

عالم الفكر

الفلكاهية والضمير

○ الفلكاهية في الأدب العربي
○ الشعر الشعبي المملوكي
○ الفلكاهية الفرسيّة
○ دون كيلشوت والرواية الانجليزية

المجلد الثالث عشر • العدد الثالث • أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ١٩٨٢

رئيس التحرير: أحمد مشاري المدوافي
مستشار التحرير: دكتور أحمد أبو زيد

General Organization Of the Alexandria
Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

عالم الفكر

مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الاعلام في الكويت * أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ١٩٨٢
المراسلات باسم : الوكيل المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرقابة - وزارة الاعلام - الكويت : ص. ب ١٩٣

المحتويات

الفكاهة والضحك

٣	بقلم مستشار التحرير	التمهيد
١١	الدكتورة وديعة طه النجم	الفكاهة في الأدب العربي
٦٣	الدكتور محمد رجب التجار	الشعر الشعبي الساخر
١٤٧	الدكتور محمد علي الكريدي	مفاهيم الفكاهة الفرنسية
٢٠٧	الدكتورة أميرة حسن نورية	دون كيشوت

• • •

مطالعات

٢٤٣	الدكتور نزار مهدي الطائي	قياس الشخصية

• • •

شخصيات وآراء

٢٨٧	الدكتور أحمد أبو زيد	ماكس فير والفاهرة الدينية

• • •

صدر حديثاً

٣١١	الدكتور عبد المحسن صالح	التاريخ الطبيعي للمقل
٣٢٩	الدكتور سامي عمران	سياسة منع الحمل

الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم

تمهيد

يقال إن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن العالم خُلق من الضحك . فحين أراد إلهه الأكبر أن يخلق العالم أطلق ضحكة قوية فكانت أرجاء العالم السبعة ، ثم أطلق ضحكة أخرى فكان النور ، وأطلق ضحكة ثالثة فكان الماء ، وهكذا حتى تم خلق الروح من الضحكة السابعة . من أجل ذلك كان الضحك عنصراً أساسياً في الحياة ، وصفة هامة من صفات البشر ، وعاملاً قوياً في الربط بين الناس ، ومن أجل ذلك كانت روح الفكاهة إحدى خصائص الشخصية المصرية حيث عرف المصريون بحب الفكاهة والميل إلى الضحك لكل شيء ومن كل شيء ، فلا يزالون يضحكون رغم كل ما يمر بهم من ويلات ومتاعب وأزمات ، ولا يزالون ينظرون بعين الدعابة التي لا تخلو من سخرية إلى العالم من حولهم ، فهم يسخرون من أحداث الحياة ومن أعدائهم ومن حكامهم ، بل ومن أنفسهم على السواء .

الفكاهة والضحك

وليس معنى ذلك أن المصريين ينفردون بروح الفكاهة وحب الضحك دون غيرهم من شعوب الأرض ، كما أنه لا يعني أبداً أن ثمة شعباً من الشعوب يفتقر تماماً إلى روح الفكاهة والدعابة . فلكل شعب فكاهته وأسلوبه الخاص في الدعابة وفي النظرة الضاحكة الساخرة إلى الأشياء . وحين نزعم أن أحد الشعوب أو إحدى

الجماعات ، أوحى أحد الأفراد نقصه روح الفكاهة فإن كل ما نقصده من ذلك في حقيقة الأمر هو أن روح الفكاهة لديه تختلف عنها بينما . فلكل مجتمع طريقته في التعبير عن الفكاهة وفي فهمها ، ولن يتيسر للمرء ان يفهم روح الفكاهة في مجتمع غير مجتمعه الا حين يفهم ثقافة ذلك المجتمع ، بحيث يتسنى له أن ينظر إلى فكاهته ضمن ثقافته العامة . فالفكاهة والدعابة والنكتة وما إليها هي جزء من الثقافة السائدة في المجتمع مما يعني في آخر الامر أن الفكاهة مسألة نسبية . وليس أدل على ذلك أن ما يراه شعب ما أو جماعة من الجماعات مثيراً للضحك قد يثير النفور او حتى الأسى لدى جماعة أخرى . وما يقوله علماء الاثنوبولوجيا عن النسبية الثقافية ينطبق بهذا المعنى على الفكاهة وروح الدعابة . وهذا هو ما يدفع بعض الكتاب الى الكلام عما يطلقون عليه اسم قومية الفكاهة « وهي تسمية يجب ألا تؤخذ على علاتها ، لأن قبولها يعني آخر الامر إنكار امكان وجود فكاهة عامة تتخطى حدود القوميات او المجتمعات المحلية ، بحيث تعم المجتمع الانساني بأسره . وهو أمر غير صحيح . فعلى الرغم من كل ما يقال عن نسبية الفكاهة وارتباطها بالثقافة المحلية التي أنتجتها ، وأنها تعبر خير تعبير عن الشخصية القومية ، فان بعض مظاهر الفكاهة تكشف عن وجود عناصر عامة يشترك فيها كثير من شعوب العالم التي لا ترتبط بعضها ببعض بأية روابط ثقافية واضحة . وثمة فكاهات أو (نكات) كثيرة جداً شائعة في كل انحاء العالم ويتقبلها افراد المجتمعات المختلفة التي توجد فيها ، ويتلوقها رغم ما بين هذه المجتمعات من تفاوت واختلاف . وربما كان افضل مثال يمكن الاستشهاد به في هذا الصدد هو شخصية جحا أو نصر الدين خوجه ، وهي شخصية معروفة في كل المنطقة الواسعة الممتدة من المغرب حتى حدود الصين ، ومن سيبيريا حتى شبه الجزيرة العربية . وقد تتخذ هذه الشخصية أسماء مختلفة ولكنها كلها تعكس نفس الخصائص والملامح الأساسية ، وتصدر عنها نفس التصرفات ومظاهر السلوك ، كما تنسب إليها نفس التعليقات الضاحكة الساخرة ونفس النكات التي تعبر عن نفس النظرة الى العالم والناس ، ونفس الموقف من الحياة مع ان هذه التعليقات والنكات تحكي في حوالى تحسين لغة لا تكاد توجد أية صلة بين بعضها والبعض الآخر .

ولقد جذب موضوع الفكاهة والضحك اهتمام الكثيرين من الكتاب والأدباء والفلاسفة ، ولكنه لم ينل سوى قسط ضئيل نسبياً من عناية المشتغلين بالعلوم السلوكية ، رغم ما يلعبه الضحك في حياة الناس اليومية ، ورغم الدور الضخم الذي تقوم به الفكاهة في التعبير عن الاوضاع السائدة في المجتمع وعن آراء الناس وأفكارهم وقيمهم . وربما كان السبب في انصراف المشتغلين بهذه العلوم عن دراسة الفكاهة هو أنها نوع من النشاط « غير المرجح » أي أنها لا تصدر لتحقيق هدف محدد سلفاً ، كما أنها لا تؤدي وظيفة واضحة ومحددة تحديداً دقيقاً . وحسب قول آرثر كيسلر Arthur Koestler فان الفكاهة نوع من النشاط الذي لا يخدم غاية نفعية معينة بالذات . وللكتاب المجري الساخر جورج مايكيش ملاحظة طريقة عن الكتابات التي ظهرت عن الفكاهة والضحك اذ يقول : « ان الكتب المملة التي كتبت عن الفكاهة اكثر بكثير جداً من الكتب المملة التي كتبت حول اي موضوع آخر » .

فمعظم الكتابات والدراسات في هذا الموضوع تفتقر الى روح الفكاهة والمرح ، بل ان بعضها يتمتع بدرجة كبيرة من (كثافة الظل) التي لا تتناسب اطلاقاً مع طبيعة الموضوع الذي تعالجه . ولكن من الانصاف أن نفرق هنا بين الكتابة الفكاهية والكتابة عن الفكاهة . واذا كان من الضروري ان يكون المقال او الكتاب الفكاهي مثيراً للمتعة ولروح الدعابة ومصدراً للترويح والتسلية ، فان ذلك لا ينطبق بالضرورة على الدراسات والكتابات التي تحلل الاعمال والافعال والتصرفات الفكاهية . فاختضاع الفكاهة للتحليل العلمي والدراسة المنهجية الدقيقة ومحاولة تفسيرها تفسيراً عقلانياً في ضوء قواعد المنطق كفيل بأن يسلب من الفكاهة ذلك العنصر الذي يثير الضحك والذي نسميه « روح الفكاهة » .

وتعرض الكتابات (العملية) الكثيرة عن الموضوع عدة تعريفات للفكاهة ولكن ليس من بينها تعريف واحد مقنع يحدد بوضوح كل العناصر الواجب توفرها في الفعل او القول حتى يمكن وصفه بأنه (فكاهة) . فمعظم تلك التعريفات غامض وعام وغير محدد ، كما ان بعضها يكتفي بتعريف الفكاهة بالإشارة الى مظاهرها وأشكالها أو فئاتها ، دون ان يحاول تبيين طبيعتها او ما هيته . وقد يكتفي كاتب مثل كيسلر بأن يعرف الفكاهة في كتابه المشهور The Act of Creation ثم في مقاله عن « الفكاهة » بدائرة المعارف البريطانية بانها العمل او القول الذي يثير الضحك ، وقد يبدو هذا التعريف البسيط مقبولاً رغم ما به من سذاجة وضحولة ، ورغم أنه لا يلقي أي ضوء حقيقي على طبيعة الفكاهة ولا يقرها الى الأذهان . ويقول آخر فان المرء يشعر ، بعد ان يطلع على كل تلك التعريفات ، أنه لا يزال كما كان قبل اطلاعه عليها ، بعيداً كل البعد عن معرفة طبيعتها . ويعبر جورج ما كيش عن هذه الحقيقة خير تعبير بأسلوبه الساخر حيث يقول في مقال له عن « أهمية الترويح عن النفس بالفكاهة والدعابة » ان شأننا بعد ان نستعرض كل التعريفات المتوفرة عن الفكاهة شأن ذلك الشيخ اليهودي الأعمى الذي سأل فتاة صغيرة عن طبيعة اللبن ، ودهشت الفتاة للسؤال الذي لم تكن تتوقعه . ولكن الشيخ الأعمى قال لها : « أنت ترين أنني أعمى وليس في وسعي أن أغيل طبيعة اللبن » فقالت الفتاة « حسناً اللبن ابيض اللون » وقال الرجل « ابيض ؟ إنني شيخ أعمى ولا أعرف معنى كلمة ابيض » فقالت الفتاة وقد تهللت اساريرها : « المسألة بسيطة » . إن الأوزة يبيضه اللون وقال الرجل : « ولكنني لم أر الأوزة قط » فقالت الفتاة : « إن رأس الأوزة منحن » فتهدد الشيخ قائلاً منحن ؟ ما المقصود بهذه الكلمة ؟ فرفعت الفتاة ذراعها الأيمن وأحنّت راسها الى الامام كركبة الأوزة وقالت : « منحن ذراعي » . انها منحنية « ومنحس الشيخ الأعمى ذراع الفتاة ولس راسها المنحني عدة مرات ثم صاح مبتهجا « الحمد لله . لقد عرفت أخيراً ماهو اللبن » (راجع مجلة رسالة اليونيسكو العدد ١٧٩ - يونيو ١٩٧٦ صفحة ٥) وهذا شأننا تماماً مع الفكاهة . فالتعريفات الكثيرة للكلمة تقدم للقارئ كثيراً من المعلومات الدقيقة عن تاريخ الفكاهة وأنواعها وانتشارها والنظريات التي قيلت فيها وموقف المفكرين والفلاسفة منها ، ولكنها تترك القارئ بعد هذا كله حيث كان في اول الامر ، لا يكاد

يعرف عن طبيعة الفكاهة ومعناها أكثر مما عرفه ذلك الشيخ اليهودي الأعمى عن طبيعة اللبث بعد حديثه الطويل مع الفتاة الصغيرة .

وكما اختلفت الكتابات في تعريف الفكاهة فانها تختلف في تعريف الضحك . وليس ثمة ما يدعو إلى أن ندخل هنا في تفاصيل هذه التعريفات ، ويكفي أن نذكر التعريف الذي يقدمه كيسلر في كتابه السابق ذكره على اعتبار أنه من أحدث التعريفات وأكثرها شيوعاً ، خاصة وأن الكثيرين من الكتاب المعاصرين يستشهدون به في دراساتهم وكتاباتهم ، ويكادون يتقبلونه دون مناقشة أو اعتراض .

والضحك عند كيسلر هو مجرد « فعل انعكاسي » reflex لا إرادي إنه استجابة فسيولوجية بسيطة لثير أو منه شديد التعقيد (الفكاهة) وتتمثل هذه الاستجابة الفسيولوجية في انقباض خمس عشرة عضلة من عضلات الوجه بطريقة منسقة ومترابطة ، كما يصاحبها بعض التغيرات في طريقة التنفس (صفحة ٢٩ من الكتاب) ولكن الضحك يختلف عن الأفعال الانعكاسية اللا إرادية الأخرى مثل العطاس ، أو اختلاج العين في حالة الاحساس بالخوف في أنه لا يهدف إلى تحقيق أية غاية نفعية ، كما أنه ليس له أي هدف بيولوجي واضح ، وبالتالي فليست له أدنى علاقة بالصراع من أجل البقاء ، وكل وظيفته هي أنه يهيئ للفرد الفرصة للتخلص بشكل مؤقت مما يعانيه من توتر ، ويساعده على التغلب على الضغوط العملية التي يعاني منها في حياته اليومية . ومن هنا كان كيسلر يصف ذلك الفعل الانعكاسي اللا إرادي - أي الضحك بأنه « عمل من أعمال الترف » (صفحة ٣١) ويحاول كيسلر تبين العلاقة بين الفكاهة والضحك بقوله : أن الفكاهة هي المجال الوحيد للنشاط الإبداعي الذي يؤدي فيه وجود منه أو مؤثر على درجة عالية من التعقيد إلى ظهور استجابة محددة محدداً واضحاً على مستوى الأفعال الانعكاسية الفسيولوجية (أي الضحك) .

ومهما يكن من أمر اختلاف آراء الكتاب والفلاسفة والعلماء ، ابتداء بأفلاطون في محاورته فيليبوس وPhilebus وارسطو ، ومروراً ببرجسون في كتابه عن الضحك Le Rire وفرويد في كتابه الذي قلما يشار إليه في اللغة العربية ونعني به كتاب « النكات وعلاقتها بالاشعور - Jokes and Their relation to the unconscious » وانتهاء بأرثر كيسلر ومارتن جروتجahn Martin Grotjahn في كتابه الرائع Beyond Laughter الذي نشر عام ١٩٥٧ ، وكثيرين غيرهم من الكتاب والمفكرين الأقل شأنًا وشهرة ، فالظاهر أن عدم التوصل إلى تفسير مقنع للفكاهة والضحك يرجع إلى حد ما على الأقل - إلى شدة تنوع وتعقد المواقف التي تثير الضحك ، بحيث يصعب رده إلى عدد محدود من الأسباب أو المواقف والعوامل . وكل النظريات التي حاولت رد الضحك إلى سبب واحد بالذات أو إلى مجموعة معينة من الأسباب تعرضت للكثير من النقد والتجريح والتسفيه والرفض ، مما يكشف في آخر الأمر عن مدى عمق الاختلافات القائمة ليس فقط حول أسباب ودوافع الضحك ؛ بل وايضا حول

معنى الفكاهة وطبيعتها والعناصر الواجب توفرها فيها ، لدرجة ان ما يراه كاتب او مفكر عملا فكاهيا من الدرجة الاولى ، يعتبره كاتب او مفكر آخر عملا مأساويا من الدرجة الاولى ايضا ، أو على الأقل لا يمت الى الفكاهة بسبب . ونضرب بعض الامثلة لتوضيح ذلك :

في مقال جورج مايكيش عن « أهمية الترويح عن النفس بالفكاهة والدعابة » يقص علينا قصة حول اختلاف نظريته عن نظرة آرثر كيسلر الى الفكاهة فيقول « لقد جرت العادة بان الامر الذي يستوقف النظر في أي موقف من المواقف هو الشيء الغريب المتناقض الذي يثير الضحك ، في حين يراه الآخرون مدعاة الى الأسى . . . منذ نحو ١٥ عاما كنت اكتب أول رواية لي ، فسألني آرثر كيسلر عن موضوعها ، فقلت له : انها تدور حول رجل أكل له ولع شديد بالطعام كولع غيره بالشراب ، فهز رأسه معقبا : موضوع جيد يناسب كافكا اكثر مما يناسبك ، ولكنه جيد على كل حال » . ومن هذا التعقيب يتضح أن كيسلر لم يري في الموضوع سوى الجانب الذي يدعوا الى الأسى ، في حين انني رأيت فيه الجانب الذي يبعث على الضحك » . (صفحة ٦ من الترجمة العربية) ثم يردف ما يكيش ذلك بقوله « إنني رأيت في الموضوع الذي اخترته شخصية تبعث على الضحك ، وهذا لا يمنع انني اشعر بالحلب والعطف نحو البطل الذي اخترته لروايته . وعلى اية حال فلان يموت المرء بسبب الاسراف في الطعام أقل ايلاما للنفس من أن يلقى حتفه في ساحة الوغى . نعم ، انني ارى غالبا في الاشياء ما يثير الضحك ، في حين ينظر الي الآخرون شزرا ويقولون « تبا له ، علام الضحك ؟ (نفس المرجع والصفحة) وفي هذه القصة يبين لنا ما يكيش ناحية هامة في الفكاهة قلما ينتبه اليها الكتاب ، وهي ان الفكاهة لا تتوقف على الموقف وحده وانما تتوقف ايضا على نظرة الانسان الى الامور وفهمه وتقويمه لها ، وهذا هو سبب اختلاف رأيه عن رأي كيسلر في موضوع الرواية التي كان بصدد تأليفها ، فهو اختلاف ناجم عن اختلاف النظرة الى شدة التهم والاسراف في الاقبال على الطعام ، وهل هو فعل يدعو الى الضحك او يثير الأسى في النفس . أي أن الامر لا يتوقف على السلوك وحده وفي ذاته وانما يتوقف ايضا على نظرة الشخص الذي يلاحظ هذا السلوك .

المثال الثاني مستمد من نظرية الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون Henri Bergson عن الضحك . ففي كتابه الذي يحمل هذه الكلمة « الضحك Le Rire » عنواناً له يقول برجسون : إن الانسان لا يستطيع أن يضحك إلا في وجود غيره من الناس ، بل انه لا يستسيغ أصلا فكرة الضحك حين يستبد به الشعور بالوحدة اذ يبدو ان الضحك يحتاج دائما الى ان يكون له صدى وان يجد له تجاوبا مع الآخرين و فضحكنا هو دائما ضحك جماعة و ليس ضحك افراد من حيث هم افراد . ويعطي برجسون أهمية كبرى لسيطرة السلوك الآلي على حياة الانسان وتفسيره للضحك بل انه يحاول تفسير كل أنواع الضحك على هذا الاساس ، وهذه السيطرة او الغلبة تتخذ في العادة شكل الجمود او التصلب او التكرار في السلوك والتصرفات ، بحيث يبدو الانسان في حركاته وتصرفاته أشبه شيء بالآلة ، بل إنه

كان يستشهد دائماً بأمثلة محددة يشبه السلوك المضحك مثل حركات الانسان الآلي والدمية التي ترقص على الخيوط أو الحبال و « غفريت العلبة » وما إليها .

هذه النظرية التي وجدت قبولاً وذبوعاً في مطلع هذا القرن بعد أن ظهر كتاب برجسون وجدت معارضة شديدة في كتابات آرثر كيسلر الذي يسلم مع برجسون بأن الانسان يضحك وهو في جماعة أكثر مما يضحك وهو جالس بمفرده ، وإن الضحك في الجماعة يتخذ معنى اعمق من الضحك الفردي ، ولكن ذلك لا يمكن ان يعتبر خاصية اساسية من الخصائص التي تميز الضحك عن غيره من مظاهر السلوك ، فكثير من الاعمال التي تصدر عن الفرد تنتقل - كالعُدوى - بطريقة لا شعورية الى الآخرين بحيث يشاركون فيها دون وعي أو إدراك . فالجماعة تشارك في الضحك حين يفرق أحد افراده في الضحك بنفس الطريقة التي يشارك الاطفال الصغار في البكاء حين يبكي أحدهم بحرقه ودون ان يكون هناك سبب حقيقي يدفعهم الى البكاء ، مثل الاحساس بالألم البدني مثلاً ، او مثلاً يسعل عدد كبير من افراد الجمهور اثناء حضورهم مسرحية أو حفلاً موسيقياً في احد المسارح بعد أن يبدأ احد المتفرجين في السعال . فكل هذه الاشكال من السلوك انما تنتشر بين افراد الجماعة كالعُدوى دون أن يشعروا أو يرغبوا في القيام بها ، وبذلك فان ما يسميه برجسون بجماعية الضحك لا يمكن اعتباره من الخصائص الجوهرية التي تساعد على فهم طبيعة الضحك . بل ان كيسلر يعارض برجسون فيها يذهب اليه من محاولة رد العنصر الفكاهي او الضحك في سلوك الانسان الى ما يتميز به ذلك السلوك من جمود ، ويقول في ذلك انه اذا كان الجمود في حد ذاته مثيراً للضحك لكانت التماثيل المصرية القديمة واللوحات البيزنطية المرسومة بالفسيفساء (او الموزاييك) هي اكبر نكتة أو أضحوكة عرفتها الانسانية حتى الآن . واذا كان التكرار الآلي في سلوك الانسان شرطاً ضرورياً أو كافياً للاضحك لما كان هناك اكثر اثاره للضحك من الشخص الذي تصيبه إحدى نوبات الصرع ، ولما كان هناك مصدر للمتعة والتسلية والضحك من جس نبض إنسان آخر ، او الاستماع الى ضربات قلبه وما يتميز به من تكرار رتيب . واذا كنا نستغرق في الضحك حيثما وكلما صادفنا شخصاً يعطينا الانطباع بأنه أصبح (شيئاً) جامداً لا حراك فيه لما كان هناك أكثر امتاعاً واثارة لروح الفكاهة والضحك من الجسد الميت وهكذا . فشكلاً برجسون هي أنه في محاولته تفسير الضحك والبحث عن عوامل وأسباب الاضحك ركز على سبب واحد فقط ، كما اغفل العنصر الذاتي او العامل الشخصي المتمثل في موقف الانسان نفسه من الاشياء التي يراها الاشخاص الذين يمتك بهم والعالم الذي يعيش فيه ، بل والحالة الذهنية والانفعالية التي يمر بها الشخص وقت حدوث الفعل الذي يفترض أنه يثير الضحك . واذا كان برجسون يردد في صفحات كتابه وهو يتكلم عن الانسان الآلي أنه يتكون في آخر الامر الماء الذي يؤلف ٩٠٪ من تكوينه وعدد من المعادن الأخرى التي تؤلف ١٠٪ فقط من ذلك التكوين ، فان كيسلر يقول ان هذه الحقيقة يمكن ان ننظر إليها إما بعين الفكاهة ، أو بعين التحدي العقلي ، أو بعين الأسمى والاشفاق . ففي الحالة الأولى يكفي ان يتصور المرء رسماً كاريكاتورياً لشخص سمين ضخم الجثة يقف تحت شمس

أفريقيا المحرقة ويدوب تحتها ويتحول الى بركة موحلة . أما في الحالة الثانية فإنه يمكن ان نتصور ذلك الانسان في صورة العالم الباحث وهو ينظر بإمعان في انبوبة اختبار ، وأما في الحالة الثالثة فالتصور الانسان على أنه مجرد حفنة من تراب (كيسلر ، صفحة ٤٩) فالأمر اذن يتوقف الى حد كبير على الشخص ذاته وعلى ما يبحث عنه في احداث الحياة اليومية وحفايقها .

وإذا كان برجسون اقتصر على ذكر سبب واحد للضحك وحاول رد كل انواع الضحك اليه فان غيره من الكتاب يذكرون أسباباً أخرى عديدة قد يصعب حصرها هنا ، مثل التناقض في السلوك كما هو الشأن في حالة الشخص المحترم الذي يعتز بنفسه وأناقته ملبسه ولكنه ينزل حين يطل بقدمه قشرة موز مثلاً ويقع على الأرض وقد تحول الى مجرد (شيء) . فهذه الحادثة التي تثير الضحك حين تحدث لمثل هذا الشخص الذي يشعر بأهمية مكانته ويحاول أن يجعل الآخرين يشعرون بها ، تثير الأسى والأشفاق اذا حدثت لطفل صغير أو لشيخ متقدم في السن . كذلك قد ينفجر المرء في الضحك في المواقف المحرجة او المشحونة بالمواقف والانفعالات او المواقف غير المتوقعة من ذلك مثلاً ما حدث لعازف الكمان الروسي الشهير دافيد أويستراخ David Oistrakh وهو يعزف في إحدى الحفلات اثناء مهرجان اديره امام الف تلميذ من تلاميذ المدارس ، وقد ملك عليهم كل حواسهم وشد اليه انتباههم بعزفه ووصل بهم الى قمة الانتباه والتركيز والتوتر ، وإذا بأحد اوتار الكمان يتقطع وتوقف العزف ونظر الموسيقار الكبير في عجز واضح الى الآلة الموسيقية التي بيده فاذا بالآلف تلميذ ينفجرون في موجة عنيفة من الضحك كنوع من التنفيس عن الموقف العنيف الذي وجد الجميع أنفسهم فيه . أو مثل الزوجة التي سافرت زوجها ثم اذا به يعود ذات يوم في الصباح الباكر على غير توقع منها ويفتح الباب فتجده امامها في الوقت الذي يرقد عشيقتها في فراشه فتتملكها نوبة من الضحك . ولكن مثل هذا النوع من الضحك هو ضحك تشنجي - ان صحت هذه التسمية - يختلف عن الضحك التلقائي الذي يتكلم عنه معظم الكتاب .

وتبلغ الفكاهة ذروتها حين يصل التناقض حداً يصعب أو يستحيل معه التوفيق بين الصورة الذهنية والأمر الواقع . والنكتة التالية من الصين توضح ما نقول : أثناء عراك قَصَمَ رجل انف غريمه ، وحين عرض الأمر على القاضي انكر المتهم ما نسب اليه وادعى ان الضحية هو الذي قضم انف نفسه بأسنانه . وقال القاضي للمتهم : ولكن موضع الانف اعل من موضع الفم فكيف استطاع المجني عليه ان يصل بفمه الى أنفه ، فأجاب المتهم على الفور : لقد وقف على كرسي » .

وهذه النكتة ذاتها مثال طيب لما يمكن تسميته بالنكتة العالمية التي تتجاوز كل الحدود المكانية والزمانية والثقافية والتي تمجد من يتذوقها ويضحك لها في كل المجتمعات والثقافات ، وبذلك فإنها تصلح لتبيين المقصود بعالمية الفكاهة كمقابل لقومية الفكاهة او الفكاهة القومية التي سبق الكلام عنها . والمقالات

التي يضمها هذا العدد سوف تعطي القارئ صورة واضحة عن كلا النوعين من الفكاهة كما ان بعضها سوف يكشف عن عناصر فكاهية عالمية ، او على الاصح انسانية من خلال مواقف تبدو لأول وهلة محلية وقومية بحتة . وليس من شك في ان الامثلة التي يستمدّها اي كاتب من الفكاهات المتداولة كفيلة بأن تلقي كثيرا من الأضواء على طبيعة الفكاهة وتعطي أبعاداً جديدة للتحليل النظري الخالص الذي يلجأ اليه في دراسته للفكاهة والضحك ، ونجعل مثل هذا التحليل النظري اقرب الى الفهم . وعلى الرغم من كل ما قيل عن الفكاهة والضحك في هذا العدد فاني أشعر أن المشكلة لا تزال بحاجة الى مزيد من الدراسات ، وأن الموضوع لم يستوف حقه من الدراسة والتحليل ، وانه لا بد لنا من عودة اليه في عدد قادم ، أو حتى في اعداد كثيرة قادمة ان شاء الله .

د . احمد ابو زيد

الفكاهة فن وفلسفة : فهي فن لا يجيده الا القلائل من الناس ، وهي فلسفة لأنها يجب ان تكون تعبيراً عن موقف او نظرة او فكرة ، تتوصل اليها بلطف ودقة . باللمح دون الاطالة وبالتلميح دون التصريح ، واذا خلت الفكاهة من بعض هذه العناصر - وهي احياناً قد تخلو - جاءت ناقصة باهتة اللون عاجزة عن الوصول الى نفوس الناس وقلوبهم .

والفكاهة بهذا المعنى - اي بما توصف به شكلاً ومضموناً - ليست مطلقة لجميع الناس يستطيعها اي انسان ، بل هي توشك ان تكون تخصصاً في افراد يبرزون في أدب الامة ، وتتخذهم حكاياتها واختيارها وسيلة من وسائلها في التعبير عن مواقفها المختلفة وعن الظروف التي تمر بها الامة . والفكاهة في الادب العربي تشتمل على جميع هذه العناصر ، ولعل ازمى فترة من فترات ادبها انما هي فترة الادب العباسي التي ازدهرت الحياة الادبية فيها جميعاً ، كتابة وتالياً ، شعراً ونثراً ، كما حفلت الحياة فيها بشئى انواع الصراعات المذهبية والعقلية . فجاء ادب هذه الفترة ممثلاً لتلك النشاطات بشئى اتجاهاتها وصورها .

الفكاهة في الأدب العباسي

وديعه طه النجم

ان مرحلة نشاط الرواية والجمع والتأليف في الادب العربي تنطلق نحو آفاقها الواسعة منذ نحو منتصف القرن الثاني للهجرة ، وهي المرحلة

التي استتب فيها الامر للخلافة العباسية ، واستقرت اركانها في عاصمتها بغداد آنذاك . ولقد لعبت حركة الرواية والجمع والتأليف دورا عظيما في الحفاظ على ادب هذه الامة في جميع مجالاته ، شعرا وحكاية وخبرا . . . ولكي نتبع اي موضوع من موضوعات هذا الادب فان اول ما يقتضيه البحث هو ان نبدأ بالنشاطات الادبية المختلفة التي عرفها هذا العصر وتطورها في العصور التالية .

من هنا اجد من الضروري ان نقف عند ادب الفكاهة في هذا العصر في صوره المختلفة التي وصل الينا بها ، فننتبه :

١ - الفكاهة في الاخبار المروية .

٢ - الفكاهة في الشعر .

٣ - الفكاهة في النثر الادبي .

وقبل ان نتناول الموضوع في صوره المختلفة ، فان من المناسب ان نلقي نظرة على الظروف التي احاطت بآدب هذا العصر ووجهته التي تظهر آثارها في نشاطاته المختلفة .

فالمجتمع العباسي مجتمع بلغ مرحلة من التحضّر والاستقرار في المدن واتخاذ اسباب الحياة المادية المدنية ، بحيث اصبحت البادية وما يتصل بها من سداجة الحياة وبساطتها بعيدة تماما عن حياة اهل المدن .

والمجتمع العباسي مجتمع طبقي تفاوتت فيه مستويات حياة الناس وتفاوتت وسائل عيشهم واختلقت مصادرها وطبيعتها . وكما نشأت فيه طبقات حرفية تمارس انماطا من الحرف والصناعات التي تقتضيها الحياة الحضرية ، كذلك نشأت فيه طبقات تمارس حرفا ظهرت على هامش هذه الحياة ايضا مثل التكسب بالحيلة والكديّة والتطفيل ، والتكسب بالشعر والادب عامة ، او غير ذلك . . .

والمجتمع العباسي مجتمع اسلامي منفتح على شتى الثقافات والمفاهيم والاداب ، تصارعت فيه القيم وتعاونت كذلك على انشاء فكر مستقل وادب عربي ذي سمات واضحة . من اهم سماته هذا التنوع الرائع وهذه الالوان الشتى .

وهو مجتمع لا يمكن ان يوصف بالطمأنينة التامة . بل هو مجتمع شهد شتى الاضطرابات ، وحفل بشتى الصراعات المذهبية والسياسية والشعبية . . الخ

فالمجتمع العباسي اذن مجتمع حافل بالنشاط الفكري دينا ودنياً ، ولم تقتصر المعارف على تلك العلوم

العقلية والمعارف الموروثة بل كان من مفاخر هذا العصر ظهور العلوم العقلية واستقلال الفلسفة الإسلامية . . . ولكل مظهر من مظاهر هذه النشاطات طبقة المتخصصة فيه المعنية بتتبع أصوله الموصولة بعالمه : فهناك طبقة المحدثين والفقهاء وعلماء الكلام ، وهناك المعلمون والمؤدبون واللغويون . . . الخ .

ان لكل جانب من جوانب حياة هذا العصر ، ولكل طبقة من طبقاته ، مهما بلغت في علو درجتها او قدرها ، قسطا وموضعا في ادب الفكاهة الذي بين ايدينا . فلم تسلم جماعة او فئة ، مهما كان شأنها في العلم او في العمل الجاد ، من ان تكون هدفا لفكاهة او حكاية طريفة او نقد ساخر يتناول شخصياتها ويقدمها للناس في اطار مقبول وممتع .

فلا بد اذن ، من تتبع هذه الانماط والصور كما وصلت الينا عن ادب هذا العصر :

اولا : الفكاهة في الاخبار المروية :

يناقش العلماء المسلمون جدوى الفكاهة انطلاقا من المقولة التي تذهب الى ان الجدل الدائم قد يحمل العقل على الجمود والجفاف ، وان الفكاهة - او المزاح كما يسمونها - باب للعقل ينفذ منه نحو شيء من الحرية من اجل استعادة نشاطه على ان تكون المتعة مجدية ، والا تكون الحياة مزاحا او تفكها فحسب . فاجتماع الجد والهزل امر لا زل لا استمرار نشاط الانسان ، والمزاح عندهم لا بأس به « ما لم يكن سفها » ذلك ان الله تعالى وعد في اللطم بالتجاوز والعفو . فقال « الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللطم » - كما يفسره بعض المسلمين (١)

ويبدأ المسلمون في موضوع الفكاهة - كما في اي موضوع في المعارف الاسلامية التي جروا على بحثها وتبناها - من حيث بدأت تلك المعارف في الاسلام : اي حياة الرسول الكريم (ص) فيقولون :

« قال رسول الله (ص) لحظلة : ساعة وساعة » (٢) أي ان يراوح الانسان في ساعاته بين الجد والترويح عن النفس ، ذلك لان النفس تمثل من اللذوب في الجد « وتتراح الى بعض المباح من اللهو » . (٣)

(١) انظر المناقشة في الايشيبي : المستطرف ٢/ ٢٣١

(٢) ابن الجوزي : اخبار الحمقى والمغفلين : ١٦

(٣) نفسه

ويقولون ايضا « كان رسول الله (ص) يمزح ولا يقول الا حقا » . (٤)

وسئل النخعي : « هل كان اصحاب رسول الله (ص) يضحكون ؟ قال : نعم والايان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي . وعن علي بن ابي طالب انه قال : « روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فانها تمل كما تمل الابدان » . (٥)

وروي عن خالد بن صفوان الخطيب المعروف :

« لا بأس بالفكاهة تخرج الرجل من حال العبوس » . (٦)

فكما ان في الفكاهة راحة للجسم فان الفكاهة راحة للنفس ...

وهكذا يذهب المؤلفون المسلمون الى ان الفكاهة تكاد تكون ضرورة نفسية وعقلية يميل الانسان بطبعه اليها ، حيث لا يمتثل الجلد المتواصل ومن هنا ابتدأ الاخباريون ينقل الفكاهة وحكاياتها حتى منذ الصدر الاول في الاسلام متبعين شخصياتها البارزة ، مختلفين الحكايات التي تنسب الى مشاهير الفكهين فيقبل الناس عليها بنفوس مفتوحة ، وتتناقلها الاخبار جيلا بعد جيل .

ولقد تقدم بنا الزمن نجد هذا الفن يستقل بنفسه في فصول ثم في مؤلفات تخصص في نوادر وحكايات طبقات مختلفة من الناس ، وتصبح الفكاهة المروية وسيلة متخصصة من وسائل التعبير عن الموقف ، كما تعكس صور المجتمع بجميع ما يدور فيه من صراعات ومنافسات ومواقف .

ولعل اطرف ما في ادب الفكاهة الاخباري المروي انه يؤكد تأكيدا واضحا لا لبس فيه على وجود فئات واضحة المعالم في المجتمع العباسي ، تستقل باعمالها وتخصص بوظائفها . ولكل فئة من هذه الفئات فكاهات نخصها تدور حولها . يتخذها الناس وسيلة من وسائل تصويرها او تصوير موقفهم منها ، بابرار الجوانب التي تثير سخريتهم او نقدهم او ضحكهم منها ... ولم ينبج من هذه الفكاهات اكثر الفئات جدية ووقارا في المجتمع الاسلامي . فالقضاة والفقهاء والمحدثون وائمة المساجد والوعاظ كانوا هدفا للحكايات الفكاهة الساخرة . بل لم يسلم الخلفاء انفسهم من حكايات تعرض بهم او تعبر عن رأي في سياستهم وشخصياتهم . . ورغم ان اكثر الحكايات المروية عن الخلفاء تتخذ طابع الصراع السياسي بين الامويين والعباسيين فتدور عامة الطوائف حول شخصيات الخلفاء الامويين . فان

(٤) المستطرف : ٢ / ٢٣١

(٥) لسان : ٢٣٢

(٦) محاضرات الادباء ١ / ٢٨٢

الخلفاء العباسيين مع ذلك لم يسلموا من نوادر تعرض بهم أو يقابلها بهم على الحكم على الاشياء ، اوريا بأنسائهم التي اختلطت بأنساب العجم - رغم كونهم من قريش اشراف العرب . .

وبالرغم من ان جميع طبقات المجتمع قد تعرضت للنقد الساخر أو التعريض عن طريق الفكاهات والنوادر فان هذه الفئات أو الطبقات تتفاوت على حظها من النوادر والحكايات التي تدور حولها فكان لبعضها قسط اوفر من غيرها . ولم يكن ذلك مسببا دائما من ظاهرة يعينها كأن يتندر الناس بأحاديث الطفليين أو البخلاء أو المحتالين والمهرجين والقصاص . فان هذه الشخصيات اصبحت تستوجب التندر ، بحكم ما يصدر عنها من افعال أو اقوال . اما ان يلح المتندرون والرواة على طبقة - كطبقة المعلمين - ويكثرون من الحديث والفكاهة عنها ، ويصفونها بالغفلة فتلك قضية اخرى يجب التساؤل عن اسبابها وسنقف عندها من بعد . . .

وتبرز نوادر كل فئة مواطن الضعف فيها ، والجوانب التي تستوجب النقد . وليست هناك وسيلة اكبر جدوى واعظم قدرة على الانتشار الواسع والسريع كقدرة النادرة أو الفكاهة . . . فهي صحافة الناس اليومية انذاك على انها تتميز عن جميع وسائل الانتشار الاخرى بخفة وقمها في النفوس وقبول الناس لها . . وهي فوق ذلك مجهولة القائل لا يدعيها احد ، ولذلك فهي ايضا اسلم عاقبة ، مع قدرة على التغير الحر الظريف . .

ان ادب الفكاهة وسيلة جيدة لاي باحث لكي يتعرف على جهات كثيرة من حياة المجتمع العباسي ، تصورها وجهة نظر معاصرة لها . فمن خلال النوادر التي تدور حول القضية أو المحدثين - وهم من اقرب الطبقات الى الاصول والشرعية - ندرك ان المجتمع العباسي كان يعاني من وجود قضية أو فقهاء يجهلون الاصول الاساسية للاسلام ، بحيث لم يكن احدهم يميز القرآن والشعر . انظر الى الحكاية التالية :

قيل « احضر رجل ولده الى القاضي فقال : يا مولانا ان ولدي هذا يشرب الخمر ولا يصلي ، فانكر ولده ذلك . فقال ابوه : يا سيدي ، افتكون صلاة بغير قراءة ؟

فقال الولد : اني اقرأ القرآن

فقال له القاضي : اقرأ حتى اسمع

فقال :

بعدما شابت وشابا

لا أرى فيه ارتيابا

علق القلب الربابا

ان دين الله حق

فقال ابو: انه لم يتعلم هذا الا البارحة ، سرق مصحف الجيران وحفظ هذا منه
فقال القاضي : وأنا الآخر احفظ آية منها هي :

فارحمي مضنى كسيبا قد رأى المهجر عذابا

ثم قال القاضي : قاتلكم الله ، يعلم احدكم القرآن ولا يعمل به . . . (٧)

وهناك قضية بأعينهم كانوا هدفًا لحكايات خاصة بهم دون سواهم . فالقاضي يحيى بن اكرم من قضية الرشد والمأمون كان من اكثر القضية تعرضا للسخرية وللاقاويل . ويبدو انه نجح في تكوين جماعة كبيرة من الخصوم الذين كانوا يتبعون حركاته ويحتلقون الحكايات التي تسخر منه . ولعل السبب في ذلك علاقته بالمعتزلة ووصوله الى ارفع المناصب (منصب قاضي القضاة) في خلافة المأمون . هذا رغم ان يحيى بن اكرم ينتمي الى اصل عربي اشتهر فيه من القضاة والحكماء اكرم بن صيفي صاحب الاقوال المأثورة في العربية ، ومع ذلك فقد خص يحيى بن اكرم بحكايات تصفه بممارسات شاذة وتدعي عليه حرصا عظيما على المنصب والمال وفسادا فيها . . من هذه الحكايات الحكاية التالية التي تتناول موضوعه بفكاهة ملمحة الى بعض هذه الصفات التي ذكرها عنه ناقدوه :

قيل ولى يحيى بن اكرم قاضيا على اهل جبلة فبلغه ان الرشد انحدر الى البصرة فقال لاهل جبلة اذا اجتاز الرشد فاذكروني عنده بخير .

فوعده بذلك : فلما جاء الرشد تقاعدوا عنه فسرح القاضي لحيته وكبر عمته وخرج فرأى الرشد في الحراقة ومعه ابو يوسف القاضي ، فقال : يا امير المؤمنين نعم القاضي قاضي جبلة عدل فينا وفعل كذا وكذا . .

وجعل يثني على نفسه فلما رآه ابو يوسف عرفه فضحك ، فقال له الرشد : مم تضحك ؟
فقال : يا امير المؤمنين ، المثنى على القاضي هو القاضي .

فضحك الرشد حتى فحصى برجله الارض . ثم امر بعزله فعزل . . (٨)

فحيلة القاضي لم تنج من العزل ، بل ربما هي السبب فيه . .
وتمتاز بعض حكايات القضاة او الفقهاء بروح من الفكاهة تصدر عن الشخصية نفسها ، حين تعرضها النادرة لموقف من المواقف الحرجة ،
قيل : جاء رجل الى فقيه فقال : افطرت يوما في رمضان .

(٧) المستطرف : ٢ / ٢٣٩

(٨) نفسه

فقال : اقض يوما مكانه

فقال : قضيت واتيبت اهلي وقد عملوا مأمونية فسبقتني يدي اليها فأكلت منها .

فقال : اقض يوما آخر مكانه .

قال : قضيت واتيبت اهلي وقد عملوا هريسة فسبقتني يدي اليها .

فقال : ارى الا تصوم الا ويدك مغلولة الى عنقك . . (٩)

ولا تنتدر الفكاهة في الادب العباسي بجماعة دون ان يكون خلف هذا التندر موقف اجتماعي تصدر عنه ، وتعامل الطبقة المنتدر بها او الفئة التي تدور حولها الحكايات تبعا لذلك . ولعل من ابرز الطبقات التي تعرضت لهذه السخرية في الفكاهة طبقة المعلمين التي كان لها شأن في المجتمع العباسي .

ان طبقة المعلمين التي تحمل على عاتقها مسؤولية العلم وتأديته تتعرض في المجتمع الاسلامي منذ هذا العصر ، وربما قبله بقليل ، لشتى المفارقات والحكايات ، ورغم ان المعلم هو عنوان العلم الذي يحمله على عاتقه ويؤديه رسالة في حياته ، ورغم قدسية العلم التي تحفل بها الاقوال الماثورة والامثال المضمرة ، فان ذلك كله لم ينعكس بصورة مطردة مع شخصية المعلم التي تبرز في النوادر والحكايات موصوفة بالغفلة والحمق .

على ان عامة الذين قصدوا بهذه الصفة انما هم من معلمي الصبيان والكتاتيب الذين زاد عددهم في هذا العصر باتساع الحركة التعليمية ، وفتح الكتاتيب لكافة الطبقات يقلل عليها اولاد العامة لتعلم قراءة القرآن والكتابة . . ورغم شيوع التعليم بين جميع طبقات الناس في المجتمع العباسي ، بقيت مهمة التعليم مهمة فردية يقوم بها المعلمون بأنفسهم ، واعني بذلك ان المعلم يتخذ العلم طريقا للكسب ويعتمد اعتمادا تاما على ما يقدمه الصبيان المتعلمون له من اجر ، كثيرا ما يكون اجرا نوعيا - اي من اصناف الطعام والمأكول . . وصار المثل يضرب بخبز المعلم وكسبه الذي يقوم عليه قوته اليومي ، وهو مما يمد به عادة تلاميذه (١٠) فصار الناس يتفكهون بهذا الجانب من شخصيته . هذا الى جانب عناصر اخرى في شخصية المعلم تتصل بعلمه وعقله . فقد شاع بين الرواة والادباء ضرب المثل بعقلية المعلم التي تمثلها عليه طبيعة الطبقة التي يتصل بها وبجالسها . وهم عادة من الصبيان . وهكذا صار لا يوثق بعقل معلم الصبيان لانه يقضي يومه لا يكاد يجالس غير الصبيان الصغار ، وبجالسهم تقضي على قدراته العقلية النامية .

(٩) نفسه ٢٣٨

(١٠) التالمي : خاص الخاص : ٥١ . وانظر كتاب الجاحظ والحاضرة العباسية ٨٣ - ٨٦

من هنا وصف معلموا الصبيان خاصة بالحمق والغفلة فأصبح يقال في الامثال المضرورية « احمق من معلم كتاب » (١١) واقرن اسم المعلم بالحكمة والغزالين ، وهم جميعا يعدون من اضعف الطبقات عقلا ، يقول الجاحظ « وقد سمعنا قول بعضهم : الحمق في الحكاة والمعلمين والغزالين » (١٢) .

على اننا يجب ان نستدرك - كما استدرك الجاحظ من قبل - بان المعلمين لم يكونوا جميعا بهذا الوصف ، وانهم ينقسمون الى طبقتين : طبقة المؤدبين الذين يرتفعون عن طبقة معلمي الكتاتيب وفيهم علماء ولغويون ونحويون مشهورون كالكسائي وقطرب وغيرهما . وهؤلاء لهم شأن آخر . اما طبقة معلمي الكتاتيب فهي التي دارت اكثر الحكايات حولها ، وتفكه الرواة باحاديثها . . . ولقد كانوا من الشهرة في هذا المضمار بحيث كتبت فصول ورسائل متخصصة فيهم وفي احاديثهم ، وراح الرواة يخلقون النواذر والطرائف التي تتناول خلقهم واحوالهم ساخرة ومتفكهة .

ولقد اوشك الجاحظ ان يتخصص بحكايات المعلمين فقد كتب عنهم في كتبه المختلفة ، وخصهم برسائل مستقلة . وقد نقل الكتاب المتأخرون اكثر حكايات المعلمين عن الجاحظ (١٣) وما يجدر ذكره ان الجاحظ قد مارس التعليم ، وكان على صلة مباشرة بهذه الطبقة ، هذا علما بانه يتمتع بقسط عظيم من حب الفكاهة والتندر ، يتلفظ احاديثها اينما اتبع له ان يفعل . ومن اشهر الحكايات التي يرويها الجاحظ من مروياته التي خبرها بنفسه . الحكاية التالية :

« عن الجاحظ انه قال : الفقت كتابا في نواذر المعلمين وما هم عليه من التغفل ثم رجعت عن ذلك ، وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب . فدخلت يوما مدينة فوجدت فيها معلما في هيئة حسنة فسلمت عليه فرد على احسن رد ، ورحب بي . فجلست عنده وباحثته في القرآن فاذا هو ماهر فيه . ثم فالتحت في الفقه والنحو وعلم المعقول واشعار العرب فاذا هو كامل الاداب . فقلت : هذا والله مما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب . قال : فكنت اختلف اليه وازوره فبحث يوما لزيارته فاذا الكتاب مغلق ، ولم اجده ، فسألت عنه فقيل : مات له ميت فحزن عليه وجلس في بيته للعزاء . فذهبت الى بيته وطرقت الباب فخرت الي جارية وقالت : ما تريد ؟

قلت - سيدك

فدخلت وخرجت وقالت : باسم الله

(١١) الجاحظ : البيان والبيان : ٢٤٨/١

(١٢) نفسه : ٢٤٩

(١٣) المستطرف : ٢٤١/٢ - ٤٣

فدخلت اليه وإذا به جالس فقلت : عظم الله أجرك ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، كل نفس ذائقة الموت . فعليك بالصبر ثم قلت له :

.. هذا الذي توفي ولدك ؟

قال : لا

قلت : فوالدك

قال : لا

قلت : فأخوك

قال : لا

قلت : فزوجك

قال : لا

فقلت : وما هو منك ؟

قال : حبيبي

فقلت في نفسي : (هذه اول المناحس) فقلت : سبحان الله ، النساء كثير وستجد غيرها فقال : انتظن اني رأيتها ؟

قلت : (وهذه منحة ثانية) ثم قلت : وكيف عشقت ولم تر ؟

فقال : اعلم اني كنت جالسا في هذا المكان وأنا انظر من الطاق ، اذ رأيت رجلا عليه برد وهو يقول :

يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي أينما كانا
لا تأخذين فؤادي تلمعين به فكيف يلعب بالإنسان أنسانا

فقلت في نفسي : لولا ان ام عمرو هذه ما في الدنيا احسن منها ما قيل فيها هذا الشعر فعشقتها فلما كان منذ يومين ، مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول :

لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار

فعلمت انها ماتت ، فحزنت عليها واغلقت المكتب وجلست في الدار .

فقلت : يا هذا ، اني كنت قد الفت كتابا في نوادرهم معشر المعلمين ، وكنت حين صاحبكك عزمت على تقطيعه ، والآن قد قويت عزمي على ابقائه . واول ما ابدأ بك ان شاء الله تعالى . . . (١٤) .

هذه الحكاية يمكن ان تكون خلاصة لرأي المجتمع في المعلمين وما يمكن ان تبلغه عقليتهم من سذاجة ويعد عن الواقع . اما عامة حكاياتهم الاخرى فتدور حول تعاملهم مع الصبيان واحتياهم عليهم بكل وسيلة في سبيل جذبهم الى العلم . وبينما يتميز المعلم بالحرص على متابعة تلاميذه نجد التلميذ يحتال بكل حيلة للهروب من الدروس ، ويظهر وكأنه يتمتع بذكاء اكبر وبحيلة اقدر مما يتمتع به معلمه ويتقصد النواذر ان تظهر صورة ساخرة للمعلم وهو يتتبع هذا التلميذ الداهية . تقول احدي هذه النواذر - منقولة عن الجاحظ ايضا ، يقول :

« مررت على خربة فاذا بها معلم ، وهو ينبح نبح الكلاب فوقفت انظر اليه ، واذا بصبي قد خرج من دار فقبض عليه المعلم وجعل يلطمه ويسبه . فقلت : عرفني خبره .

فقال : هذا صبي لثيم يكره التعليم ويهرب ويدخل الدار ولا يخرج . وله كلب يلعب به فاذا سمع صوتي ظن انه صوت الكلب فيخرج فأمسكه . . (١٥) .

وما تعرضه الفكاهة من علاقة المعلم بتلميذه الطرائف التالية :

قيل « قرأ صبي على معلم : (وان عليك اللعنة يا شيخ . .) واخذ يكرر ويقف . فقال : (عليك وعلى والديك) . فقال الصبي ليس فيه (وعلى والديك) لكنه (عليك) هل الحق به ؟ (١٦) وقيل : « كان معلم يلقي صبيا (عبس وتولى) . فكان يقول (أبس وتولى) فضربه المعلم فقال : عاه . فقال : حول العين من ههنا الى ثم وخلصني . . (١٦)

« وامر آخر معلما ان يعلمه الفرائض فامتنحه يوما فقال له :

ما تقول في رجل مات وخلف ابنتين وابنا ؟

فقال : اما الابن فيسقط

فقال : نعم ، اذا كان مثلك . . (١٧)

اما احاديث الطبقة الخاصة (أي طبقة المؤدبين) فلها شأن آخر . فهي لا تكاد ترد في ضمن نواذر الطبقة الاولى من المعلمين ، بل تختص بها نواذر تدور حول طبقة النحويين وعلماء اللغة خاصة . وتتناول هذه الاحاديث والنواذر جانبا آخر من شخصيتهم يتصل بصورة خاصة بعلمهم في اللغة والنحو

(١٥) نفسه : ٢٤١

(١٦) محاضرات الاله : ١ / ٤٤

(١٧) نفسه : ٥٨

وحرصهم على التعامل بالفصحى مع جميع طبقات الناس ، بغض النظر عن يتعاملون معه ، مما يثير سخرية العامة وتندرهم بالنحوي الذي لا يعرف ابن يضع علمه باللغة فلا يفرق بين متخصص بهذا العلم ورجل من سائر الناس .

من ذلك الحكايات الطريفة التالية :

قيل : « ان بعض الفقراء وقف على باب نحوي فقرعه ، فقال النحوي :

من بالباب ؟

فقال : سائل

فقال : ينصرف

فقال : اسمي احمد

فقال النحوي لغلامه : اعط سيوبه كسرة . . « (١٨)

فالسائل يظهر هنا وكأنه بارع متخصص في باب ما ينصرف ولا ينصرف في علم النحو ، ، هذا فضلا عن حضور بديته وبراعته في الجواب . على ان التعريض بهذا النحو الطريف يتناسب مع ظرفه هو ، وما يحكي ايضا في سخرية العامة من النحوي الحكاية التالية :

قيل : « وقال نحوي لصاحب بطيخ : بكم تانك البطيختان اللتان بجنيها السفر جلتان ودونهما الرمانتان ؟

فقال « بضربتان وصفعتان ولكمتان ، فبأي آلاء ريكما تكذبان . . « (١٩)

على ان موقف بعض الحكايات من النحوي المتكلف ربما كان شديدا ، بسبب تقعر النحوي نفسه وتكلفه الفصحى تكلفا يستدعي من السامع ان يجيبه بما يتناسب مع تكلفه . من ذلك الحكاية التالية :

« عاد بعضهم نحويا فقال : ما الذي تشكوه ؟

قال : حمى جاسيه نارها حامية منها الاعضاء واهية والعظام بالية .

فقال له : لا شفاك الله بعافية ، يا ليتها كانت القاضية . . . (٢٠) فكأن العامة تنتقم لنفسها في حكايات كهذه . .

(١٨) ابن حجة الحموي : لمعات الأوراق : ٣٩ / ١ - ٤٠

(١٩) محاضرات : ٦٣ / ١

(٢٠) المستطرف : ٢٤١ / ٢

ولقد اشتهر بعض اللغويين المتقربين الذين يعجبون بالغريب في كل مناسبة ، واصبحوا مدار حكايات خاصة بهم تدور حولهم وتنسب الى اكثر من شخصية تسميها الحكاية باسمها . وقد بلغ ولع بعضهم بالغريب مبلغا جعلهم ينطقون بكلام يقول الناس عنه انه من وحي الجبن والشياطين وليس من كلام الانس . ويحكى عن احدهم انه كان يصاب بحالة من الغيبوبة . فيتكلم بكلام لا يفهمه الناس .

يحدث الجاحظ عنه فيقول :

« مر ابو علقمة (٢١) ببعض طرق البصرة وهاجت به مرة ، فوثب عليه قوم منهم ، فأقبلوا يعضون ابهامه ويؤذنون في اذنه ، فأفلت منهم فقال :
- ما لكم تنكأون علي كماتنكأون علي ذي جنة ، افرنقوا عني .
قال : دعوه فان شيطانه يتكلم بالهندية . . (٢٢)
وتنسب هذه الحكاية الى اكثر من واحد من المولعين بالغرائب اللغوية . . .

فهذه الحكايات وامثالها - وهي كثيرة وشتى - تحمل دلالات منها ان عامة الناس قبل كل شيء تختلف عن خاصتهم في مستوى تعليمها وثقافتها اي انك لا تخاطب عامة الناس كما تخاطب اصحاب التخصص في علم من العلوم . هذا فضلا عن ان فيها دلالة واضحة على الفرق الشاسع الذي اصبح يفصل ما بين اللغة العربية الاولى ، ولغة المولدين الحضريين التي لم تعد تلتزم كل الالتزام بطرائق الفصحى وقواعدها . فما بالك اذا كان النحوي مولعا بالغريب لا بالفصحى المفهوم فحسب ، ولعا يجعله يخاطب كافة الناس دون تمييز بين طبقاتهم . . . ؟

والمتكلفون - على اية حال - يتعرضون للسخرية والفكاهة ، من اي لون كان تكلفهم . والتطرف في كل اتجاه - سذاجة او تكلفا - يستدعي التفكه ، ويشير الضحك . . . وما يحكى عن المتكلفين الطرفة التالية ، التي حكاها ابن الجوزي :

« قال حدثنا ابو حمزة المؤدب ، قال : حدثنا احمد بن محمد القزويني - وكان شاعرا - انه دخل سوق النخاسين بالكوفة فقعد الى نخاس فقال :

(٢١) ابو علقمة النحوي التميمي : قال باقوت : آراه من اهل واسط . وقال القفطي : قدم المعهد يعرف اللغة . كان يتعزى كلامه ويعتمد الحوشي من

الكلام والغريب . (حاشية محقق البيان والتبيين)

(٢٢) البيان : ٣٧٩/١ - ٨٠

- يا نخاس ، اطلب لي حمارا لا بالصغير المحقر ولا بالكبير المشتهر ، ان اقللت علفه صبر ، وان اكرت علفه شكر ، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم لي السواري . اذا خلا في الطريق تدفق ، واذا كثر الزحام ترفق ، فقال له النخاس ، بعد ان نظر اليه ساعة : دعني ، اذا مسخ الله القاضي حمارا اشتريته لك . . (٢٣) .

ولا يسلم من التعريض بالفكاهة والنادرة اية طبقة لها علاقة بثقافة العصر من قريب او بعيد . فمن المعلوم ان الحركة العلمية التي زخر بها العصر قد تشعبت واتسعت آفاقها بحيث تكونت تخصصات مختلفة ، ونشأت طبقات من المتخصصين في كل علم من هذه العلوم . على ان اكثر هذه العلوم انطلقت في اساسها من الدراسات الدينية والقرآنية ، فالقرآن وتفسيره لم يكن منطلقا اول للدراسات الفقهية والشرعية فحسب ، بل هو المنطلق كذلك للدراسات العقلية التي بدأت بعلم الكلام وانتهت بالفلسفة الاسلامية فضلا عن جميع انماط الدراسات اللغوية والبلاغية والادبية . .

ولم يمح على ظهور الاسلام فترة وجيزة الا وقد نشأت طبقة من المتخصصين المحترفين في جميع هذه العلوم ، وعلى رأسها العلوم القرآنية والدينية . فنشأت طبقة من القراء والمحدثين والقصاص والروايات . ما لبثت مرور الزمن ان اصبحت محترفة لهذه العلوم ترتزق منها وتكسب عيشها . فكان دخول اعداد كبيرة من الناس المتكسبين بهذه الدراسات صنيعا على العلم نفسه ، وداعيا من دواعي السخرية التي تعرضت لها شخصيات كثيرة ممن اتخذت العلم ارتزاقا والوعظ طريقا للكسب . وتأتي شخصية القاص على رأس هذه الشخصيات التي اولع بها الكتاب والرواية في العربية ، واول ما يستدعي سخرية المتتبعين لهذه الفئة حرص عامة القصاص الذين يدعون الوعظ والتفقه ، على الظهور بالمظهر الوقور الذي يجتذب اليهم العامة ، ويغري بهم المتفكرين من الادباء والرواة ، واول مظهر للوقار عندهم ان يطيل احدهم لحية ويعظم كور عمامته ، كما كان ابو عبد الله الكرخي اللحياني يفعل ، وكما تصفه الرواية التالية فيقول :

« مضى ابو عبد الله الكرخي الى الري فجلس على باب ونقش لحية وادعى الفقه . فوقف عليه رجل فقال له :

- اني ادخلت اصبغ في انفي فخرج عليها دم .

قال : احتجم

قال : جلست طبيبا او فقيها ؟ . . (٢٤)

(٢٣) اخبار الحمقى : ١٢٦

(٢٤) البيان : ٣٢١/٢ - ٢٢

وقد اولى الكتاب المسلمون بأصحاب اللحى خاصة ، وقد خصهم ابن الجوزي بحكايات ، ووصف بعضهم بادعاء الزهد ، وكان يدعو بدعوات عجيبة يصفه ابن الجوزي بقوله « وكان طويل اللحية احمق (٢٥) » ومن حكاياته الطريفة في بعض اصحاب اللحى ، الحكاية التالية :

« خرج عبادة ذات يوم يريد السوق فنظر في بعض طرقه الى شيخ طويل اللحية ، كلما اراد ان يتكلم بادرته لحيته . فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته . فقال له عبادة :

- يا شيخ ، لم تترك لحيتك هكذا ؟

قال : افتريد ان انتفها حتى تكون مثل لحيتك ؟

قال عبادة : فان الله يقول (قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها) .

وقال (صلى الله عليه وسلم) - (حفوا الشارب واعفوا اللحى) ومعنى اعفوا اللحى ان يزال اثرها . فقال الشيخ : صدق الله ورسوله . سأجعلها كما امر الله ورسوله ، فحلقت لحيتي وجلس في مكانه فكان كل من رآه وسأله عن خبره ، قرأ عليه الآية وروى له الحديث . . « (٢٦) » .

ويقترن طول اللحية والمبالغة في المظهر الوقور ، بقلة العلم . فكلما كان الواعظ او القاص اكبر جهلا بالاصول ، كان احرص على المبالغة في اظهار العلم والوقار . وكلما كان اشد طمعا وكلبا على الدنيا ومباهجها كان اكبر اظهارا للزهد والتقشف . وهكذا راح هؤلاء يسلكون مسلك المبالغة الشديدة في مواعظهم . جهلا بأصول الاشياء . ولم يفت المتنذرين ان يلتفتوا الى هذه المفارقات التي تجتمع في شخصية القاص فتجعل منه هدفا سهلا للتناول . وهكذا اولعت اكثر النوادر بتناول هذا الجانب وفضح هؤلاء الادعياء ، بالضحك عليهم وبالسخرية الفكاهية من اساليبهم فيظهر القاص في هذه النوادر شخصية يجتمع فيها حب ادعاء العلم بأصول المواعظ والجهل القاصح الذي ينم عنه هذا اللجوء الى الغرائب ، والمبالغات التي يرى القاص انها الطريق الى استدعاء عواطف العامة والتأثير منهم ، يخلق انواع من التهويل عليهم . يروي الجاحظ عن بعض قصاص البصرة ، يقول :

« وكان عندنا قاص يقال له ابو موسى كوش ، فآخذ يوما في ذكر قصر الدنيا وطول الاخرة ، وتصغير شأن الدنيا وتعظيم شأن الاخرة فقال : هذا الذي عاش خمسين سنة لم يعيش شيئا وعليه فضل سنتين .

(٢٥) اخبار الحمقى : ١٣٨

(٢٦) نقه ١٧٨

قالوا : وكيف ذاك ؟

قال : خمس وعشرون سنة ليل ، هو فيها لا يعقل قليلا ولا كثيرا . وخمس سنين قائلة ، وعشرون سنة اما أن يكون صبيبا وإما أن يكون معه سكر الشباب فهو لا يعقل . ولابد من صبحه بالغداة ونعسه بين المغرب والعشاء وكالغشي الذي يصيب الانسان مرارا في دهره وغير ذلك من الآفات .

فاذا حصلنا ذلك فقد صح ان الذي عاش خمسين سنة لم يعيش شيئا ، وعليه فضل ستين . . (٢٧) فأبي حساب هذا الذي شغل بهذا القاص به نفسه وانتهى الى هذه النتيجة الطريفة . . . وهكذا هي اجتهادات القصاص . .

ومن الطرائف التي بين ايدينا ، يبدو ان المستمعين الى القاص لم يكونوا جميعا في مستوى واحد من العلم . فبعضهم لم تكن تفوته تأويلات القاص العجيبة فيتنبه الى جهل القاص او سوء تأويله . فلا يسكت عليه بل يعلن عن رأيه معرضا به ، كما في الحكايات الطريفة التالية :

« قص قاص فقال : اذا مات العبد وهو سكران دفن وهو سكران وحشر وهو سكران فقال رجل في طرف الحلقة : هذا والله نبيذ جيد ، يساوي الكوز منه عشرين درهما وتقول نادرة اخرى :

« تكلم بعض القصاص قال : في الساء ملك يقول كل يوم :

لدوا للموت واينوا للخراب

فقال بعض الاذكياء : اسم هذا الملك ابو العتاهية . .

ذلك ان هذا هو شطربيت من شعر ابي العتاهية في الزهد ، ويدوان الامر قد اختلط على القاص ، فظن ان هذا لمن كلام المواعظ ، وان المستمعين اليه لا يفرقون بين الاشياء . . . وهكذا تعبت الفكاهات بالقاص وشخصيته ، مظهرة جهله ، وادعاءه العلم ، وسذاجته . . . وربما وضعت النوادر الكثيرة وضعا مقصودا لتبرز هذه الصفات .

لقد بقيت شخصية القاض موضع تنذر العلماء المسلمين قرونا من الزمن حتى كتبت كتب متخصصة في حيلهم واساليبهم . فقد كتب ابن الجوزي العالم ، الفقيه المشهور في القرن السادس الهجري كثيرا عنهم وخصهم باكثر من فصل وكتاب في حيلهم ومما يصف به ابن الجوزي مجلس القصاص قوله :

« ومن القصاص من يمضي أكثر مجلسه في العشق والمحبة وإنشاد الغزل الذي يحتوي على وصف
المعشوق وجماله وشكوى ألم الفراق ، حتى اني سمعت بعض القصاص ينشد على المنبر :
الا فاسقني خمرًا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا فقد امكن الجهر
قال وسمعته ينشد :

اعانفها والنفس بعد مشوقة اليها وهل بعد العناق تداني
وألثم فاسها كي تزول صبابتي فيزداد ما القى من الهيمان

ومعلوم ان عامة الحاضرين اجلاف بواطنهم محشوة بالهوى . . . (٢٨).
ويروي ابن الجوزي بعض نوادرهم ، ومنها ان قاصا يدعى (سيقون) كان يقص على الناس :
« وقرأ يوما : (ثم في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعا فاسلكوه) فقال :
هذه خلقت لبغا ووصيف ، فاما انتم فيكفيكم شريط بدائق ونصف . . . » (٢٩) وهكذا تجعل الفكاهة
من القصاص هدفا ، ولا تتخرج في سبيل الضحك منهم ان تقول ما تقوله فيهم حقا كان او باطلا .
وتولع النادرة بثقات اخرى يمكن ان تدخل في نمط القصاص او تعد قريبة منهم .
تلك هي الفئات التي احترفت بعض مظاهر العبادة او ما يتصل بها احترافا . ويدخل في هذه الجماعات
قراء القرآن وبعض من ادعوا رواية الحديث وجماعة من ائمة المساجد الذين لم يكونوا اهلا لعملهم .
واكثر ما يقع التندر بالقراء على غلطهم في قراءة القرآن وتصرفهم في ذلك بغير قصد ويحسن نية
وكذلك في ائمة المساجد الذين يؤمون الناس في الصلاة دون ان يكون لهم علم بأصول ذلك .
وبما يروي عن القراء انه :

« مر بعضهم بقارئ يقرأ : (ألم ، غلبت الترك في ادنى الارض . .)
فقال له : (الروم)

فقال له : كلهم اعداؤنا قاتلهم الله . . » (٣٠)

(٢٨) القصاص ورقة ١٣٣

(٢٩) نفسه : ورقة ١٢٧ - ٢٨

(٣٠) المستطرد : ٢ / ٣٣٧

ومن الحكايات المنسوبة الى بعض الخطباء في تفسير القرآن والوعظ ان احدهم قال في خطبة له :
« ان الله خلق السموات والارض في ستة اشهر » فقيل له :

(في ستة ايام) فقال : والله اردت ان اقولها ولكن استقلتها . . (٣١) .

ومن الحكايات التي تعرض ببعض ائمة المساجد قيل رواية عن مالك بن انس « . . صلى بعض الشطار خلف رجل ، فلما قرأ ارتج عليه قلم يدر ما يقول فجعل يقول : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وجعل يردد ذلك مرارا .

فقال الشاطر من خلفه : ما للشيطان ذنب الا انك لا تحسن تقرأ » (٣٢) .

ومما يعرض فيه ببعض المحدثين الحكاية التالية :

« اجتمع نصراني ومحدث في سفينة فصب النصراني خرا من زق كان معه في شربة وشرب . ثم صب فيها وعرض على المحدث فتناولها من غير فكر ولا مبالاة . فقال النصراني :

- جعلت فداك ، انما هي خمر .

قال : من اين علمت انها خمر ؟

قال : اشتراها غلامي من يهودي وحلف انها خمر فشربها المحدث على عجل ، وقال للنصراني :

- يا احمق نحن اصحاب الحديث نضعف مثل سفيان بن عيينة ويزيد بن هرون افتصدق نصرانيا عن غلامه عن يهودي ؟ والله ما شربتها الا لضعف الاسناد » (٣٣) .

وهكذا تمضي الفكاكة في التعريض بكل جماعة ، وتحفل بها فصول وابواب من مؤلفات علماء مسلمين وادباء ذوي فضل وعلم ، بل لقد خصت بها مؤلفات تجمع طرائف كل فئة او جماعة .

ومن الظواهر التي تستحق الاهتمام ان النادرة كثيرا ما تعكس موقف الجماعة او المجتمع تجاه قضية او جماعة او بعض الافراد . وقد يشتهر بلد او جماعة بصفة معينة فتذهب الاخبار المحكية الى اظهار هذه الصفة في كل ما يروى عن هذه الجماعة او هذا البلد ، فنظهرهم بمظهر يتناسب مع شهرتهم . وربما كان لهذه المواقف جذور في الصراعات الكثيرة التي شهدتها العصر العباسي ، مذهبية او سياسية او عنصرية شعبية او اقليمية . . . او غير ذلك . . . فاهل خراسان (واهل مرو خاصة) اشتهروا بالبخل

(٣١) اخبار الحمقى : ٩٦

(٣٢) اخبار الاكباء : ١٤٨

(٣٣) لمسطرف : ٢ / ٣٣٠

فرد الناس أكثر حكايات البخل المنسوبة الى اقليم من الاقاليم الى اهل خراسان ، حتى جعلوا البخل طبعاً في مائهم ، فاذا شربته حيواناتهم اصابها داء البخل فيما بالك باناسهم ؟ فيقولون مثلاً ان الديكة في اي بلد تأخذ الحب بمناقيرها ثم تلفظه قدام الدجاج ، الا ديكاً مروفانها تسلب الدجاج ما في مناقيرها من الحب . وهذا دليل عندهم على ان بخل اهل مرو شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء فمن ثم عم جميع حيواناتهم . (٣٤)

وفي الفكاهات المروية ان اهل حمص لا يجيدون اصول العبادة . يظهر ذلك في ممارساتهم لها . فمؤذنيهم - كما تقول الحكايات - يهودي ، ومحتسبهم يتاجر بالخمر ، ومن الحكايات المحكية عنهم متفكهة بهذه الصفات فيهم انه :

« سمع مؤذن حمص يقول في سحر رمضان : تسحروا فقد امرتكم وعجلوا في اكلكم قبل ان اؤذن فيسخر الله وجوهكم . . » . (٣٥)

ان الفكاهة في الادب العباسي واجهة ظاهرة تخفي خلفها كثيراً مما يستتر ولا تراه العين المجردة في المجتمع العباسي . والفكاهة ليست مجرد ضحكة عابرة تمر سريعاً وتنسى ؟ انها في الواقع تعبير مكثف وسريع يخفي حقائق اجتماعية وسياسية وفكرية حفل بها ذلك المجتمع الزاخر المتفتح على شتى الثقافات تصارعت فيه مذاهبها واتجاهاتها ، وانعكست على طبيعة علاقاته ومفاهيمه .

ان الطور الذي وصل اليه المجتمع العباسي : ثقافة وإدبا وفلسفة وقبها ، علاقات واصباباً يشير بكل وضوح الى انه مجتمع يتمتع بكثير من اسباب التحضر ومظاهره . ولم يبلغ هذا الطور بين عشية وضحاها ، بل كان من الطبيعي ان تقوم فيه انواع من الصراع بين العناصر المتباينة : ثقافة ودينا وطبقة واصلاً . . الخ . فهو مجتمع خليط من العرب وغير العرب ، المسلمين وغير المسلمين ، اصحاب الثراء ومن دونهم في ذلك .

وبينما كانت الحواضر تعيش حياة تفتح وحركة دائبة في التطور المادي والفكري تقطع فيه اشواطاً بعيدة الاماد ، تبقى البوادي بعاملتها في منأى عن اسباب هذا التطور السريع . وينشأ تباين جديد بين حياة البادية التي تنسم ببساطة اسبابها المادية وصفاء طبعها وفصاحة اهلها ، وبين حياة الحاضرة في اختلاط اهلها وتعدد اسبابها المادية وانماطها وتعقد علاقاتها واختلاف قيمها ومفاهيمها . .

(٣٤) البخل : ١٨

(٣٥) للسطرف : ٣٤٥/٢

وليس من شأننا هنا أن نتبع مظاهر الصراع بين البادية والحاضرة إلا بقدر ما يعيننا منه في مظهره الأدبي ، وبخاصة في الفكاهة الأدبية ، فأدب الفكاهة كما يبدو لي - لم يكن بمنأى عن هذه الصراعات التي احتواها العصر وساعد عليها تطور المجتمع العباسي .

ولعل أبرز صراع عرفه هذا العصر وصوره أدبه بأشكاله المختلفة الصراع بين العرب وغير العرب ، مما عرف في التاريخ والأدب بالشعوبية . وفي أدب الفكاهة يولع الرواة بحكايات الموالي والعجم (من النبط أو الفرس أو غيرهم) معرضين بهم في حساسيتهم الشديدة في قضية النسب والمنزلة الاجتماعية أو مصورين لهجتهم حينما ينطقون بالعربية ومن ثم موقف المجتمع العربي منهم كما في الحكاية التالية مثلاً :

قيل « كان نافع بن جبيرة إذا مرت جنازة فيقال : عربي ، يقول : يا قوماء ، وإن قيل : موالي يقول : - مال الله يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء . » (٣٦)

ويوصف بعض الموالي بالذكاء وحضور البديهة في المواقف التي تتطلب ذلك :

« روى سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه قال : كان فتيان من قريش يرمون فرمى واحد منهم ، من ولد أبي بكر وطلحة ، ففرطس فقال :

- أنا ابن عظيم القريتين .

فرمى آخر من ولد عثمان ففرطس ، فقال :

- أنا ابن الشهيد .

ورمى رجل من الموالي ففرطس فقال :

- أنا ابن من سجلت له الملائكة .

فقالوا له : من هو ؟

فقال : آدم . . (٣٧)

وهكذا صارت الحكايات والطرائف تصور دقات مواقف الجماعات المختلفة ، وتعمكس الصراعات بصورة غير مباشرة وتلميحات خفية دون أن تلجأ إلى التسجيل المباشر لكنها أبعد أثراً وأوسع انتشاراً على أية حال . .

(٣٦) محاضرات الأدباء ١/ ٣٤٧

(٣٧) أخبار الأتقياء : ١٥٠ - ١٥١

وكما ان الموالي كانوا عرضة للتفكك والتندر بأحوالهم ومواقفهم ، تتلقت النادرة ما يخفي على العين المجردة من احوالهم ، كذلك تتناول العرب بالتبوع والتفكك وتبرز مقابل حكايات الموالي والمعجم شخصيات تمثل الجانب العربي الخالص . ومن ابرز الشخصيات التي ادير حولها العديد من النوادر والفكاهات في هذا الطرف شخصية الاعرابي الذي ظل بعيدا عن جميع مظاهر الحياة الحضريّة واسبابها ، فلما وفد على الحاضرة احسن بالغربة بين اهلها وادهشته كثير من مظاهر حياتهم التي لم يألّفها فراح يتعامل معها بسداجة وطبع لفتت اليه انظار اهل الحاضرة ، ووجد فيه اهل الفكاهة ضالّتهم المشودة ليديروا حوله شتى الحكايات التي تزخر بها كتب الادب والاخبار . وليس بمستبعد - في ظني - ان تكون شخصية الاعرابي ردا من الردود الكثيرة التي ابتدعتها الموالي ليردوا على العرب الذين سخروا منهم واداروا كثيرا من حكاياتهم تعريضا بشخصياتهم ..

ومن الطريف - في هذا الصدد - ان اكثر الحكايات التي تعرض بالموالي ومنزلتهم وتحقر من شأنهم تأنيئا منسوبة الى الفترة الاموية او ما قبلها . . وهي فترة السيادة العربية - في حكم جميع المؤرخين تقريبا - بينها عامة حكايات الاعراب تتناولهم في علاقتهم بالحاضرة العباسية خاصة .

على ان الاعرابي - رغم سداجته - حاضر البديهة فطرى الذكاء صريح في التعبير عن ذاته ، حتى وان كلفه ذلك حياته ، وهو يتعرض للمواقف الحرجة بسبب هذه الصفات التي توشك ان تكون مفقودة في حياة اهل الحواضر . يروي الابشيهي الطرفة التالية عن الخليفة المهدي يقول :

« خرج المهدي يتصيد فغار به فرسه حتى وقع في خباء اعرابي فقال :

- يا اعرابي هل من قرى ؟

فاخرج له قرص شعير فأكله ثم اخرج له فضلة من لبن فسقاه ، ثم « اتاه بنبيذ في ركوة فسقاه ، فلما شرب قال :

- اتدري من انا ؟ قال : لا . قال :

- انا من خدم امير المؤمنين الخاصة

قال : بارك الله لك في موضعك

ثم سقاه مرة اخرى فشرّب ، فقال :

- يا اعرابي اتدري من انا ؟

قال : زعمت انك من خدم امير المؤمنين الخاصة

قال : لا ، انا من قواد امير المؤمنين

قال : رجبت بلادك وطاب مرادك

ثم سقاء الثالثة ، فلما فرغ قال :

- يا اعرابي اتدري من انا ؟

قال : زعمت انك من قواد امير المؤمنين ؟

قال : لا ، ولكنني امير المؤمنين

قال فأخذ الاعرابي الركوة فوكأها وقال :

- اليك عني ، فوالله لو شربت الرابعة لادعيت انك رسول الله فضحك المهدي حتى غشي عليه ، ثم

احاطت به الخيل ونزلت اليه الملوك والاشراف ، فطار قلب الاعرابي فقال له :

- لا بأس عليك ولا خوف ثم امر له بكسوة ومال جزيل . . (٣٨)

ويروي الاصمعي عن ذكاء الاعراب وحضور يديهم التي تتجلى حتى في صبيانهم يقول :

قلت لغلام حدث السن من اولاد العرب :

- ايسرك ان يكون لك مائة الف درهم وانك احمق ؟

فقال : لا والله

قلت : ولم ؟

قال : اخاف ان يبني علي حمقى جنابة تذهب بمالي ويبقى على حمقى . . (٣٩)

وفي التفكه بطبع الاعراب يحكي الاصمعي ايضا فيقول :

« خرج قوم من قريش الى ارضهم وخرج معهم رجل من بني غفار . فأصابهم ريح عاصف يشوسا معها

من الحياة ثم سلموا . فاعتق كل رجل منهم مملوكا . فقال ذلك الاعرابي :

- اللهم لا مملوك لي اعتقه ، ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا . . (٤٠)

والاعرابي لا يهادن في قضية النسب . . فاعتزازه بنسبه الصريح وكراهته للهجنة - على ما يبدو من

غرابتها في نظر الحضريين - مسألة تكاد تكون فطرية لا يهادن في امرها . وكثير من الفكاهات تدور حول

هذه القضية . ولعل من اطرفها هذه الحكاية التي يحكيها الجاحظ ، يقول :

« قلت لعبيد الكلابي وكان فصيحاً فقيراً . .

- ايسرك ان تكون هجيناً ولك الف جريب ؟

(٣٨) المستطرف : ٢٣٣/٢ - ٣٤

(٣٩) أخبار الانبياء : ٢١٣

(٤٠) أخبار الحمقى : ١١٥

قال : لا احب المؤم بشيء .
 قلت : فان امير المؤمنين ابن امه .
 قال : اخزى الله من اطاعه . . « (٤١) » .

فاختلاط النسب في اهل الحواضر لم يقتصر على عامة الناس ، بل كان حتى في الخلفاء انفسهم .
 فكيف يقتل الاعراب الصريح بهذا ؟

ومن جهة اخرى يوصف الاعراب دائما برقة الدين وضعف الايمان ويذهب العلماء المسلمون ، وخاصة من المتكلمين ، الى ان النبوة لم تكن ابدا في الاعراب وفي البوادي : « . . ولم بعث الله نبيا قط من الاعراب ولا من الفدادين اهل الوبر ، وانما يبعثهم من اهل القرى وسكان المدن . . » « (٤٢) » - كما يقول الجاحظ - ولذلك فضعف الايمان في الاعراب اصبح مضرب المثل . فهم يفهمون الاسلام كما يمليه عليه طبعهم وكان ذلك فيهم كان ايضا عفو الخاطر . فمخاطبة الاعراب لربه لا تختلف في شيء عن خطابه لانسان يطلب اليه ان يقضي حاجته بسلامة نية وطبع ، ومنها هذه الدعوة .
 « قال اعرابي : اللهم ان لك علي حقوقا فتصدق بها علي ، وللناس علي حقوقا فأدها عني وقد وجبت لكل ضيف قرى ، وانا ضيفك فاجعل قراري في هذه الليلة الجنة . . » « (٤٣) » .

ويمارس الاعرابي امور دينه كما تمليه عليه عاداته وتقاليده العريقة في حث الكرم والضيافة والانفة في كل شيء . . . وتتفكه النادرة بهذه الصفات ، يروي الاصمعي فيقول :
 « مررت باعرابي يصلي بالناس فصليت معه ، فقرأ : (والشمس وضحاها ، والقمر اذا تلاها . كلمة بلغت منتهاها . لن يدخل النار ولن يراها . رجل نهى النفس عن هواها . .) فقلت له :
 - ليس هذا من كتاب الله .

فعلمته الفاتحة والاخلاص . ثم مررت بعد ايام فاذا هو يقرأ الفاتحة وحدها .
 فقلت له : ما للسورة الاخرى ؟

(٤١) محاضرات الادبيات : ٣٤٧/١

(٤٢) الحيوان : ٤/٧٨

(٤٣) البيان : ٤/٧٨

قال : وهبتها لأين عم لي ، والكريم لا يرجع في هبته . « (٤٤) » .

ومن الفكاهات التي ترد بهذا المعنى انه :

« قيل لبعض الاعراب ان شهر رمضان قدم . فقال : والله لأبدن شمله بالأسفار » (٤٥) .

وتصور الفكاهة الاعرابي يفهم القرآن فيها مباشرا وساذجا وماديا . ويثير هذا الفهم ضحك المتفكرين فيكتثرون من التندر به في حكايات الاعراب ومنه الحكايات التالية :

« سمع اعرابي قارئا يقرأ القرآن حتى اتي على قوله تعالى : (الاعراب اشد كفرا ونفاقا) . فقال : لقد هجانا .

ثم بعد ذلك سمعه يقرأ : (ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر) فقال : لا بأس ، هجا ومدح . هذا كما قال شاعرنا ..

هجوت زهيرا ثم اني ملحتـه ومازالـت الاشراف تهجي وتمدح (٤٦)

وقيل ايضا :

« صلى اعرابي مع قوم فقرا اماما : (قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي اورحنا) فقال الاعرابي : - اهلكك الله وحلك . ايش كان ذنب الذين معك ؟
فقطع القوم الصلاة من شدة الضحك . « (٤٧) » .

والنوادير في الاعراب كثيرة وتحفل بها فصول الادب وال اخبار وقد ظلت تنمو وتعدد انواعها مع تقدم الزمن . ولعل نوادر الاعراب من اكبر انواع النوادر وفرة وتنوعا ..

وهكذا فان النادرة لا تفوت اية ظاهرة من ظواهر الحياة في المجتمع العباسي دون ان تتناولها بالتعريض . وكما اولعت النادرة بتصوير الاعراب بصورتهم الساذجة في فهم الدين وممارسة العبادة ، فقد اظهرت من جهة اخرى طبيعة الممارسات الدينية بين اهل الحاضرة . ومن اهم ما ظهر في حياة اهل الحاضرة تعدد المذاهب واختلافها ، وكثرة القول والقليل في كل امر من امور الدين والدنيا . ومن

(٤٤) اخبار الحنفى : ١١٣

(٤٥) المسطرط : ٢٣٤ / ٢

(٤٦) نفسه

(٤٧) نفسه : ٣٣٥

أبرز الظواهر التي تناوَلها الفكاهة بالحديث ظاهرة كثرة المتنبيين في المجتمع العباسي فقد أصبح هؤلاء من الكثرة ، بحيث أن الناس وجدوا فيهم موضوعاً جيداً للتفكه والتندر . وتكاد جميع الفكاهات التي تعرض للمتنبيين تطلبهم بالقيام بالمعجزات ، وتنتهي إلى كشف (عجزهم) بدلاً من (معجزتهم) من هذه الحكايات النادرة التالية :

قيل : « تنبأ أنسان فطالبوه بحضرة المأمون بمعجزة فقال :

- أطرح لكم حصاة في الماء فتدوب .

قالوا : رضينا

فاخرج حصاة معه وطرحها في الماء فذابت . فقالوا :

- هذه حيلة ولكن نعطيك حصاة من عندنا ودعها تدوب

فقال : لستم أجل من فرعون ، ولا أنا أعظم حكمة من موسى . ولم يقل فرعون لموسى : لم أرض بما تفعله بعصاك حتى أعطيك عصا من عندي تجعلها ثعباناً .

فضحك المأمون وأجازه .. (٤٨) .

ولم يقتصر ادعاء النبوة على الرجال بل ادعتها بعض النساء . وللمتوكل مع أحدها من الحكاية التالية :

« ... أتى بامرأة تنبأت في أيام المتوكل فقال لها : أنت نبية ؟

قالت : نعم .

قال : أتؤمنين بمحمد . قالت : نعم .

قال : فانه (ص) قال ، لاني بعدي .

قالت : فهل قال لا نبية بعدي . فضحك المتوكل واطلقها .. (٤٩) .

وهكذا فإن الفكاهة في الأدب العربي - كما وصلت إلينا - لم تكد تدع جانباً من حياة المجتمع إلا وتناولته بروح الدعابة والسخرية المقبولة . . .

إن الباحث - فيما أرى - يمكنه أن يتخذ من الفكاهات المروية عن مختلف الفئات في المجتمع العباسي وعن الظواهر التي برزت في حياة هذا المجتمع ، وسيلة جيدة للتعرف على جملة من المسائل . أهمها :

١ - آراء عامة الناس في شؤون حياتهم ، معروضة بطريقة غير مباشرة ، مكسوة بروح من الدعابة الخفيفة الظل ، تأتينا من وجهة نظر معاصرة لها في الأغلب .

(٤٨) نفسه : ٧٤٣

(٤٩) نفسه : ٧٤٤

٢ - ذوق العصر الذي يتمثل في رسم الشخصيات وإبعادها ، وتلقط النادرة لحفايا الموضوع ورسمها بلوح سريع أو بمحاورة خفيفة طريقة .

٣ - اما النادرة نفسها في الاخبار التي بين ايدينا ، فهي قل ان تكون بغير هدف وموضوع ذي شأن وقل من النادر ما كان يطلب فيه الضحك للضحك ، دون التلميح الى غاية موضوعية .

٤ - المتفكه جريء في التبع ، دقيق في الملاحظة ، لطيف في تناول الصورة وفنان في جمع شتاتها وعناصرها المناسبة للزمان والمكان . . وربما اضفى على حكايته سمة تاريخية بحشر شخصيات تاريخية في اثائها .

٥ - النادرة العربية في الاغلب تنصف بالعموم فهي تحكي حديث الجماعة وقلما تعرض لأفراد بعينهم الا ما ندر . ولذا نجد انفسنا نتلوق روحها ونضحك كما يضحك اي جيل قبلنا او بعدنا لأن فيها مسحة انسانية تجعلها تصلح لجميع العصور . وفيها من النقد الساخر ما يرشحها لتكون تعبيراً عن كل زمان .

وما ان تمر فترة وجيزة على بدء نشاط الرواية والتدوين حتى تتكون مادة اخبارية وافرة لهذا الفن وتبرز فيه شخصيته حتى تصبح محط انظار الناس في هذا المجال .

ومن المرجح ان الشخصيات التي برزت عنواناً للفكاهة والنادرة - كما برزت شخصيات في اكثر انماط الفنون الادبية - ليس لها وجود واقعي الا بقدر ما تقدمه من تشخيص للغفلة مزوجة بالعقل وجراءة على التعبير وكان الناقد الذي خلق هذه الشخصية قصد الى عدم الافصاح عن هويته وذلك تطلباً للسلامة وعدم التعرض للعقاب والاذى .

ولعل من ابرز هذه الشخصيات في عالم الفكاهة الاخبارية العربية شخصية (بهلول) الذي صار عنواناً للغفلة والحمق والظاهر مع قدرة مدهشة على ملاحظة دقائق الامور مما قد يفوت اعظم الناس حظاً في العقل ولأنه اشتهر بالغفلة فهو لا يؤخذ مأخذ الجد مهما قسا في القول أو الفعل . وهكذا يصبح احسن وسيلة للتعبير عن الرأي في امور لا يتاح التعبير عنها صراحة . . . وتظل شخصية بهلول حية عبر السنين والايام في اخبار العرب وادبهم حتى عصرنا هذا . . . وتأتي حكاياته في ضمن اخبار الاذكياء والمغفلين في آن واحد . فابن الجوزي يورد اخباره في ضمن كتاب (اخبار الاذكياء) ويجعله في جملة من يسميهم (عقلاء المجانين) وتدل حكاياته على فطنة ، بينا الناس يعاملونه معاملة المغفلين . . فهو حافظ للقرآن ، يعلم اين يستشهد بآياته ، مفيد بعلمه اكثر مما يفيد كثير من العقلاء ، ومن حكاياته

التي يرونها ابن الجوزي ، الحكاية التالية التي جرت له ولشخص آخر يفترون اسمه باسم بهلول يدعى عليان ، له صفات بهلول أيضا . يقول ابن الجوزي :

« دخل بهلول وعليان على موسى بن المهدي ، فقال لعليان :

- ايش معنى عليان ؟

فقال عليان : وايش معنى موسى

فقال : خذوا برجل ابن الفاعلة .

فالتفت عليان الى بهلول وقال :

- خذ اليك ، كنا اثنين صرنا ثلاثة . (٥٠).

وشخصية بهلول تمشي عبر السنين والايام وتظل مثلا بارزا لهذه الصفات التي تميزه يضيف اليها كل جيل ما يناسب عصره ومواقفه من المشكلات واحكامه عليها .

ومن الطريف ان الرحالة (نيبور Niebuhr) الذي زار بغداد في القرن الثامن عشر الميلادي لاحظ ان حكايات بهلول التي مازالت تدور على السن الناس في المقاهي الشعبية ، تتمثل فيه صورة (مضحك البلاط) خاصة (٥١) .

ر لقد كان لشخصية بهلول من الامة في هذا النمط من التعبير الفني والشعبي الخاص بحيث اصبح وسيلة جيدة ، ليس من اجل الفكاهة فحسب بل من اجل التعبير عن اتجاهات المجتمع ، ورأيه غير المعلن . . . وقد التفت الى هذا النمط من الشخصيات كثير من المؤلفين المسلمين منذ فترة مبكرة بحيث جمعوا ما يسمى بحكايات (عقلاء المجانين) . (٥٢)

وربما اختلطت شخصية بهلول الوهمية بشخصيات واقعية عرفها الناس وكان لها الصفات التي تقر بها من شخصية بهلول فتأينا الحكايات منسوبة الى اكثر من شخصية . . . ولعل اوضح مجال برز فيه هذا الخلط بين الشخصيات يأتينا عن عالم الشعر والشعراء . . . وهو عالم آخر له حكاياته الخاصة به . . . وهو موضوع الحديث تاليا :

(٥٠) اخبار الانبياء : ٢١٧

(٥١) The Fool: pp80-81

(٥٢) نفسه : حيث تشير المؤلفة الى مؤلف من القرن الرابع الهجري هو ابو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت سنة ٤٠٦ هـ) وكتابه (عقلاء المجانين) ولعله من اقدم هذه المؤلفات ولاين الجوزي (من القرن السادس الهجري) كتاب بالمعنوان نفسه .

ثانيا : الفكاهة في الشعر :

يعد الشعر في العصر العباسي من اهم مظاهر الحياة العامة سواء في التعبير عن اتجاهاتها المختلفة او في اتخاذها طريقا للكسب او التعبير عن الاغراض الشخصية للشاعر . وللشعر في باب الفكاهة حظ وافر ، كما إشخاصيات الشعراء فيه حكايات خاصة بهم .

ولعل اهم ما يمتاز به ادب الفكاهة في عالم الشعر هو الصورة التي يقدم فيها شخصية الشاعر الفكاهة بتقديم الشاعر في ضمن طبقة الشعراء العامة - كما يظهر القضاة والمتكلمون والنحويون والمعلمون . الخ - بل تضيف الى ذلك اسماء محددة لشعراء باعينهم ، أصبحت شخصياتهم أشبه بشخصية (مهرج البلاط) الذي يمتاز بالقدرة على الاضحاك قبل كل شيء وفي هذه الحالة اضحاك الخليفة خاصة وحاشيته .

واهم ما يمتاز به شخصية (الشاعر المهرج) - فضلا عن القدرة على الفكاهة - انه حاضر البديهة قادر على الخروج من المأزق بضحكة او بنادرة ومهما كانت قوة هذه النادرة شديدة فهي مقبولة ، اذ تصدر عنه ويقبل الخليفة منه ما لا يقبله من سواه ، ويعفيه من فرائض وواجبات قد لا يسمح بتجاوزها من قبل سواه . ويتجاوز الشاعر المهرج حدود المجاملات والادب احيانا ، في سبيل ضحكة او ابتسامة ، وبالمقابل يقوم الخليفة بالايقاع فيعاقبه بانواع من العقاب لا يوقعها بسواه .

ومن الجدير بالذكر ان شخصية الشاعر الفكاهة (او الشاعر المهرج) لا تظهر في الادب العباسي الا وهي على صلة مباشرة بالخليفة او البلاط . ولذلك فهي ذات ابعاد خاصة تصور قبل كل شيء علاقة الشاعر بالخليفة . فهو يمتاز بالقدرة على قول الشعر بحيث قد يبرز فيه اقدر الشعراء على القول . فليس هو مضحكا فحسب ، بل هو الشاعر المضحك . ويتكسب بالشعر علنا امام انظار جميع الحاشية ويقربه الخليفة الى مجلسه ، لا لأنه شاعر يجيد القول ويمدح كما يفعل عامة الشعراء تكسبا ، بل من اجل ان يسمع منه ما يضحك . فميزته تختلف عن منزلة شاعر المديح ، وهذا الاختلاف في شخصيته هو الذي لفت اليه اهتمام المتفكرين فجعلوا منه شخصية بارزة في حكاياتهم فضلا عن شخصية الشاعر الذي تدور حوله بعض الحكايات . .

وقبل الوقوف عند شخصيات الشعراء الذين امتازوا بهذه الصفات هناك ملاحظات حول شعراء العصر العباسي أبرزتها الفكاهة بصورة تدعو الى الاهتمام : من هذه الملاحظات ان الشاعر العباسي الذي أصبح يتكسب بالشعر كما يتكسب الناس بأية حرفة صار هدفا للمتندرين والمتفكرين حتى اقترن لقب

(شاعر) بلقب (طفيلي) . وراحت الحكايات تعرض بمنزلته وتجعله مع الطفيلي في مقام واحد وتسخر منها في فرضهما نفسيهما من اجل الارتزاق والكسب .

والحكايات كثيرة عن هذا الوجه من وجوه الشعر العباسي ، ومن هذه الحكايات المحتلة لهذا الكاتب الحكاية التالية التي تجمع بين الشعراء والمتطفلين :

قيل : « نظر طفيلي الى قوم ذاهبين فلم يشك انهم ذاهبون الى وليمة ، فقام وتبعهم فاذا هم شعراء قد قصدا السلطان بمدائح لهم . فلما انشد كل واحد شعره واخذ جائزته لم يبق الا الطفيلي وهو جالس ساكت . فقال له : انشد شعرك .

فقال : لست بشاعر .

قيل : فمن انت ؟

قال : من الغاوين الذين قال الله تعالى في حقهم (والشعراء يتبعهم الغاؤون) فضحك السلطان وامر له بجائزة الشعراء . . « (٥٣) » .

لقد كان التكسب بالشعر سمة من سمات الشعر العباسي ، ولم يكن شاعر يسلم منه في هذا العصر ، وتعرض النادرة بالشعراء لهذه الصيغة التي اشتهروا بها : على ان الشاعر قد يغفر له عند المتفكرين كما غفر له عند الخلفاء - خفة ظله وحبه للدعابة ، فتذهب الحكاية الى الاهتمام بهذه الصفة فيه . لقد عرف جماعة من الشعراء العباسيين بقدرتهم على الفكاهة شعرا وقولا . . ولكن من ابرز هذه الشخصيات التي تجتمع فيها جميع صفات الشاعر المضحك او (شاعر البلاط المضحك) شخصية ابي دلالة الذي اوشك ان يصبح رمزا لكل ما يصور شخصية الشاعر المهرج او المضحك ، ولقد ادت شهرته بهذه الصفات الى نسبة كل حكاية من هذا النمط اليه :

ابو دلالة (زند بن الجون) - قيل كني بابي دلالة بجبل بمكة يقال له ابو دلالة (٥٤) لسواد لونه ، فهو اسود حبشي من موالى بني اسد ، وقيل كان ابوه « عبدا لرجل من بني اسد فاعتقه » (٥٥) وقد ادرك ابو دلالة « آخر ايام بني امية ونبغ في ايام بني العباس وانقطع الى السفاح والمنصور والمهدي ومات في خلافة المهدي سنة ٢٦١ هـ . « (٥٦) » .

(٥٣) ثمرات الاوراق : ١ / ٥٠

(٥٤) ابن منظور : غنر الاغاني : ٤ / ٧٦

(٥٥) وفيات الاعيان : ٢ / ٣٢٠ (رقم الترجمة ٢٤٤)

(٥٦) منجم الادباء : ٤ / ٢٢٠ - ٢١

ويتفق الرواة على وصفه بالطبع في الشعر وكثرة النوادر فيه ، ويقدرته على القول بديهة ، وينقل البغدادي عن الاصمعي قوله :

« كان ابو دلامة عبداً وقد رأيته مولداً حبشياً صالح الفصاحة » (٥٧) .
وينذهب البغدادي في رواية له الى ان ابا جعفر المنصور حينما شهد أبا دلامة استملاحه فحظي عنده « الى ان صيره في الصحابة » (٥٨) وهم اقرب الحاشية عند الخليفة .

وفي شخصية ابي دلامة مجتمع جملة من الصفات ، فهو فضلاً عن قابليته الغذة على الاضحاك في اخرج المواقف وخفة ظله عند جميع من يعرفونه بحيث يولع الناس به ويذهبون الى تعريضه للمواقف الصعبة ، اشتهر باستهتاره بالواجبات الدينية المفروضة على الناس . وهذا كله يهيء شخصيته لتكون حقلاً خصباً لمنطق من الفكاهة يتناسب مع العناصر المكونة لها . فهو لا يأخذ بما يؤخذ به الفرد العادي ، بل يجعل من كل صفة فيه مصدراً للفكاهة والضحك .

ومن الطبيعي ان الشخصية التي تتمتع بهذا القدر من الفكاهة والقدرة على الاضحاك يجب الا تتعامل معها الا بهذا المستوى . ومعنى هذا ان جميع المحيطين بها وجميع من تحدثوا عنها لا يأخذونها بمستوى الجدل الذي تؤخذ به الشخصية العادية . ومن هنا اعفى ابو دلامة من اي عقاب جاد يعاقب به من يخرج على اصول الدين والحشمة او الالتزام بالخلق السوي . فهو يشرب المر علناً ، ولا يؤدي واجب الصلاة ، ويفضل الالتجاء الى الحانات بدلاً من اداء فريضة الحج . وجميع هذه الصفات معلنة ومعروفة عنه . ولو عرف بجزء منها اي انسان جاد لما كان عقابه اقل من عقاب اي زنديق من الزنادقة الذين عوقبوا في هذه الفترة ذاتها بشدة ، لأنهم كانوا خطراً على الدين وعلى الخلافة . . .

فالخلفاء الذين عاصروهم ابو دلامة وصحبهم جميعهم من اوائل الخلفاء العباسيين الذين عرفوا بتشدهم في معاقبة الخارجين - منذ عهد ابي العباس الى عهد المهدي - ومع ذلك فهم جميعاً يعاملون ابا دلامة معاملة خاصة ، وله معهم حكايات من هذا القبيل ، ولذلك فالروايات لا تتفق على نسبتها الى خليفة منهم دون غيره ، بل تنسبها اليهم جميعاً . . .

وفىا يلي بعض تلك الحكايات التي تكررت عن ابي دلامة مع كل خليفة عاصره من الخلفاء

العباسيين ورغم اختلاف المصادر في تسمية الخليفة الذي تدور الحكاية حوله فانها مع ذلك تتفق في طبيعة الموقف الذي يتخذه الخليفة من ابي دلامة .
تقول احدي هذه الحكايات :

« اتفق ان ابا دلامة تأخر عن الحضور بباب ابي جعفر أياما ثم حضر . فأمر بالزامه القصر والزومه بالصلاة في مسجده وكل به من يلاحظه في ذلك فمر به ابو ايوب المورياني - وهو اذ ذاك وزير ابي جعفر - فقام اليه ابو دلامة ودفع رقعة مخنومة وقال : هذه ظلامة لامير المؤمنين ، فأوصلها اعزك الله اليه بخاتها . فأخذها ابو ايوب فلما دخل على ابي جعفر ، أوصلها اليه ، فقراها فاذا فيها :

ألم تعلموا ان الخليفة لزني	بمسجده والقصر مالي وللقصر
اصلي به الأولى مع العصر دائما	فسولي من الاولى وويلي من العصر
ووالله مالي نية في صلاتهم	ولا البر والاحسان والخير من امري
وما ضره والله يصلح امره	لو ان ذنوب العالمين على ظهري

فضحك المنصور وامر باحضاره . فلما حضر قال : هذه قصتك ؟
قال : دفعت الى ابي ايوب رقعة مخنومة أسأل فيها اعفائي من لزوم الذي امرني بلزومه :
فقال له ابو جعفر : اقرأها . .
قال : ما احسن ان اقرأ .

وعلم انه اقر بكتابه لها يحذره بذكر الصلاة وتعريضه بها . فلما رآه يجيد من ذلك قال له : يا خبيث املو اقررت لضربتك الحد .
ثم قال : لقد اعفيتك من لزوم المسجد . فقال ابو دلامة : - او كنت ضاربي يا امير المؤمنين لو اقررت ؟
قال : نعم .

قال : مع قول الله عز وجل (يقولون ما لا يفعلون) .
فضحك منه واعجب من انتزاعه ووصله . . « (٥٩) » .
وتنسب هذه الحكاية - باختلاف في بعض التفاصيل - الى ابي العباس السفاح كما تنسب الى المهدي مع

ابي دلامة وتتصل بها حكايات اخرى . فيقال ان المهدي حين اعفى ابا دلامة من لزوم القصر للصلاة في مسجده قال له :

- « قد اعفيناك من هذه الحال ، ولكن لا تدع القيام معنا ليالي شهر رمضان فقد اطل » .

قال : افعل

قال : انك ان تأخرت علمت انك انما تأخرت لشرب الخمر ، ووالله لئن فعلت لاحذرك .

فقال ابو دلامة : البلية في شهر اصلح منه طول الدهر .

فلما دخل رمضان لزم المسجد . وكان المهدي يبعث اليه في كل ليلة حرسا يجيء به فشق ذلك عليه وفزع الى الخيزران وابي عبيد الله وكل من كان يلوذ بالمهدي ليشفَعوا له من القيام فلم يجبههم ، فقال ابو عبيد الله :

- الدال على الخير كفعله ، فكيف شكرك ؟

قال : اتم شكر .

قال : عليك بريطة (هي زوج المهدي وابنة ابي العباس السفاح) فانه لا يخالفها .

قال : صدقت والله . ثم رفع اليها قصته فيها :

كنت عبدا لأبيها	أبلغنا ربطة
واوصى بي إليها	فمضى يرحمه الله
مثل نسيان أخيها	واراها نسيتني
مشية ما اشتتها	جاء شهر الصوم بمشي
ر كأي ابتغيها	بقائدا لي ليلة القدر
جبهني لا تأتليها	ننطح القبلة شهرا
في فيافي وجيها	ولقد عشت زمانا
كنت شيخا اصطليها	في ليال من شتاء
لضباب اشتويها	قاعدا اوقد نارا
في علاب احتسيها	وصبح وغبوق
ر ولا تسمنغيها	لا ابالي ليلة القدر

فقرأت الرقعة وضحكت وارسلت اليه : اصبر حتى تمضي ليلة القدر .

فكتب اليها : لم أسألك ان تكلمي في اعفائي في العام القابل . واذا مضت ليلة القدر فقد في الشهر
وكتب هذه الايات :

خافي إلهك في نفسي قد احتضرت	قامت قيامتها بين المصلينا
ما ليلة القدر من همي فأطلبها	اني اخاف المنايا قبل عشرينا
يا ليلة القدر قد كسرت ارجلنا	يا ليلة القدر حقاً ما تمنينا
لا بارك الله في خير أو مله	في ليلة بعد ما قمنا ثلاثينا

فدخلت على المهدي فشفت له وانشدته الايات فضحك حتى استلقى ، ثم دعا به . . . وقال : قد
شفعنا ربطة فيك ، وامرنا لك بسبعة الاف درهم .
فقال : اما شفاعة السيدة حتى اعفيتني فاعفك الله واعفاهما من النار . واما السبعة الآلاف فاعجبني ما
فعله . فان ان تنهما لي بثلاثة الاف درهم فصارت عشرة ، او تنقص الفين فصارت خمسة فاني لا
احب حساب السبعة . . . (٦٠) .

ففي ابي دلالة جرأة تتيحها له شخصية لا تعرف الجد في اي امر من امور الحياة ، وبامكان الخليفة لو
اخذ به حقيقة ما يقول - ان ينزل فيه اشد العقاب : لكن الخليفة حينها يعاقب ابا دلالة يعاقبه بما يتناسب
مع شخصيته ايضا كان يجسه مع الدجاج حينها يحده سكران . فلما يصحو من سكره ويسمع صوت
الدجاج يتعجب من الحال التي هو فيها . فيطلب دواة وقرطاسا ويكتب ابياتا الى الخليفة المنصور
يستعطفه فيها ، يقول :

امير المؤمنين قدتك نفسي	علام حبستني وخرقت ساجي
امن صهباء صافية المزاج	كأن شعاعها لهب السراج
وقد طبخت بنار الله حتى	لقد صارت من النطف التضاج
تمش لها القلوب وتشتهيها	اذا برزت تفرق في الزجاج
اقاد الى السجون بغير جرم	كاني بعض عمال الخراج
ولو معهم حبست لكان سهلا	ولكني حبست مع الدجاج
وقد كانت تخبرني ذنوبي	بأن من عقابك غير ناج
على اني وان لاقيت شرا	لخيرك بعد ذاك الشر راجي

فدعا به وقال : ابن حبست يا ابا دلامة ؟

قال : مع الدجاج

قال : فما كنت تصنع ؟

قال : اقويء معهم حتى اصبحت .

فضحك وخلق سبيله وامر له بجائزة . فلما خرج قال له الربيع : انه شرب الخمر يا امير المؤمنين اما سمعت قوله (وقد طبخت بنار الله) يعني الشمس ؟ فأمر برده وسأله فقال :

لا والله ، ما عنيت الا نار الله الموقدة التي تطلع على فؤاد الربيع . . .

فقال : خذها يا ربيع ، ولا تعاود التعرض له . . . (٦١)

وقد يتجرأ ابو دلامة على مقام الخليفة ومجلسه دون خشية ويقبل الخليفة منه ذلك دون سواء كما في الحكاية التالية :

قيل « كان ابو جعفر قد امر اصحابه بلبس السواد وقلانس طوال تدعّم بعيد ان من داخلها وان يعلقوا السيوف في المناطق ويكتبوا على ظهورهم (فسيفكفكم الله وهو السميع العليم) فدخل عليه ابو دلامة في هذا الزي . فقال له ابو جعفر :

- ما حالك ؟

فقال : شر حال ، وجهي في نصفي وسيفي في . . . وقد صبغت بالسواد ثيابي وتبذت كتاب الله وراء ظهري .

فضحك منه واعفاه وحده من ذلك وقال له :

اياك ان يسمع هذا منك احد !

وقيل انه قال :

فجاءت بطول زاده في القلانس

دنان يهود جللت بالبرانس (٦٢)

وكنا نرجي منحة من امامنا

نراها على هام الرجال كأنها

وعلى اية حال ، فالحكايات الفكاهية هذه لا يمكن ان تؤخذ مأخذ الاخبار التاريخية الصحيحة لأن هم الخاكي هنا هو ان يصور لنا شخصية معينة بجميع ابعادها ، حتى وان تجنى على الحقيقة ولكي تتم صورة المضحك الذي لا يتردد عن السخرية بكل شيء والمضحك - او الاضحك - في كل موقف مهما

(٦١) نفسه : ٨٧ / ٤ - ٨٨

(٦٢) نفسه : ٧٥

كان جليل الشأن - سواء كان موقف معركة مهولة او موقف حزن في مناسبة موت . . . فان الحكايات تذهب كل مذهب في رسم هذه الصورة وان كان على حساب الواقع . لأن الحكاية ترسم صورة متكاملة وليس الالتزام بالواقع هدفا من اهدافها ، فأبو دلامة يشهد معركة قائد عربي معروف . وينتصر بالحيلة والضحك ، لا بالسيف والمنازلة . وفي موقف جاد من مواقف الخليفة نجد ابا دلامة ينساق مع طبعه في الاضحاك ، فينتقل الموقف الحزين الى موقف ضحك يخرج فيه الخليفة امام اعين الناس حيث ينفجر ضاحكا رغما عن نفسه ، كما في الحكاية التالية :

« لما ماتت حمادة بنت عيسى ابنة عم ابي جعفر فحضر جنازتها وجلس لدفنها وهو متألم لفقدتها كتيب عليها وهي زوجته ، فاقبل ابو دلامة وجلس قريبا منه . فقال له المنصور :

- ويحك ما اعددت لهذا المكان ؟

واشار الى القبر

فقال : ابنة عم امير المؤمنين

فضحك المنصور حتى استلقى ثم قال له : ويحك فضحنتا بين الناس . . . » (٦٣)

وابو دلامة شاعر مديح جيد الشعر يتكسب عند الخلفاء بالشعر كما يتكسب بالنادرة ، ويوهب بالشعر كما يوهب بالنادرة ، وكثيرا ما يأتيان متلازمان فيحظى بالنادرة اكثر مما يحظى بالشعر . كما تبين الحكاية التالية :

« لما قدم المهدي من الري دخل عليه ابو دلامة فانشأ يقول :

اني نذرت لئن رأيتك سالما	بقرى العراق وانت ذو وفر
لتصلين على النسبي محمد	ولثمان دراهم حجري

فقال : صلى الله على النبي محمد وآله وسلم . واما الدراهم فلا .

فقال : انت أكرم من ان تفرق بينها وتختار الاسهل .

فضحك ثم ملأ حجره دراهم . . . » (٦٤).

ولأبي دلالة شعر ساخر فتح فيه طريقا للشعراء العباسيين في غط من الفكاهة يكاد يكون جديدا وذلك في وضعه بغلة كانت له ، وفي السخرية منها . وما يقول فيها :

رزقت بغيلة فيها وكدال	ولسيت له يكن غير الوكال
رأيت عيوبا كثرت . ليست	وان أكثرث ثم من المقال
ليحصى منطقي وكلام غيري	عشيرة خصالها شر الخصال
فأهون عيبها ، اني اذا ما	نزلت وقلت امشي لا تبالي
تقوم فما بثت هناك شبرا	وترعني وتأخذ في قتالي
واني ان ركبت اذيت نفسي	بضرب باليمين وبالشمال (٦٥)

ويعني في وصفها مطولا ومفصلا . . . وهكذا كان ابو دلالة في كل ما يقوله او يفعله مصدر فكاهة وبدنية حاضرة تطلب الدعابة وتكسب بها ايضا .

ورغم ان ابا دلالة من ابرز شعراء الاضحاك في هذه الفترة ، فان الشعر العباسي يحفل بروح الفكاهة والهزل او السخرية الفكاهة ، كما تحفل طبقة الشعراء بشخصيات لا تقل قدرة عن ابي دلالة في حبها للفكاهة والتأدية ، فتذهب الروايات الى الخلط بينها في نسبة الحكايات المستملحة اليها جميعا ، ويكاد الشاعر ابونواس احيانا ان يقوم مقام ابي دلالة بفضل ما فعلته الحكايات الشعبية - حتى عصر الف ليلة وليلة - التي قرنت اسمه باسم هرون الرشيد . وراحت تنسج حكايات اكثرها حكايات فكاهة ودعابة ، رغم ان الواقع في علاقة ابي نواس بالرشيد لم يكن يتجاوز الحدود المرسومة للشاعر مع الخليفة ، فشهرة ابي نواس بحبه للفكاهة والهزل وشيوع شيء منه في شعره ، هي الاذهان لقبول حكايات منسوبة اليه في هذا الباب ، وتتوفر في شخصية عناصر حب الهزل والملاحاة الى جانب انماط من العبث والاستهتار ، ومع ذلك فهو خفيف الظل يقبل الناس منه ما لا يقبلونه من الشعراء الذين اشتهروا بالجد ، وقد ساعدت هذه العناصر مجتمعة على نسبة حكايات - ونسبة شعر في العبث والهزل كذلك - الى ابي نواس ، حقا او باطلا ، عل ان شعر ابي نواس الذي بين ايدينا ، المرجح النسبة اليه حقا يكفيننا ليعرفنا بشخصية مستملحة ، وبقدرة على التفكه ، والباطل - كما يسميه اهل عصره - كما يعرفنا بان ابا نواس محب للفكاهة يتبع اخبار اهلها كما يقول في شعره :

أتنبع الظرفاء اكتب عنهم كما احدث من احب فيضحك (٦٦)

(٦٥) دائرة المعارف : مقالة (ابو دلالة)

(٦٦) البيان : ٧٥ / ٤

وابو نواس صاحب عبث ، في حياته وفي شعره . فله في الغزل العايب الذي لا يطلب فيه الغزل الحقيقي معان ظريفة مستملحة يتناقضها الرواة وتحفل بها كتب النقد والادب . ومن ظريف غزله ابياته التالية : -

أنضيت أحرف (لا) مما لهجت بها فحوّلي رحلها عنها الى (نعم)
او حوليها الى (ما) فهي تعد لها ان كنت حاولت في (لا) قلة الكلم
قسمت علينا فحاولنا قياسكم بمن تباعد عن جود وعن كرم (٦٧)

ومن غزله العايب الايات التالية ، وهي على ضحالة الشاعر التي تحتويها ، خفيفة الظل ، يقول ابو نواس :

وقصرية ابصرتها فهويتها هوى عروة العذري والعاشق النجدي
فلما تمادى مجرهما قلت : واصلي فقالت : بهذا الوجه ترجو الهوى عندي
فقلت لها : لو كان في السوق اوجه تباع بنقد حاضر وسوى نقد
لغيرت وجهي واشتريت مكانه لعنك ان تهوي وصالي من بعد
وان كنت ذا قبح فاني شاعر فقالت : ولو اصبحت نابغة الجعدي (٦٨)

وفي الشعر العباسي كثير من الفكاهة التي تمتاز بسخرية قد تصل الى مستوى الحدة وهي - على اية حال كأي فن من فنون الشعر - تختلف باختلاف طبع صاحبها وطبيعة حياته وظروفه او نظرته الى الحياة . . . فيشار بن برد الشاعر البصري المعروف - عرف بحبه للسخرية والتندر ، لكن هزله حاد كطبعه ، وقد يصل الى حد الاذى . . ويشار من شعراء الهجاء اللسنيين ، نشأ على الهجاء وتفتحت قريحته عليه ، فاذا سخر هازلا ، غلب طبع الهجاء على طبع الفكاهة . ومما يروي عنه ، مثلاً الحكاية التالية :

« محمد بن الحجاج قال : جاءنا بشار يوماً فقلنا : مالك مغتا ، فقال : مات حماري فرأيت في النوم فقلت له : لم مت . لم اكن احسن اليك ؟ فقال :

(٦٧) مختار الاغانى : ٦٧ / ٢

(٦٨) ديوان ابي نواس : ٢٦١

سليدي خذ بي اتانا	عند باب الاصبهازي
تيممتني ببنان	وبدل قد شجاني
تيممتني يوم رحنا	بشناياها الحسان
ويغنج ودلال	سل جسمي وبراني
ولها خذ أسيل	مثل خد الشيفران

فقلت له : ما الشيفران ؟

قال : ما يدريني هذا من غريب الحمار ، فاذا لقيته فاسأله .. « (٦٩) » .

ويذهب البعض الى ان بشارا هنا يعرض بالمولعين بالغريب اللغوي . واذا كان بشار حقيقة يقصد الى ذلك ، فقد جاءت سخريته شديدة ... ولبشار صراع مع اللغويين معروف في عصره ... وكان لعمى بشار آثار ظاهرة على مواقفه المتدمرة من الناس واحوالهم ، وعلى سخريته الشديدة من كل شيء ، تظهر احيانا في لمحات بارعة فيما يصدر عنه ، كما في الحكاية التالية :

قيل « رفع غلام بشار في حساب نفقته جلاء مرآة عشرة دراهم . فقال بشار : والله ما في الدنيا اعجب من جلاء مرآة اعمى بعشرة دراهم .

والله لو صدقت عين الشمس حتى يبقى العالم في ظلمة ما بلغت اجرة من يجلوها عشرة دراهم ... (٧٠) ولكن حدة طبع بشار قد تدفعه الى سخرية حادة ايضا ، كما في الحكاية التالية عنه :

« مر بشار بقاض بالبصرة ، فقال في بعض قصصه :

(من صام رجبا وشعبان ورمضان ، بنى الله له قصرا في الجنة ، صحنه الف فرسخ في مثلها ، وعلوه الف فرسخ ، ولكل باب من ابواب بيوته ومقاصره عشرة فراسخ في مثلها ، فالتفت بشار الى قائده وقال :

- بست هذه الدار في كانون الثاني ... (٧١) .

وهكذا تعكس النادرة طبع صاحبها ومزاجه كما تعكس حياته وظروفها ..

(٦٩) الاغاني : ٣ / ١٢٤

(٧٠) هنتار الاغاني : ٤ / ٤٨

(٧١) نفسه ٤٧

ومن الشعراء المعاصرين لا يبي دلالة الذين ذهبت الروايات الى نسبة بعض حكايات ابي دلالة اليهم ، الشاعر ابو الشمقمق (مروان بن محمد) الذي عرف بسخريته في الشعر . على ان حياة ابي الشمقمق تختلف في طبيعتها وغمطها ، كما تختلف شخصيته عن شخصية ابي دلالة او ابي نواس . . . فقد عاش ابو الشمقمق حياة حرمان ، ولم يحظ بصحبة الخلفاء او اقباهم عليه كما حظي غيره من الشعراء ، وهو فوق ذلك شاعر عامي يتعرض للناس وللشعراء بالهجاء الشديد الذي يحفل بالشتائم الخبيثة . . . على ان ما يلفت النظر في شعر ابي الشمقمق ، تلك السخرية التي يمتطيها وسيلة للتعبير عن واقع حياته وحاجته الشديدة . . . لسخريته - بواقعيته - نكهة عامية تعبر عن احوال دقيقة لحياة البؤس يوما بيوم . فهو يذهب الى تتبع صور حياته اليومية ، في وصف مأكله ومسكنه بطريقة فريدة تكاد تميزه عن كافة شعراء عصره . من ذلك ما يقوله في وصف حاله :

برزت من المنازل والقباب	فلم يعسر على احد حجاي
فمنزلي الفضاء وسقف بيتي	سواء الله او قطع السحاب
فأنت اذا اردت دخلت بيتي	علي مسلما من غير باب
لأنني لم اجد مصراع باب	يكون من السحاب الى التراب
ولا انشق الثرى عن عود تحت	اؤمل ان اشار به بباهي
ولا خفت إلا باق على عبيدي	ولا خفت الملاك على دواهي
ولا حاسبت يوما قهرماني	محاسبة فاغلظ في حسابي
وفي ذا راحة وفراغ بال	فداب الدهر ذا أبدا وداهي (٧٢)

ويشكو ابو الشمقمق بطريقته الساخرة الظريفة فيقول ايضا :

انا في حال تعالى الله	ربي اي حال
ليس لي شيء اذا قيل	لمن ذا ؟ قلت : ذا لي
ولقد اهزلت حتى	عنت الشمس خيالي
ولقد افلست حتى	حل اكلي لعيالي
من رأى شيئا محالا	فأنا عيني المحال (٧٣)

(٧٢) شعراء عباسيون ١٣١ (رقم ٢)

(٧٣) نفسه : ١٤٦ (رقم ٣٨) -

وهكذا تأتي ضحكة أبي الشمقم مرة ومثالة . .

وكما تتطور فنون الشعر المختلفة نحو شتى الاتجاهات ، كذلك فإن روح الفكاهة في الشعر العباسي تتطور مع الزمن وعلى أيدي بعض الشعراء الذين ذهبوا مذاهب متطرفة في فهم روح التندر والهزل حتى نواجه بعد فترة قصيرة شعراء يتخذون التحامق والتظاهر بالغفلة والسخرية بكل شيء وسيلة من وسائل العيش ، مستهزئين بجميع القيم والمفاهيم . . . ومنذ عصر المتوكل يبدأ هذا الاتجاه بالوضوح على أيدي شعراء اتخذوا الحمق وسيلة للفت الانظار اليهم . ويأتي أبو العبر في عصر المتوكل على رأس هؤلاء الشعراء . وقد سلك طريقته شعراء آخرون ، متشبهين به .

وأبو العبر هذا شاعر هاشمي من البيت العباسي - يقول عنه ابن المعتز انه « كان من آدب الناس ، الا انه لما نظر الى الحماسة والهزل اتفق على اهل عصره اخذ فيها وترك العقل ، فصار في الرقاعة رأسا » (٧٤) .

كما يقول عنه ايضا :

« وكان يمدح الخلفاء ويهجو الملوك بمثل هذه الركافة . وكان يؤمر على الحمقى فيشاورونه في امورهم كابي السواق وابي الغول وابي الصبارة وطبقته من اهل الرقاعة » (٧٥) .
ويصفه أبو الفرج الاصفهاني فيقول :

(وكان صالح الشعر مطبوعا يقول الشعر المستوى ، وهو غلام ، الى ان ولّى المتوكل الخلافة فترك الجدل وعدل الى الحمق والشهرة به ، وقد نيف على الخمسين ، ورأى ان شعره مع توسطه لا يتفق مع مشاهدته ابا تمام والبحري و ابا السمط بن ابي حفصة ونظراءهم . .

. . وكسب بالحمق اضعاف ما كسبه كل شاعر كان في عصره بالجد ونفق نفاقا عظيما ، وكسب في ايام المتوكل مالا جليلا . . . » (٧٦) .

ولابي العبر نمط من التحامق المتخذ مذهباً وطريقة لا يجيد عنها ، رغم لوم الناس له وعجبهم من حاله ، ويدون ان الرجل قد خلع عن نفسه كل عذار وصار يطلب الحمق بكل وسيلة . ومن غريب ما يروي عنه طريقته في جمع الكلام السخيف ما حدث به احد معاصريه قال :

« سمعت رجلا سأل ابا العبر عن هذه المحالات التي يتكلم بها ، اي شيء اصلها ؟ قال : ابكر

(٧٤) ابن المعتز : طبقات الشعراء ٣٤٢

(٧٥) نفسه : ٣٤٣

(٧٦) الاغانى : ٧٦/٢٣ - ٨٦

فأجلس على الجسر ومعني دواة ودرج فاكتب كل شيء اسمعه من كلام الزاهب والجاني والملاحين والمكاريين ، حتى املا الدرج من الوجهين ، ثم اقطعه عرضا والصفه مخالفا ، فيجيء منه كلام ليس في الدنيا احق منه . . . (٧٧) .

وهكذا يصبح الحمق فنا يقصد اليه مقصدا ، وهذا ما قاله فيه بعض معاصريه ممن عرف قصده وطريقته . روى الزبير بن بكار قال :

« قال لي عمي : الا يأنف الخليفة لابن عمه هذا الجاهل مما قد شهر به وفضح عشيرته ؟ والله انه ليعر بني آدم جميعا فضلا عن اهله الاذنين . افلا يردعه ويمنعه من سوء اختياره ؟

فقلت : انه ليس بجاهل كما تقدر وانما يتجاهل ، وان له لادبا صالحا وشعرا طيبا . . . (٧٨) فكان الزمان قد تغير ولم يعد لطريقا مرضيا للكسب او للتناق بين الناس او عند الخليفة نفسه فحل الحمق محل العقل ونفق في ادب العصر .

ولقد نحا الشعراء منحي ابو العبر حتى جعله ابن المعتز (مؤمرا على الحمقى) - كما يقول - ومن هؤلاء شاعر اسمه ابو العجل كان هو ايضا :

« ينحون نحو ابني العبر ويتحامق كثيرا في شعره » (٧٩) وشعر ابني العجل يدل على انه يعي ما يفعله وانه اختار الحمق وفضله على العقل ، حين يقول :

ايضا عاذلي الحمق دعني من العذل	فاني رخي البال من كثرة الشغل
واصبحت لا ادري واني لشاهد	افي سفر اصبحت ام انا في الاهل
فمرني بما احببت آت خلا فه	فان جثتي بالجد جثتك بالهزل
وان قلت لي : لم كان ذاك ؟ جوابه	لاني قد استكثرت من قلة العقل
فأصبحت في الحمقى اميرا مؤمرا	وما احد في الناس يمكنه عزلي
وصير لي حمقى بغالا وغلمة	وكنت زمان العقل ممتطيا رجلي (٨٠)

ويستمر الحال في الشعر على هذا المنوال حتى اذا جئنا الى القرن الرابع صار السخف والحمق

(٧٧) نقس : ٨١

(٧٨) نقس ٧٧

(٧٩) طبقات الشعراء ٣٤٠

(٨٠) نقس

تخصيصاً عند بعض الشعراء ، يكاد شعرهم يقتصر عليه ، وليس هذا - في ظني - مجرد عبث لا معنى له ، بل هو صورة عصر بأكمله ، اضطربت فيه أحوال الناس اضطراباً ما بعده اضطراب ، وغلبت العامة وروح - العامة على العقل والاعتزان ، وسادت تسلط مفاهيم وعناصر لم يعد للناس فيها خيار ، فلم يكن الحقم الذي سلك طريقه بعض الأدباء ، أو الاستهتار أو المجون الذي ساد العصر ، إلا تعبيراً عن يأس وخيبة في صلاح الأحوال ، ولم يسكت العصر على هؤلاء الشعراء فحسب ، بل كانوا محط الإعجاب والاستحسان الشديد فكان الشعراء انفسهم أصبحوا يجارون العصر ، ويمبرون عنه فاشتهروا ، وأعجب بهم أهل زمانهم .

ومن أشهر شعراء القرن الرابع في هذا المضمار شاعران عربيان هما ابن الحجاج وابن سكرة ويبدو ما ينقله الثعالبي (وهو معاصر لأدب القرن الرابع ، سجل بامانة اتجاهاته المختلفة) ان الإعجاب بهذين الشاعرين رغم سخفهما كان سائداً حتى « كان يقال ببغداد » - كما يقول الثعالبي :
« ان زماننا جاد بآبن سكرة وآبن الحجاج لسخي جدا » وهذا ويصف الثعالبي آبن سكرة بالقول بأنه :
« أحد الفحول الأفراد ، جاء في ميدان المجون والسخف ما أراد . » (٨١) .
ويوصف ابن الحجاج بما يشبه هذا أيضاً . هذا علماً بأن ابن الحجاج الذي ذهب كل مذهب في السخف والمجون قد عمل كاتباً للمحتسب عند البويهيين .
وهكذا يصبح التعبير عن الحقم مطلباً يبرره الشاعر بأسباب تتصل بالعصر وبذوق أهل زمانه ، وهو موقف يشير إلى خيبة عظيمة أصابت أدباء العصر يعبر عنها شاعر الكندية في هذا العصر الاحتف العكبري بقوله :

يكد يدرك إلا بالتفاريق	قد قسم الله رزقي في البلاد فما
ولا بشعر ولكن بالمخاريق	ولست مكتسباً رزقا بفلسفة
فلست انفق إلا في الرساتيق(٨٢)	والناس قد علموا اني اخو حيل

ولعل هذا الاتجاه واشباهه كان مما حدا ببديع الزمان الهمذاني إلى رسم تلك الصورة الرائعة لأدب العصر : محتلاً ، متحامقاً ، مكدياً متلوثاً - ومع ذلك - بارعاً في كل فن من فنون القول والأداء ، كما أظهره في بطل مقاماته .

(٨١) الثعالبي : خبئة الدر ٣/٢

(٨٢) نفسه : ١٦٣

ثالثاً - الفكاهة في النثر الادبي :

لنثر الادبي مكانة خاصة في العصر العباسي . ورغم ان الباحثين يردون اصول الكتابة الفنية الى كتابة الرسائل منذ عصر عبد الحميد الكاتب وابن المقفع ، والى الخطب العربية منذ عصر ما قبل الاسلام ، فان نثرنا فنيا واضح المعالم متنوع الاشكال لم ينشأ في الواقع الا في العصر العباسي وعلى يد ابي عثمان الجاحظ بصورة خاصة .

فكتابة الرسائل وانشاء الخطب قد تمتع بقسط وافر من الاساليب البلاغية العربية ، الا انها تفتقد تلك الحرية الاساسية للكاتب التي لا يمكن ان يقوم ادب بدونها . . . هذه الحرية الواسعة في اختيار الموضوع وفي رسم ابعاده وفي اختيار مواطن الجمال التي يؤدي بها بأسلوب يتناسب مع ذوق الكاتب واهدافه ، تعريضا او تعريفا ، لمحا او اطالة ، جدا او هزلا . . . كلها لا تجدناها في كاتب قبل ابي عثمان الذي وطد اركان هذه الحرية وفتح آفاقها في النثر الفني العربي .

ولابي عثمان الجاحظ في باب الفكاهة وحبها باع معروف ، له نكهته الخاصة به ، واسلوبه الخاص فهو من اكثر المولعين بالتفكه ، حتى يصبح تتبع الفكاهة مذهباً وطريقة لا يتنازل عنها حتى في اكثر الظروف جدا ، واشدها حرجا ، فقد رويت عنه حكايات في الفكاهة والمداعبات تشير الى شخصية وافرة الحظ من خفة الظل والظرف . .

فاذا جاء ليكتب في اي موضوع من موضوعات العلوم او الكلام او البيان تعمد ان يفكه قارئه بين الحين والآخر بحكايات يأتي بها خوفا من ان يمل ذلك القارئ الجد المتواصل . . . وابو عثمان واقعي في هذا المذهب ، لا لأن النفس البشرية تطلب المروحة بين الجد والهزل فحسب ، بل لأن طالب العلم لا يقيم على حال من الجد المتتابع ، بل هو ملول سريع الملل . . . وابو عثمان من خيرة المعلمين . . . على ان فكاهة الجاحظ شيء متميز وله في تتبعها ذوق املته عليه ثقافة كلامية وتتبع دقيق . . . فالجاحظ اديب واسع الثقافة متكلم عارف بمذاهب علم الكلام فمن الطبيعي ان يعكس ذوقه تلك العقلية الفذة التي يتمتع بها ابو عثمان . .

ولابي عثمان رأي محدد في النادرة او الفكاهة يفصل في ذكره في واحد من اهم كتبه في البيان والبلاغة العربية ، وذلك حين يقول :

« . . . وقد يحتاج الى السخيف في بعض المواضع ، وربما امتع باكثر من امتاع الجزل الفخم من

الالفاظ والمشرىف الكرىم من المعانى . كما ان النادرة الباردة جدا قد تكون اطىب من النادرة الحارة جدا وانما الكرب الذى يخنم على القلوب وىأخذ بالانفاس النادرة الفاترة التى لا هى حارة ولا باردة . وكذلك الشعر الوسط والغناء الوسط . وانما الشأن فى الحار جدا والبارد جدا (٨٣) .

وينصح بعد ذلك ابو عثمان بان يعطى للنادرة حقها من الالفاظ ، وان تؤدى بالفاظ مشاكلة لطبعها . ولاى عثمان اىضا فلسفة معدة للضحك ومواضعه ومدى حاجة الانسان الىه ، حتى يصبح ضرورة من ضرورات حىاته . فىقول فى ذلك :

« وللضحك موضع وله مقدار ، وللمزح موضع وله مقدار ، متى جازهما احد وقصر منها احد ، صار الفاضل خطلا والتقصير نقصا . فالتاس لم يعىبوا الضحك الا بقدر ، ولم يعىبوا المزح الا بقدر ، ومتى ارىد بالمزح النفع ، وبالضحك الشىء الذى له جعل الضحك ، صار المزح جدا والضحك وقارا . . . » (٨٤) وىذهب ابو عثمان الى الدفاع عن الضحك منطلقا من الاسلام ومعانيه ، فىقول :

« . . . وقد قال الله جل ذكره : (وانه هو اضحك وابكى ، وانه هو امات واحى) فوضع الضحك بحذاء الحىاة ووضع البكاء بحذاء الموت . وانه لا يضيف الله الى نفسه القىيح . ولا ىمن على خلقه بالقص . وكفى لا يكون موقعه من سرور النفس عظىما ومن مصلحة الطباع كبرى ، وهو شىء فى اصل الطباع وفى اساس التركب ، لأن الضحك اول خبر ىظهر من الصبى ، وبه تطىب نفسه ، وعلىه ىنبث شحمه ، وىكثر دمه الذى هو علة سروره ومادة قوته . . . » (٨٥) .

والضحك عند العرب - كما فىقول ابو عثمان - ذو منزلة خاصة .
« ولفضل خصال الضحك عند العرب تسمى اولادها بالضحاك وبىسام ، وبطلق وطلق ، وقد ضحك النبى صلى الله علیه وسلم - ومزح ، وضحك الصالحون ولرحوا . واذا مدحوا قالوا : هو ضحكك السن وبىسام العشىات وهش الى الضىيف . . . » (٨٦) .

وهكذا ىجعل ابو عثمان الضحك فى منزلة اىة مسألة كلامية تستحق الدفاع والتتبع الدقىق لمعانيها معددا موقفه تحديدا ما بعده تحدىد .

(٨٣) البىان : ١٤٥ / ١

(٨٤) البغلاء : ٧

(٨٥) نفسه : ٦

(٨٦) نفسه

على ان للضحك مواضع يصلح لها . فضحك الانسان بمفرده ليس كضحكه بمشاركة الاخوان والاصحاب . يحدثنا ابو عثمان بحديث جرى له مع احد معاصريه من البصريين . اذ قدم له طعاما وراح يجذره من اكله بسبب مرضه وتقدم سنه مما اثار ضحك ابي عثمان ، ثم يقول في آخر الحديث : « فما ضحكك قط كضحكي تلك الليلة . ولقد اكلته جميعا فما هضمه الا الضحك والنشاط والسرور ، فيما اظن ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به لآتي على الضحك او لقضي علي . ولكن ضحك من كان وحده لا يكون عى شطر مشاركة الاصحاب » . (٨٧)

وهكذا فان للضحك منزلة خاصة ، وللفكاهة موضع مهم في كتابات الجاحظ ، ويظهر ولع ابي عثمان الشديد بتلك الفكاهات التي تدور حول الطبقات التي خالطها بصورة خاصة ، كالتكلمين والمعلمين ومن في طبقتهم . . . ولا اظن ان شيئا يمنعه ويثير ضحكه مثل رؤيته انسانا يدعى علم الكلام ويتظاهر بمعرفة طرائفه وهو في الحق لا يفقه منه قليلا او كثيرا . فتصدر عنه حينذاك افعال واقوال ليس عند ابي عثمان امتع منها . وتزخر كتبه بأحاديث اصحابه البصريين من هذه الطبقة . يحدثنا عن المكي - وهو من اصحابه - يقول :

« وكان المكي طيبا طيب الحجاج ظريف الخيل عجيب العلل . وكان يدعي كل شيء على غاية الاحكام ولم يحكم شيئا قط لا من الجليل ولا من الدقيق . واذا قد جرى ذكره فسادك ببعض احاديثه واخبرك عن بعض علله لتلهي بها ساعة .

ادعى هذا المكي البصر بالبراذين ، ونظر الى برذون واقف قد القي صاحبه في فيه اللجام . فرأى فأس اللجام واين بلغ منه فقال لي :

- العجب كيف لا يذرعه القيء ، وانا لو ادخلت اصبعي الصغرى في حلقي لما بقي في جوفي شيء الا خرج ؟

قلت : الآن علمت انك تبصر .

ثم مكث ساعة يلوك لجامه ، فاقبل علي فقال لي :

- كيف لا يبرد أسنانه ؟

قلت : انما يكون علم هذا عند البصراء مثلك .

فأقبل علي وقال : لولا ان البرذون افسد الخلق عقلا لكان ذهته قد صفا .

قلت له : قد كنت اشك في بصرك بالدواب ، فأما بعد هذا فلست اشك فيه «(٨٨) .
ويذهب الجاحظ كل مذهب في التعريض بالمكي والولع به ، يتحدثنا بحديثه ، يقول :
« وقلت له مرة - ونحن في طريق بغداد :

- ما بال الفرسخ في هذا الطريق يكون فرسخين ، والفرسخ يكون اقل من مقدار نصف فرسخ ؟
ففكر طويلا ثم قال :

- قد كان كسرى يقطع للناس فراسخ ، فاذا صانع صاحب القطيعة زادوه وان لم يصانع
نقصوه . . «(٨٩) فالجاحظ يتندر ويقصد الى الفكاهة ، ويعجبه ان يتفكه مع اصحابه من المتكلمين او
المولعين بالكلام ، واحاديث المكي مثل واحد من الامثلة الكثيرة التي رواها الجاحظ عن اصحابه في
هذا النمط من الفكاهة المحبة والسخرية المبطنة . .

ولقد ابدع الجاحظ في كتاب البخلاء فنا من الفكاهة القصصية لم يبلغه في الادب العربي قبله احد ،
وفكاهته خفيفة الظل سريعة الملح - في الاغلب - دقيقة الملاحظة . استطاع من خلالها ان ينقل
شخصية البخيل المستقلة المقنونة التي وقف المجتمع العربي منها موقف الرفض التام ، الى شخصية
تجمع بين الغفلة والسذاجة في وجه من وجوهها ، والدهاء والحيلة في وجه آخر . . . كل ذلك في اطار
من المداعبات والمحاورات الطريفة التي يبدعها قلم ابي عثمان . . . وانت تقرأ ذلك كله وتتمتع به
وتضحك مع ابي عثمان وبخلائه ، ولكنك لا تستقلهم او تمقتهم . من يمكن ان يستقل بخيلا كهذا
الذي :

« سأل امرأته عن اللحم . فقالت : أكله السنور .

فوزن السنور ثم قال : هذا اللحم ، فأين السنور ؟ «(٩٠) .

ومن لا يضحك من حديث اهل مروالذين يلبسون خفافهم ستة اشهر في السنة « يمشون على صدور
اقدامهم ثلاثة اشهر وعلى اعقاب ارجلهم ثلاثة اشهر ، حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم الا ثلاثة
اشهر ، مخافة ان تنجرد نعال خفافهم او تنقلب . «(٩١) .

على ان قصد الجاحظ في كتاب البخلاء لم يكن تتبع اخبار البخلاء وحدهم او الحديث عن يخلهم

٢٧٠ - ٣٢٥ / ٣ : الحيوان (٨٨)

٣٢٧ نفسه (٨٩)

١٤٥ : البخلاء (٩٠)

٢٨ : نفسه (٩١)

خاصة ، بقدر ما كان مداعبتهم والضحك معهم او عليهم او البحث عن شخصيات تصلح ان تكون مواضيع للفكاهة قبل ان تكون امثلة بارزة للبخل ، ولو كان هم الجاحظ في كتاب البخلاء ان يقدم صورة تسجيلية لشخصية البخيل ، لما التقينا في كتابه بتلك الشخصيات الطريفة التي لا تصور البخل بقدر ما تصور السذاجة البالغة والطيبة الشديدة التي تبلغ حد الغفلة التي يتتبعها ابو عثمان ، ويولع بها . ويجب لقارئه ان يشاركه في تذوقه لأحاديثها .

من هذه الشخصيات الطريفة هؤلاء الاخوة الثلاثة الذين يقومون بأعمال ان دلت على شيء فانها تدل على حد السذاجة والطيبة بلغ متنها :

« واحد منهم كان يحج عن حمزة ويقول : استشهد قبل ان يحج . والآخر يضحى عن ابي بكر وعمر ويقول خطأ السنة في ترك الضحية . وكان الآخر يفطر عن عائشة ايام التشريق يقول : غلظت - رحما الله - في صومها ايام العيد . فمن صام عن ابيه وامه ، فأنا افطر عن عائشة . . . » (٩٢) .

فحديث كهذا لا يراد به تصوير البخيل بقدر ما تصور فيه السذاجة وطيبة القلب . . . وهكذا تمجد الجاحظ يتلقت الاحاديث بتذوق خاص ولا يثبت منها الا ما يتناسب مع ذوقه ، ومع طبيعة العقلية الدقيقة المتبعة التي يتميز بها . . .

لقد رقي الجاحظ بالفكاهة الى مستوى ادبي جعلها فيه موضع اهتمام المتأدبين ، وافسح لها مجالا في جميع كتاباته مهما بلغ موضوعه من الجد . ورغم ان بعض المتزمتين قد عابه على طريقته هذه وعدها من باب اللعب اللاهي الذي يفسد به الفتيان او المتأدبين ، فمن المعروف ان الادباء بعده قد اعجبوا بفنه ايماء اعجاب ، وقصد كثير منهم الى تتبع اسلوبه ومحاولة تقليده في طريقته الفريدة هذه . وقد افلح بعضهم ، وخطأ الحظ آخرين . . .

ولعل من ابرز الكتاب الذين وفقوا - بعد الجاحظ - الى هذا الجمع المتناسب بين الجد والهزل وتقديم الصور الفنية الفكاهية بقدرة فائقة - في رأي - مع تتبع دقيق لاحوال المجتمع من حوله ، وظروف الادب والاديب انما هو بحث بديع الزمان الهمداني صاحب اشهر واول مقامات في الادب العربي . لقد استطاع بديع الزمان ان يجمع في مقاماته بين فنون الادب المختلفة ، وان يقدمها بلسان هذه الشخصية

الفذة - بطل مقاماته ابي الفتح الاسكندري - ولبديع الزمان قابلية فنية عجيبة على الجمع المناسب بين اساليب الادب المتنفة وصور المجتمع الواقعية في عصره ، كل ذلك في اطار من الفكاهة والنقد الساخر الذي يصيب هدفه اصابة مباشرة . ولقد استطاع بديع الزمان ان يعبر عن آرائه في كل ما خطر بباليه من موضوعات الادب والمجتمع ، بواسطة هذه الاحاديث القصصية السريعة المسماة (مقامات) ولا يفوتنا ان نتذكر ثانية ان المجتمع في عصره - مجتمع القرن الرابع الهجري الذي مر ذكره في الحديث عن الشعر - قد بلغ فيه الاضطراب السياسي حدا لا يمكن تجاهل امره في حياة الناس وفي الادب . فقد اضطربت احوال الناس - وعلى رأسهم طبقة الادباء والمفكرين الذين غلبوا على امرهم بسيادة روح العامة وبحكم الجهلاء - مما ادى الى التجاء الكثيرين الى التستر والتخفي ، او الى التظاهر بالجهل والحمق اى ترك الجدل والاتجاه الى السخف المزري احيانا ، طلبا للسلامة او ارتزاقا ورواجا عند العصر .

وكأن البديع لم يجد بدا من التقاط تلك الصورة المثلثة بكل ابعادها لواقع الحال في زمانه ويدعها تعبث وتصول وتحول ، وهو من ورائها يرسم ويخطط فاذا قال ابو الفتح الاسكندري معتذرا عن حقه وعيشه بالحيلة :

هذا الزمان مشوم	كما تراه غشوم
الحمق فيه ملبح	والعقل عيب ولوم
والمال طيف ولكن	حول اللثام يحوم

عرفنا ان الزمان هو عصر بديع الزمان ، وان المحرك وراء ابي الفتح هو بديع هذا الزمان نفسه . لقد استطاع بديع الزمان بحدة ذكائه وقابليته المدهشة على تتبع احوال عصره ان يقدم لنا صورا عن ذلك العصر لم يدرك التاريخ نفسه شأوها ، رغم ان التاريخ الاسلامي يعد من اكثر التواريخ قدرة على تتبع احوال الناس ووصفها وتسجيل احداثها . . .

كل ذلك يروح من الفكاهة لم يكد يتخل عنها البديع في اية مقامة من مقاماته ، ولن اذهب في تتبع الامثلة المفردة من المقامات ، فهي كثيرة وشتى ، واكتفى هنا بذكر مقامة من مقامات البديع ، ممثلة تمثيلا معجبا لروح الفكاهة التي تزخر بها المقامات ، وتنطق بقدرة البديع في هذا المضمار وهي المسماة (بالمقامة الحلوانية) ، ويلاحظ انها بلسان الراوية عيسى بن هشام ولا يظهر فيها ابو الفتح الاسكندري :

« حدثنا عيسى بن هشام قال :
« لما قفلت من الحج فممن قفل ، ونزلت مع من نزل ، قلت لغلامي : -

أجد شعري طويلا وقد اتسخ بدني قليلا ، فاختر لنا حماما ندخله وحماما نستعمله . وليكن الحمام واسع الرقعة نظيف البقعة ، طيب الهواء معتدل الماء ، وليكن الحمام خفيف اليد جديد الموصى تنظيف الثياب قليل الفضول .

فخرج مليا وعاد بطييا وقال :
- قد اخترته كما رسمت

فأخذنا الى الحمام السميت ، واتيناه فلم نرقوامه ، لكنني دختلته ودخل على اثرى رجل وعمد الى قطعة طين فلطخ بها جبينى ووضعها على رأسي ثم خرج ودخل آخر فجعل يدلكني دلكا يكسد العظام ، ويغمزني غمزا يهد الاوصال ، ويصفر صغيرا يرش البزاق . ثم عمد الى رأسي يغسله الى الماء يرسله ، وما لبث ان دخل الاول فحيا اخذدع الثاني بمضمومة تعقمت انباه وقال :
- يا لكع ، مالك ولهذا الرأس وهو لي

ثم عطف الثاني على الاول بمجموعة هتكت حجابيه وقال :
- بل هذا الرأس حقى وملكي وفي يدي ثم تلاكما حتى عيبا وتحاكما لما بقيا ، فأتيا صاحب الحمام فقال الاول :

- انا صاحب هذا الرأس لاني لطخت جبينه ووضعت عليه طينه وقال الثاني : بل انا مالكة ، لاني دلكت حامله وغمزمت مفاصله فقال الحمامي : اثرتني بصاحب الرأس اساله لك هذا الرأس ام له ؟ فأتياي وقالوا :

- لنا عندك شهادة فتجشم ، فقممت وأتيت ، شئت ام ابئت فقال الحمامي :
- يا رجل ، لا تثقل غير الصدق ولا تشهد بغير الحق وقل لي : هذا الرأس لايها ؟

فقلت : عافاك الله هذا رأسي قد صمحتني في الطريق وطاف معي بالبت العتيق وما شككت انه لي فقال لي : اسكت يا فضولي

ثم مال الى احد الخصمين فقال :

- يا هذا الى كم هذه المنافسة مع الناس ، بهذا الرأس ؟ تسئل عن قليل خطره الى لعنة الله وحر سقره وهب ان هذا الرأس ليس وانا لم نر هذا التيس !

قال عيسى بن هشام : فقمتم من ذلك المكان خجلا ولبست الثياب وجلا ، وانسللت من الحمام عجلا(٩٣) .

وهكذا ينتهي فصل اول من المقامة الحلوانية بخيبة عيسى بن هشام بعد ان لقي الشدائد على ايدي هؤلاء القوم وهم يحاولون ان يقتسموا رأسه . . ويترك فكرة الحمام ويقرر ان يرسل غلامه في طلب حجام ، فيبتي بنمط اخر من الشخصيات يقول :
« وقلت لآخر : اذهب فأتني بحجام يحيط عني هذا الثقل .
فجاءني برجل لطيف البنية مليح الخلية في صورة الدمية . فارتحمت اليه ودخل فقال :
- السلام عليك ، ومن اي بلد انت ؟
فقلت : من قم

فقال : حياك الله ، من ارض النعمة وبلد السنة والجماعة !

ولقد حضرت في شهر رمضان جامعها وقد اشعلت فيه المصابيح واقامت التراويح فما شعرنا الا بمد النيل وقد اتى على تلك القناديل لكن صنع الله لي بخف قد كنت لبست رطبا فلم يحصل طرازه على كمي ، وعاد الصبي الى امه ، بعد ان صليت العتمة واعتدل الظل !
ولكن ، كيف كان حجبك ؟ هل قضيت مناسكه كما يجب ؟ وصاحوا المعجب المعجب ، فنظرت الى المنارة وما اهون الحرب على النظارة ، ووجدت الهريسة على حالها ، وعلمت ان الامر بقضاء من الله وقدر والى متى هذا الضجر ؟ واليوم وغد ، والسبت والاحد ، ولا اطيل . . . وما هذا القال والقال ولكن احببت ان تعلم ان المبرد في النوح جديدها موسى فلا تشتغل بقول العامة فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكنت قد حلقت رأسك . فهل ترى ان نبتدي ؟
قال عيسى بن هشام : فبقيت متحيرا من بيانه في هذيانه . وخشيت ان يطول مجلسه فقلت : الى غد ان شاء الله .

وسأت عنه من حضر فقالوا : هذا رجل من بلاد الاسكندرية لم يوافق هذا الماء فغلبت عليه السوء وهو طول النهار يهذي كما ترى ووراءه فضل كثير .
فقلت : قد سمعت به ، وعز علي جنونه ، وانشأت اقول :

محكما في النذر عقدا

ولو لاقيت جهدا . . (٩٤)

انا اعطي الله عهدا

لا حلقت الرأس ما عشت

(٩٣) مقامات بدیع الزمان المسائي : ٤٣٢ - ٢٣٦

(٩٤) نفسه : ٢٣٦ - ٢٤٣

ففضلا عن تصوير البديع لدقائق حياة الناس اليومية فانه يقدم هذه الصور بأسلوب فكه خفيف الظل يقبل عليه القارىء برغبة كبيرة وفي جميع مقاماته تقريبا تتبع البديع هذه الدقائق الطريفة من حياة الناس وعلاقاتهم وتفكيرهم بأسلوب - رغم الصنعة التعليمية المقصودة فيه - يبقى طريا وخفيفا على النفس وقد وفق البديع تماما في تصوير الشخصيات المعروفة بين الناس بصفات المشهورة . . . فالهذر في الحجاجين - مثلا - مشهور ومعروف وقد اشتهرت شخصية الحجاج في الحكايات بهذه الصفة . . . ولكن بديع الزمان قدم شخصية حجاج فاقت في الهذر والخلط كل تصور . . .

لقد استطاع بديع الزمان في مقاماته ان ينقل الفكاهة نقلة جديدة فيجعلها فنا هادفا وعملا ادبيا متكاملًا ، لا يقصد فيها الى الضحك الخالي من المغزى والمعنى وانما جعلها وسيلة لرسم صور فنية تبقى ولا تغيب عن ذهن قارئه . كما جعلها وسيلة لتوجيه النظر الى تلك الصورة التي زخر بها عصره فاغترف البديع منها ما شاء .

وهكذا تصبح الفكاهة في الادب العباسي فنا متكاملًا يقوم عليه ادباء لهم قدرة فنية خاصة كما لهم هدف محدد وذوق خاص في تتبع مواطنها في المجتمع وفي النفس الانسانية .

خلاصة القول

ان الفكاهة في الادب العباسي ازدهرت بحيث ازدهر هذا الادب : رواية ونقلًا ، جمعا وتدوينًا ، كتابة وتأليفًا . . . في جميع فنونه . . . شعرا او نثرا .
ولذلك فهي :

اولا : تعكس في صورها المختلفة المتعددة الوجة نشاطات العصر الفكرية وعلاقات الناس الاجتماعية ، ومواقفهم من كل امر من امور الحياة .

ثانيا : ما لا يمكن التعبير عنه صراحة ، تتخذ فيه الفكاهة وسيلة لطيفة وسريعة للتعبير او التعريض ، ولذلك فهي واسعة الانتشار يقبل الناس عليها بدون دعوة خاصة . .

ثالثا : عامة الفكاهات في الادب العباسي ذات هدف ، وتدور حول فكرة من افكار المجتمع وان كان بعضها لا يخلو من السخف فيأتي سمجا وفجا . . . وهي في هذا لا تختلف عن اي فن من فنون الادب الاخرى . . .

رابعاً : وحينما تعرض المجتمع العباسي للنكبات السياسية ، وضعف اثر السلطة المركزية للخلافة بتدخل العناصر الاجنبية وساد الاضطراب حياة الناس واختلطت القيم والمفاهيم غشا غط من الادب يميل الى السخف والحق ، بدلا من الفكاهة البحتة ، وزاد الاستخفاف بالعقل واللجوء الى التحامق تكسبا . وكان لتردي الذوق العام اثر في الاقبال على هذا النوع من الادب .

خامساً : الفكاهة في الادب العربي بعامة ، مجهولة القائل ، وقل ان يعرف لها مكان او زمان محدد ، ولذلك فهي جماعية التعبير جريئة في طرح وجهة النظر وتصلح لكل زمان . . .

سادساً : في مستوى الشعر العباسي تتخذ شخصية الشاعر الهزل صورة قريية جدا من شخصية المهرج ، وتتجسد خصائص هذه الشخصية في شعراء التقطت الحكايات شخصياتهم من شعراء واقعيين ، وحاكى حولهم كل ما يؤدي الفكرة المتكاملة لشخصية مهرج البلاط ، او مضحك الملوك . يتجسد ذلك في شخصية الشاعر (ابي دلالة) الذي نسبت اليه كل حكاية مصورة لشخصية الشاعر المضحك . .

سابعاً : كان لظهور ادباء ذوي روح فكهة ساخرة في الادب العربي شأن في تطور فن الفكاهة ، بحيث اصبحت الفكاهة في الادب الشري فنا له معالمة واهدافه ، وقدم هؤلاء الكتاب بواسطته نقدا ساخرا في اطار قصصي ظريف ومقبول .

كان على رأس الكتاب الذين سلكوا هذا المذهب وفتحوا افاقه بوعي وقصد . ابو عثمان الجاحظ الذي جعل للفكاهة منزلة خاصة ودافع عنها كما يدافع عن اية قضية كلامية .

وحيث جاء بديع الزمان الهمداني في القرن الرابع الهجري بلغ في هذا الفن غايته في مقاماته التي التقطت من صور العصر شخصيات واحوالا كان لها البقاء في الادب العربي . . . وهكذا انتقلت الفكاهة الى فن متكامل كان له شأن في الادب العربي

المصادر والمراجع

- (١) الأبيهي (شهاب الدين أحمد) - المستطرف من كل فن مستظرف - المكتبة التجارية - مصر سنة ١٩٣٥ .
- (٢) الأصفهاني (أبو الفرج) - الأغاني - دار الثقافة - بيروت سنة ١٩٦٠ .
- (٣) بديع الزمان المهدائي - شرح مقامات بديع الزمان - محمد عيسى الدين عبد الحميد - القاهرة ١٩٣٣
- (٤) الثعالي (أبو منصور) - غصن الحناص - القاهرة سنة ١٩٠٨ *
- (٥) الثعالي (أبو منصور) - بتيمة الدهر - تحقيق محمد عيسى الدين عبد الحميد - ٤ أجزاء - مصر بدون تاريخ
- (٦) الجاحظ (عمرو بن بحر) - البخلاء - تحقيق طه الحاجري - دار المعارف - سنة ١٩٥٨
- (٧) الجاحظ (عمرو بن بحر) - البيان والبيان - تحقيق عبد السلام هرون - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - سنة ١٩٤٨
- (٨) الجاحظ (عمرو بن بحر) - الحيوان - تحقيق عبد السلام هرون - ط ٢ - سنة ١٩٦٥
- (٩) ابن الجوزي (أبو الفرج) - أخبار الأتقياء - تحقيق محمد مرسي الخولي - سنة ١٩٧٠
- (١٠) ابن الجوزي (أبو الفرج) - أخبار الحمقى والمغفلين - ذخائر التراث العربي - المكتب التجاري للطباعة - بيروت - بدون تاريخ
- (١١) ابن الجوزي (أبو الفرج) - كتاب الغصن والمذكرين - غسوطه المتحف البريطاني
- (١٢) ابن حجة الحموي (تقي الدين بن أبي بكر) - لمرات الأوراق في المعاضرات - على هامش كتاب المستطرف - المكتبة التجارية - مصر - سنة ١٩٣٥
- (١٣) الحطيط البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي) - تاريخ بغداد - دار الكتاب العربي - بيروت
- (١٤) ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد) - وفيات الأعيان - تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة بيروت - سنة ١٩٦٩
- (١٥) دويان أبي نواس - تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي - دار الكتاب العربي - بيروت اولفست سنة ١٩٥٣
- (١٦) الرافعي الأصبهاني (أبو القاسم حسين بن محمد) - محاضرات الأدباء - منشورات دار مكتبة الحياة بيروت - سنة ١٩٦١
- (١٧) فروتياوم (غوستاف فون) - شعراء عباسيون - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - سنة ١٩٥٩
- (١٨) ابن المكي (عبد الله) - طبقات الشعراء - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - دار المعارف - ط ٢ سنة ١٩٦٨
- (١٩) ابن منظور (محمد بن مكرم) - سلسلة تراثنا - الدار المصرية لتأليف والترجمة - القاهرة سنة ١٩٦٥
- (٢٠) وديعة طه النجم - الجاحظ والحاضرة العباسية - مطبعة الارشاد ببغداد - سنة ١٩٦٥
- (٢١) ياقوت الحموي - معجم الادباء - مرجليوت - ط ١ - مصر سنة ١٩٢٧
- (٢٢) دارية المعارف - بإدارة فؤاد الغام البستاني - بيروت سنة ١٩٦٠
- (٢٣) Enid Welsford, The Fool, His Social and Literary History, (Faber — 1968) .

مدخل عام :

لا ينكر باحث منتصف تلك الفترات البطولية الرائعة الحافلة بالانتصارات القومية والدينية العظيمة التي حققها هؤلاء السلاطين العظام في عصور الممالك ، ولا يستطيع كذلك ان ينكر ان عصر الفتوحات الاسلامية العظيمة الذي انتهى منذ امد بعيد ، قد استعاد بعضا من ومضاته العسكرية التليدة على ايدي هؤلاء السلاطين انفسهم . ولا يستطيع ايضا ان ينكر ان العالم العربي قد استعاد في ايامهم بعضا من ومضاته الحضارية الذهبية ، وبعضا من هيئته التي افتقدها ابان الغزو الصليبي الاستيطاني الذي قلقت اوربا خلاله بأكثر من مليون محارب ، في اكثر من مائة حملة عسكرية كبيرة وصغيرة ، طيلة اكثر من قرنين من الزمان ، بغية اهداف دينية وسياسية واقتصادية واستراتيجية كادت تؤتي ثمارها كأينع ما تكون . لولا ان قضى هؤلاء السلاطين العظام على هذا الواقع الاليم .

الشعر الشعبي الساخر في عصور الممالك

محمد رجب النجار

وما كاد العالم العربي يتخلص من تلك الصليبيات ، حتى دهم من الشرق بالمغوليات ، اسوأ الموجات العسكرية البربرية الملحدة التي شهدتها تاريخ العصور الوسطى التي اجتاحت العالم العربي الممزق آنذاك، وكان الدمار كل الدمار، يمضي في ركاب هذه المغوليات التي كانت تطمح

الى تدمير اوروبا ذاتها لولا قطز وبيبرس وعين جالوت ، احدى اهم المعارك الفاصلة في التاريخ الوسيط ، التي وقف عندها هذا الطوفان المغولي المدمر ، لأول مرة فحفظت على الاسلام ارضه ومعتقداته وتراثه وحضارته ، واستعادت الشام ، وحث مصر من الدمار الذي لحق ببغداد والشام ، وقضت على آمال المغول في اوروبا . واستعادت للعالم العربي شيئا من مكانته العالمية ، وتحققت في اثرها عظمة مصر المملوكية .

هذه الصفحات البطولية الباهرة هي وحدها التي اعطت شرعية الانتباه والحكم لعدة قرون متواصلة هؤلاء المماليك المغامرين الذين « مسهم الرق » ولهذا ، فليس من المبالغة في شيء حين نقول ان دولة المماليك هي الابن الشرعي لهذه الانتصارات التاريخية الحاسمة . وبدونها ، لا ندري ماذا كان يمكن ان يكون « مصير » العالم العربي والاسلامي في تلك العصور لولا سلاطين المماليك العظام الذين اوقعوا هؤلاء المغول اول واكبر انكسار لهم في تلك المعركة الفاصلة « عين جالوت » التي حددت - بلا مغالاة - مصير الاسلام جميعا ، بل ظل هؤلاء السلاطين العظام من امثال بيبرس وقلالون وابنه الناصر محمد والاشرف قايتباي يتصدون لكل الصليبيات والمغوليات ، ويعملون على دحر فلولها المنكسرة الى الفرات الذي حدد بذلك مجال نفوذ مصر المملوكية الجديد في ايامهم وكان طبعيا ان يرث هؤلاء السلاطين العظام بقايا الارث العباسي العظيم ، ولهذا لم يكن محض مصادفة ان تصل مصر المملوكية اوج رخائها الاقتصادي ومجدها السياسي وازدهارها العلمي وبطولاتها العسكرية بعد انهيار بغداد ، وانتصارات عين جالوت . ومن هذا كله - لا يستطيع باحث منصف - ان يشكك في عظمة هؤلاء السلاطين ولا في دولتهم - التي اتخذت من القاهرة عاصمة سياسية لها - ولا في بعض مراحل تاريخهم السياسي والعسكري التي يتمثل فيها ذلك العصر الذهبي لمصر المملوكية - ابان الدولة المملوكية الاولى - من الناحية المادية والحضارية ، كما يتمثل في تكتل الثروة وشيوع الرخاء وانفجار الحركة المعمارية والفنية مثلما كان عصرا بطوليا من الناحية الحربية التي كانت تلك الثروة الدافقة عنصرا اساسيا في توفير قاعدة مادية ضخمة لها ، وكانت شجاعتهم العسكرية بقدر كبرياتهم السياسية وامتيازاتهم الطبقية .

غير ان هذا الدور القمي سرعان ما كان ينهار فجأة الى دور الحضيض الذي يأتي كالنقيض في عصور السلاطين الاطفال وسلاطين « الراح والملاح » وسلاطين « خيال الظل وطيف الخيال » وما اكثر هؤلاء السلاطين ، ولا سيما ايام الدولة المملوكية الثانية وهنا تتمثل المتناقضة الاولى في عصور المماليك التي دفعت معظم الدارسين المحدثين الى شيء من التعميم في احكامهم التاريخية ، فاطلقوا على تلك

العصور جميعها ، عصور الظلم والظلام وعصور الركود والانحطاط . . . وغير ذلك من مسميات تعج بها الدراسات الحديثة ، فالعصر المملوكي ليس على هذا النحو من البشاعة من ناحية ، وليس وحده المسئول عما ألم بالعالم العربي من عوامل التخلف والركود السياسي التي تعود الى قبل ذلك بزمان طويل ، غير ان الصورة التاريخية التي وصلتنا عن عصور المماليك كانت اقرب زمنا ، واكثر صدقا وهذا ما دفع المؤرخين المحدثين الى التطرف في احكامهم على العصور المملوكية وقد دفعهم الى هذا ذلك القدر الهائل من حرية التعبير التي كان يمارسها الناس في تلك العصور ، وممارسها العامة ، كما تمثل في نتاجهم الادبي الشعبي ، وممارسها المؤرخون كما تمثل في نتاجهم التاريخي - وهم يؤرخون في حرية تامة - لتلك السلبات التي لا يخلو منها عصر من العصور ، وممارسها الفقهاء الاحرار - كما تمثل في نتاجهم الفقهي الذي يحدون فيه واجبات السلطان نحو الرعية - حتى يجيل لمن يقرأ هذا التراث الادبي والتاريخي والفقهي والاقتصادي والسياسي اننا نعيش في اقسى عصور الظلم والظلام ، ولولا هذا القدر من الحرية في التعبير لما اتيح لهم تدوينه ، ولما اتيح لنا ، نحن المعاصرين ، ان نقف على سلبات هذه العصور .

ليس هذا دفاعا عن النظام السياسي المملوكي . . . ولكنه فقط حد من ذلك التعميم الذي لجأ اليه الباحثون المحدثون . . . فليس فينا من ينكر ان الاقطاع العسكري هو القاعدة الاصولية التي كانت تحكم هذا النظام ، وان الاستغلال المطلق هو « الأمر اليومي » وان السخرة والعونة والوجبة والكرياج والتعذيب والتشهير والسلب والعصر والتكحيل والتسمير والتوسيط والتخزيق هي من وسائل الارهاب طيلة العصور المملوكية . . . ولكن هذا البطش والعنف والقسوة لم يكن من نصيب الشعب وحده ، بل كان كذلك نصيب هذه الطبقة العسكرية المملوكية الحاكمة ذاتها ولعل قصص الصراع على السلطة والمال ، وقصص المصادرات والنفي والتشريد والتعذيب حتى الموت التي تحفل بها كتب التاريخ - وبالشجاعة للمؤرخين - تؤكد الى اي مدى كانت هذه الطبقة قاسية على نفسها ، قبل ان تكون قاسية على شعبها ، الذي كان قد غلب على امره قبل ذلك بعصور طويلة ، وليس فينا ايضا من ينكر ان الصراع على المال والجاه والنفوذ كان ديدن هؤلاء المماليك الاجانب الذين ظلوا مجتمعاً مقفلاً وطبقة منعزلة ، ليست بينها وبين سائر الطبقات اية وشائج الا وشيجة السيادة والتبعية اما وشيجة الدين ، فقد ظلت وسيلة لا غاية لفرض المزيد من التبعية والخضوع ، اما الصراع على السلطة ، فيكفي ان نعلم ان معظم سلاطين المماليك انتهت حياتهم نهايات غير طبيعية فاجعة ، او مساوية تؤكد ان هذا العصر كان « تراجيديا » كلاسيكية في دراما التاريخ العربي ، لا تخلو من نبيل البطل الملكي وشموخه وسموه ، كما لا تخلو من مصرعه في النهاية . اما « نغمته القدرية » فهي تلك المطامع او المطامع الفردية

لأتباعه الذين اشتراهم بأمواله من أسواق النخاسة الرائجة ، ولكنهم حين يأمنون في انفسهم القدرة على الغدر بأستأذهم وسلطانهم فانهم لا يتورعون مطلقا في انتهاز الفرصة لصالحهم فيقتلونهم ليعتلاوا العرش « المسرحي » حتى يلقوا حتفهم بدورهم ، على نحو يشكل معظم النهايات الأسيفة لهؤلاء السلاطين المماليك ، وهكذا تتوالى « العروض » والحلقات دامية متشابهة جعلت من بؤرتها المأساوية لعبة هزلية او كوميدية ، وليس فينا بالطبع من ينكر ان الشعب كان يدفع ثمن هذا الصراع الدموي في كل مرة . . . حين تتحول القاهرة او دمشق او غيرها من العواصم والمدن الى ساحات حقيقية للقتال والفتن المدمرة وما يتبعها من جور وسلب ونهب للريعية والمماليك على السواء ، ويقدر ما كانت تنتهي بتدمير الطرف المملوكي المهزوم ، بقدر ما كانت ايضا تنتهي بتدمير الناس وحياتهم وأسواقهم وازراقهم .

ويتكرر الامر في كل عهد ، طال أم قصر في حلقات متوالية أسيفة مفرعة من كل مضمون قومي أو ديني ، ومن المؤسف ان خلافاتهم وصراعتهم الداخلية لم تسفر ، من الناحية القومية أو الدينية ، الا عن جهد ضائع .

واذا حق لنا ان نسجل الطابع العام للحكم في عصور المماليك ، فانه يمكن القول بان المماليك - داخلها - سلطة تبطش ولا تحمي باستثناء عصر السلاطين العظام . . . ولكن ما اقلهم قياسا الى هذا العدد الهائل من السلاطين اللاهين ، بحثا عن المال والثراء والسلطان . . . واذا كانت البلاد قد مرت بفترات استقرار نسبية - تحقق خلالها اوج الرخاء الاقتصادي خاصة - فما اكثر الفترات التي فقدت فيها البلاد استقرارها ، وأمنها وأمانها . . . وغدت مرتعا لهؤلاء العسكريين المغامرين الذين دفعتهم نشاطهم العسكرية الى اثار الحرب على السلام ، فاعتادوا حياة الخطر ، وسيطر عليهم الخوف من المستقبل ، فاندفعوا يستأثرون بالثروات الضخمة للبلاد وقد اعتبروها ضيعة خاصة لهم فراحوا يمتصون عرق اهلها دون اية غايات قومية أو دينية على نحو يصدق عليه قول المقرئ في خطه (٢ : ٣٣٧) حين قال في سخرية مريرة « نزل بالناس من البحرية (المماليك) بلاء لا يوصف ، ما بين قتل ونهب وسبي ، بحيث لو ملك الفرنج بلاد مصر مازادوا في الفساد على ما فعله البحرية » وهذا يعني انهم أصبحوا كابوسا مقيما ، ظل الشعب يستشعر وطأته باكثر مما كان يمكن ان يحدث له في ايام الفرنجة ، وما اطول ما عاش الشعب تحت وطأة هذا الكابوس الجاثم .

وايا ما كان الامر ، فما بين فترة حكم السلاطين العظام ، وفترات حكم السلاطين المستبدين تشكل تلك المعادلة الصعبة في فهم العلاقة بين النظام المملوكي والشعب العربي فيها حياديا صحيحا ، وتلك

مهمة المؤرخين في المقام الاول . . . وجل ما يعنينا هنا ان نسجل روح المقاومة الشعبية ، كما تجلّت في تراثها الادبي الشفاهي او الشعبي ، ولا سيما في فترات حكم هؤلاء السلاطين المستبدّين ، واذا كان هؤلاء قد نجحوا في واد روح المقاومة الايجابية او العسكرية التي كانت تشكلها هبات العوام وانتفاضاتهم المستمرة بزعامة الحرافيش والشطار والعيارين والزعار واشباههم من البطالين او العاطلين ، فانهم لم ينجحوا ابدا في سلب هؤلاء العوام روح السخرية المريرة المشهورة التي توسلوا بها ادبيا وفنيا واجتماعيا ونفسيا في التنفيس عن معاناتهم وآلامهم واحلامهم في الخلاص من بطش هؤلاء المستبدّين المغرورين الذين مسهم الرق يوما ما . واذا كان هذا البحث يعكس الجانب القاتم في عصور المماليك ، فليس في ذلك تناقض بينه وبين ما جاء في هذا التقديم . . . بل لأن اختيارنا للادب الشعبي الساخر في عصور المماليك موضوعا لهذه الدراسة هو الذي أملى علينا ان نقف عند الجانب القاتم وحده في تلك العصور باعتباره المنبع الاول لروح التهكم والسخرية المريرة المشهورة عند المجتمع الشعبي .

برغم ما سبق فان الباحث لا يعتقد ان ثمة عصرا احفل بضروب المتناقضات والمفارقات الصارخة - عبر تاريخنا القومي الطويل - من عصر المماليك ، ومن ثم فليس ثمة عصر ادبي احفل بضروب الادب الشعبي الساخر - عبر عصورنا الأدبية الممتدة - من آداب العصر المملوكي . واذا كانت عصور الانتقال او التحول التاريخية التي تتحقق بالصراع الدموي والبطش العسكري وما يصحبها من توتر وقلق وحصر نفسي ، تشكل وسطا ذهبيا ومناخا نفسيا مواتيا لشيوع الفكاهة وازدهار روح السخرية فلماذا لا غرو ان يقال : ليس احفل بالاضاحيك من عصور القلب وعصور الشدائد والاهوال وما تقتن به من تحولات خطيرة وهائلة في النظم السياسية . والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الانسانية والمواقف وردود الفعل النفسية ، حيث تختلط القيم وتضطرب المعايير وتزعزع المعتقدات المفروض والمفروض منها على السواء ومن ثم لا يلبث ابناء الشعب على قيم ثابتة ولا يأمنون على حال او معايير متواترة . وفي ضوء هذه المتغيرات وما تفرزه من متناقضات وما تطرحه من معطيات جديدة ولا سيما في عصور القهر العسكري والبطش السياسي والجور الاجتماعي تبدو الحاجة ملحة الى سلاح الفكاهة ، او بالاحرى السخرية في محاولة جمية للتغلب على تلك المتناقضات من ناحية ومقاومة الانحراف والسطوة من ناحية اخرى ، مع الحرص - في الوقت نفسه - على عدم الدوبان في الظروف المستحدثة القاهرة .

ولعل من اطرف تلك المتناقضات ان يبدأ تاريخ هذه الدولة العسكرية باعتلاء امرأة عرش السلطة -

لأول وآخر مرة - هي شجرة الدر سنة ٦٤٨هـ ، اثر وفاة سيدها وزوجها الملك الصالح نجم الدين ايوب ولم يلبث هؤلاء الجند المغامرون الذين « مسهم الرق » ان استأثروا رسميا لانفسهم بالسلطنة كما احتفظوا لانفسهم ببارقي المناصب العسكرية والادارية والحكومية على حين ظل المواطن العربي الحر مقيدا في تبعية الارض . وما اسرع ما استطاعوا ان ينشئوا دولة منيعة وان يحكموا امبراطورية عزيزة الجانب يخطب ودها الديلم والفرس والروم والتتار والسلاجقة والبنادقة وسائر الفرنجة ، وان تضم مصر والشام والحجاز واليمن وان تمتد حدودها حتى نهر الفرات وجبال طوروس شمالا وحتى بر اليمن وحضرموت والنبوة جنوبا وحتى آخر بلاد برقة غربا وعلى امتداد شاطيء البحر المتوسط من برقة غربا وحتى خليج الاسكندرية الى الشمال الغربي . . اقامها بالسيف والنشاب والطير والخيول ، هذا الخليط العجيب من الناس الذين ولدوا ونشأوا في ادهاس آسيا الوسطى وحول بحر قزوين ، وفي بلاد القوقاز ، ووادي نهر الفولجا والدون وضفاف بحر البلطيق واواسط اوروبا . . الذين بيعوا اطفالا في اسواق النخاسة وانتهوا الى خانات الشرق الادنى وخان منصور بالقاهرة ، لا ليكونوا خدما وعبيدا بل ليربوا تربية عسكرية صارمة والطريف ان احدا منهم ، ممن بلغ عرش السلطة ، لم يفكر في العودة الى بلاده الاصلية ، حتى زائرا . . .

في عهد كبار السلاطين بلغت تلك الامبراطورية الواسعة اوج مجدها . . ولكن هذا المجد التالذ لا يلبث ان ينهار بعد قرن ونصف تقريبا ليبدأ فترة احتضار طويلة نسبيا . ويبدأ نير الحكم المملوكي يكشف عن وجهه القبيح لأكثر من قرنين بعد ذلك وكان الامل في الخلاص معقودا على يد الفتح العثماني سنة ٩٢٣هـ ، غير انه بمجيء الولاة العثمانيين تدخل البلاد في غياهب الظلام والتخلف الحضاري الى مالا نهاية وليفقد العالم العربي استقلاله ويصبح مجرد ايلة عثمانية ، والغريب ان الممالك سرعان ما عادوا الى حكم البلاد من جديد ، والتحكم في اقدار العباد ثانية ، لا كسلاطين يحكمون امبراطورية مستقلة ولكن كفقول عصابة اجتمعت على نهب العالم العربي ، بالتعاون مع الباشا العثماني الذي يحكم مصر بالنيابة عن الباب العالي وبذلك تضاعفت وطأة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي سوءا وهبط العالم العربي الى درك سحيق من الظلم والظلام على نحو لم يعرفه من قبل في غير تلك العصور التي امتدت من اواخر القرن الثامن واستمرت الى اوائل القرن الثالث عشر الهجريين وخلال هذه القرون الظلمة انزلت العالم العربي الى حمة من الاتضاع والانهيار المادي والحضاري الكاسف ، وبدأت فترة عزلة كانت مرادفة للتخلف الحضاري لم يكسر طوقها الا جحافل الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر سنة ١٢١٣هـ (١٧٩٨م) .

ولنا ان نقول في ضوء هذا السرد التاريخي الموجز ان الذات العربية العامة لم تتهدد في عصر من

عصورها قدر ما تهددتها الاخطار الخارجية والداخلية بدءا من الصليبيات والمغوليات وانتهاء بالعثمانيين والفرنسيين فكان هذا العصر - من ثم - عصر البحث عن الذات القومية التي تجلّت في شكلها الايجابي في العناية بالتاريخ القومي والتاريخ الشعبي (عصر تكامل السير والملاحم الشعبية) وعصر الموسوعات العلمية الضخمة والمعاجم اللغوية الكبرى، كما تجلّت في شكلها السلبي - في تيارات كثيرة منها الافراط في النزاعات الصوفية الشعبية والسلبية ومنها الافراط في المجون والخلاعة ومنها الافراط في الفكاهة والسخرية والتندر، فكانت هذه التيارات - الدينية والاجتماعية والادبية الثلاثة : تيار التصوف الشعبي (الادب الصوفي) وتيار الخلاعة والمجون (الادب المكتشف) وتيار السخر والتحاكم (الادب الفكاهي) كانت تنبع من مصدر واحد وان تعددت صورته وتباينت، مثلما كانت تصب في هدف واحد وان تعددت روافده، قوامه التمرد على الواقع والاستعلاء عليه ورفضه وإعلان السخط على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد، ذلك ان هذا المجتمع الذي ارفهته الحضارة وصقلته التجربة لن يفتقر الى ملاذ يلوذ به ويسكن اليه، كلما اشتد به الجور فاذا غلبت عليه محنة النعمة فالسخرية ملاذه يروح بها عن نفسه ويمنح بها الى الانتقام من ظالميه، واذا ما غلب عليه الخرج يلجأ الى النسك والزهة والدروشة، اما اذا سنحت الفرصة للتمرد فالثورة ملاذه . . . بعبارة اخرى كانت السخرية تعبيرا عما يجيش به الضمير الشعبي بقدر ما كان النسك تعبيرا عنه في ظروف اخرى .

لقد اضطر المجتمع الشعبي ازاء المحن والاحداث الجسام التي المت به وفشله الدائم في مواجهتها من ناحية وعجزه عن تحقيق شخصيته ووجوده تحقيقا ايجابيا - بعد ان جرده ظلموه من امكانيات الرد، ولظروف تفوق قدرته - الى ان يلوذ بالسلح الوحيد الذي لا يمكن لاحد ان يحجده منه - وهو لسانه - وان قطعوه احيانا كما سترى، ولكن عبثا حاولوا القضاء على روح السخرية او الفكاهة عنده كما اضطر الى الخروج النفسي من هذه المحن والكوارث بالفكاهة والتندر والسخر، ملاذا ومهزبا وغرجا ومتنفسا وعزاء واستنكارا . . . في آن . . . فلقد استطاع الوجدان القومي العربي الذي يجمع بين الذكاء اللامح والتهكم الساخر - ان يدرك بفطرتة وفطنته ان المأساة يمكن ان تتحول الى ملهة، ذلك ان موقف الانسان - كما نعلم من اعباء الحياة ليس هو الذي يحدد الفرق بين، المأساة والملهة بين التناول الجاد والتناول الهازل ولكن الزاوية النفسية التي ينظر منها هي التي تحدد هذا الفرق وكلنا يعلم - ايضا - ان الاندماج في الموقف الصعب او الخرج يرضيه - ويضخم قضاياها ويعقد مشكلاته ولكن خروجه منه - حين لم يكن منه بد - وفرجته عليه يسري عنه وقد يضحكه ويدفعه الى السخر منه والاستعلاء عليه ومن هنا تتجلى الحكمة الشعبية العملية في مأثوراتنا الشعبية الساخرة التي سوف تبقى صمام امن وعصا

توازن ووسيلة تعبير وذوق في آن في تلك المعركة الضارية أبدا بين القوة المستبدة الباطشة والشعب الأزل ، الذي فرض عليه المستبدون حجب الصمت والكبت ، وعلمه ظالمو الخلد والخوف وصون اللسان لكتهم في الوقت نفسه فرضوا عليه ممارسة السخرية المستترة أحيانا والصريحة أحيانا أخرى ، ولذلك فسوف يبقى صاحب الحق الأزل - مادام يمتلك روح الفكاهة والسخرية - دائم السخر والتندر بكل حاكم ظالم وسلطان مستبد ، وذلك لتحقيق نوع من السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتوازن بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون حفاظا على صميم كيانه النفسي والاجتماعي .

ملاحظات تاريخية ومنهجية

ثمة عدد من الملاحظات العامة والخاصة (التاريخية والفنية والمنهجية) ينبغي أن نسوقها بين يدي هذه الدراسة نظرا لأن الفترة التاريخية التي نستقي منها المادة الأدبية لهذا البحث هي فترة شابهها كثير من الغموض والامهال والاستعلاء من ناحية ، ونظرا لأن العناية بالسخرية في الفنون الشعبية من الموضوعات التي لم تلق حقها من العناية والدرس من ناحية أخرى ، من هذه الملاحظات :

١ - ان المقصود بالعصر المملوكي او العصور المملوكية تلك التي تبدأ من ممالك الملك الصالح نجم الدين أيوب ، مروراً بالممالك البحرية فـالممالك البرجية (الجراكسة) فالممالك العثمانية التي حكمت مصر تحت اشراف الباب العالي في الأستانة ، وهي فترة تمتد من الربع الثاني من القرن السابع الهجري (منتصف القرن الثالث عشر الميلادي) وتستمر حتى الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري (آخر القرن الثامن عشر غماما) .

٢ - ان الادب في عصور الممالك لم يلق بعد حقه العلمي والمنهجي من الدراسة تحت طائلة وهم فارغ انه ينتمي الى عصور الركود السياسي ، وكان الركود الفكري والفني والادبي مرهون بالركود السياسي وحتى لو سلمنا جدلاً بأن الادب الرسمي قد اصابه شيء من العقم والجمود فهو شئنا ام ابينا جزء ضخم من تراثنا الفني وتاريخنا الادبي يجب ان يخضع للدراسة الاكاديمية او المنهجية لسبر غوره ومعرفته اسبابه ، هذا في الوقت الذي لا تزال فيه معظم الآثار الادبية والشعرية لهذه العصور مخطوطة قابعة وضائعة في مكتبات العالم .

ونفس الشيء يقال عن الادب الشعبي الذي اهملناه طويلا وترفعنا عن دراسته دراسة علمية ومنهجية ... بحجة انه انحرف عن الاساليب اللغوية الرفيعة ، وحتى لو سلمنا جدلاً بهذا فالوظيفة

اللغوية ليست هي الغاية الوحيدة من دراسة الآداب . ففيه من الفنية والرفعة والصدق الفني ما يجعله جديرا بالدراسة ، فاذا وضعنا في الاعتبار انه يصدر عن وجدان جمعي لا فردي ، وانه مجهول المؤلف عادة ، ادركتنا ما فيه من صدق التعبير عن قضايا الشعب دون خوف من بطش السلطة والتعرض لعقابها . وفي ضوء هذا الرافض الاكاديمي المشترك للاديين المملوكي والشعبي الذي بدأ يتهاوى حديثا جدا ، تنشأ صعوبة الدراسة في الآداب الشعبية الخاصة بالعصور المملوكية - موضوع هذه الدراسة - وتكمن مخاطر الريادة او المبادرة فيها ، واذا وضعنا في الاعتبار ان ادب الفكاهة في التراث العربي لم يحظ بحقه من الاحترام والبحث الاكاديمي في دراساته الحديثة . . فانه من باب اولي ان الفكاهة في التراث الشعبي لم ينظر اليها بعد كما ينبغي ان تكون . . . وهذه تشكل بدورها صعوبة اخرى . .

٣ - ان الآداب الشعبي العربي قد حظى باعتراف الصفوة السياسية والادبية والعلمية في العصور المملوكية ، فعرف طريقه الى قلوب السلاطين والنقاد والمؤرخين والكتاب والادباء والشعراء (ويندر ان نجد شاعرا ذاتيا من شعراء الصفوة في هذه العصور لم ينظم الشعر الشعبي بفنونه السبعة المختلفة التي كان يطلق عليها آنذاك الفنون الملحونة او الآداب العاطل (عن الاعراب) على الرغم من ان نصف هذه الفنون كان يستحسن فيها الاعراب ، ولأول مرة ينبري كبار الشعراء والكتاب في التأليف في هذه الفنون من مثل صفى الدين الحلبي الذي وضع اول كتاب وصلنا في هذه الفنون ، ونعني به كتابه « العاطل الحاملي والمرخص الغالي في الازجال والكان وكان والقوما والموالي » ومن مثل كتاب « بلوغ الامل في فن الزجل » لابن حجة الحموي ومن مثل كتاب « الدر المكنون في سبعة فنون » لابن اياس ، المؤرخ المعروف والشاعر الشعبي غير المعروف ، وليس في تسميته لها بالدر المكنون اية غرابة ، فلطالما احتفى بها وبخاصة فن الزجل الذي اطلق عليه في تاريخه اسم « الفن الشريف » وترجم « لقيم الزجل » في الشام ، وقيم الزجل في مصر ، ونقل نصوصا زجلية كثيرة عنها في تاريخه لولاه لضاعت كما ضاع الكثير منها ، وكتاب ابن اياس لا يزال مخطوطا في دار الكتب المصرية (تحت رقم ٧٢٤ ، شعر تيمور) ومخطوط « عقود اللآلي في الموشحات والازجال للنواجي الذي تحتفظ دار الكتب المصرية ايضا بنسخة منه تحت رقم ٧١٠٠ ادب) وغير هذه المخطوطات كثير وفي حاجة الى بحث وتنقيب ونشر وتحقيق . فضلا عن احتفاء النقاد والمؤرخين والكتاب بكتابة فصول كاملة او تعريفات موجزة ، من مثل ابن خلدون وابن الاثير والجبرتي والابشيهي وابن سعيد المغربي والادفوي والصفدي ومحمد المحبي صاحب خلاصة الاثر ، وغيرهم . وهذه الفنون السبعة هي الشعر القريض والموشح والدوبيت والزجل والموالي والحماق (القوما) والكان وكان ، كما ان الزجل نفسه ينطوي على فنون فرعية مثل البليق والمكفر والقرقي والمزمن وغيرها ، وهذه الفنون - معربة او غير معربة كانت تعتمد في انتشارها

على قائمها الشفوي والغناء والتلحين والحركة والاشارة حتى يتسنى لسامعيه ان يلتذوا بها ، ومن ثم فهي سوف تفتقد الى جزء كبير من جمالياتها عند التدوين . وبلغ من احتفاء هذه العصور بالفنون الشعبية ان كثيرا ممن ترجم لهم كان الواحد منهم يوصف بأنه « نظم القريض فبلغ فيه الغاية واجاد فنون النظم غير القريض واتى في الجميع بما هو شفاء القلب المريض . . كذلك هو في الموشحات والازجال والمكفرات والبلاليق والقرقيات والذويبت والموالي والكان والكان والقوما » وكان لكل فن من هذه الفنون بالطبع ايقاعه الموسيقي الخاص وقوافيه المميزة والمنوعة مثلما كان لكل منها غرض او اغراض خاصة به ولكل منها لغته الفصيحة او العامية او المتفاحصة بينها ولكل منها نبرته الخاصة التي تتراوح بين اقصى الجدد والعبروس والحزن وادنى الهزل والنكتة والسخرية مروراً بالغزل الرقيق والمجون الفاحش ، وهي نبرة كان يطرب لها الخاصة ولا تكون العامة اقل بها طرباً ، ووصف اسلوب اصحابها بأنه « من اسهل الطرق التي يميل اليها العامة ولا ينكرها الخاصة لقرب مأخذها وحسن مزجها . . » ويوصف بعضهم بالفرد والمفعولة في هذه الفنون الملحونة وغير الملحونة من الشعر الشعبي . كما شاع على بعض هؤلاء الشعراء اسماء اخرى - باستثناء القيم اي امير الزجل - مثل القوال والموال والبليلي وبعض النعوت الاخرى من هذا القبيل لا سيما اذا كان الشاعر الشعبي يعرف شيئاً من الموسيقى واتي قدراً من موهبة الاداء او الغناء بالشبابيات والدقوف ، وانه كان يفعل ذلك « في حضرة رؤساء البلد ويخلق كثير » وان « العوام كانوا يحفظونها وينشدونها في اعمالهم واسمارهم وغدوهم ورواحهم » وذلك لرقعة الاسلوب وعذوبة النغم وسهولة الغناء « وقد شاعت هذه الفنون في مصر والشام على الرغم من ان بعضها كان بغدادي النشأة يعود الى قرن او قرنين سابقين ثم انتقل من بغداد الى سائر العالم العربي على خلاف في الاسماء الفنية لها احياناً بين قطر واخر . وتبسم هذه الفنون عموماً معربة او غير معربة ، في الفاظها واساليبها وتراكيبها وصورها ومضامينها بروح شعبية وتعكس في الوقت نفسه تراثاً فولكلوريا بالغ القيمة في الدلالة على حياة الشعب العربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية والروحية ، ونظراً لرواج الشعر الشعبي آنذاك فقد استغله كبار الفقهاء والوعاظ والصوفية في نظم نصائحهم ومواعظهم ونشرها بين العامة شأنهم في ذلك شأن كبار الشعراء التقليديين الذين نظموها في هذه الفنون ، وكان هذا من حسن الحظ حيث عرفت طريقها بسببهم الى تدوين نماذج منها في كتب التراجم اثناء الترجمة هؤلاء جميعاً ، ولولا ذلك لضاع قدر كبير - اكثر مما ضاع فعلاً - من هذا الشعر الشعبي الشفوي ، واياً ما كان الامر فقد كان اكثر الشعراء الشعبيين الذين احتفظت بهم ذاكرة التاريخ الادبي من الفقهاء والمشايع ومن اتوا قدراً منتظماً من العلوم العربية والدينية والادبية ، وكان بعضهم يطلق عليه في ترجمته افتخاراً « ومع ذلك فقد كان عامياً مطبوعاً » او « من كبار شعراء العوام » او « صاحب الازجال اللطيفة » . والجدير بالذكر ان ازدهار الادب الشعبي في تلك العصور لم يكن على

حساب الادب الرسمي او التقليدي الذي اصابه العمق قبل ذلك بوقت طويل لاسباب لا مجال لذكرها هنا على نحو ما يربط المحدثون - واهمين - بين ازدهار الادب الشعبي وركود الادب الرسمي .

٤ - اذا كان العصر المملوكي عصر رواج الادب الشعبي العربي عامة فهو ايضا عصر ازدهار الادب الشعبي الساخر خاصة في جميع انماطه واجناسه الفنية شعرا ونثرا ، فالى جانب ازدهار فنون الشعر الشعبي ازدهر كذلك فنون النثر الشعبي « مثل الفنون القصصية التي تضم الحكايات الشعبية المرحية وحكايات الشطار وحكايات الملافيق وكتب النوادر والطرائف وحكايات المجون والحلاعة والمزل والخراخا فضلا عن رواج التأليف في المقامات الشعبية الساخرة والرسائل القصصية الهزلية وحكايات الحيوان الهزلية . . . الخ وكذلك هنالك الفنون التمثيلية الشعبية (خيال الظل) والفنون الملحمية الشعبية (السير الشعبية) وغيرها .

ولا يسعنا في هذا البحث الذي اتخذ الفنون الشعرية الشعبية مجالا للدراسة ، ازاء هذا الكم الكبير الموروث من الشعر الشعبي الهزلي والفكاهي والساخر ، الا ان نلجأ الى انتقاء النماذج والنصوص وبحكمنا في هذا الانتقاء أسباب وشروط موضوعية وأخلاقية وفنية منها :

أ - ان تعالج هذه النصوص قضايا ومشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية فقط .
ب - ان تبعد بنا عن الفحش والمجون مهما كانت قيمة النكتة السياسية او الاجتماعية ومهما كانت براعتها الفنية في التهكم والسخرية مع علمنا بان ذلك يشكل ثغرة في منهج البحث وخطته .
ج - ان تكون روح الدعابة او الفكاهة او السخرية فيها قريبة في روحها واسلوبها الى ذوقنا ومجتمعنا في العصر الحديث .

د - ان يكون سياقها التاريخي (سياسيا واجتماعيا واقتصاديا) مدونا حتى يكون التحليل الادبي او الفني بريئا من اي اسقاط من جانبنا ويبقى موقعها في هذا السياق التاريخي تأكيدا لوظائفها النفسية والقومية وعاملا حيويا مساعدا على فهم عناصر الاضحاك ومواطن السخرية فيها .

هـ - ان تكون هذه النماذج مطبوعة لا مخطوطة وما اكثر المخطوطات البعيدة عن متناول اليد حتى الآن ولا سيما غير المتخصص .

و - النماذج الشعرية التي ادت الى حدوث تغيير ايجابي في سياسة الدولة او كانت عاملا مساعدا على الثورة او مطالبة الدولة بالعدول عن بعض قراراتها حظيت بمكانها في هذا البحث . ومن الجدير بالذكر ان بعض المنظومات الشعبية التي كان ينشدها العوام كانت بمثابة « ترمومتر » اعلامي يعبر عن موقف

الرأي الشعبي العام ، الامر الذي كان يقرر في ضوءه بعض الامراء القيام بالانقلاب او عدمه ضد السلاطين وكبار قواد الجيش والوزراء والامراء المخصوص والمنافسين ، ولعل هذا يفسر سبب اعتمادنا في اختيار النصوص من المصادر التاريخية اكثر من المصادر الادبية في بعض موضوعات هذه الدراسة .

ز - حظى تحليل البنية الاجتماعية بمعطياتها السياسية والاقتصادية والتاريخية بنصيب اوفى مما حظى به تشريح العنصر الضاحك في النص الشعري لسبب بسيط ان التحليل الاجتماعي يجعلنا اقدر على معايشة المناخ النفسي والفكري للنص والوقوف على روح الدعابة او السخرية فيه . . . على حين ان تشريح النكتة في النص الادبي يفقدها اهم قدراتها على الاضحاك (الاليجاز والتكثيف) وهذا شيء قد يسبب الاحباط على الاقل .

هـ - تجنب الباحث في هذه الدراسة اية دراسة نظرية عن « الحس الفكاهي » عند المجتمع الشعبي العربي وبواعثه التاريخية الكثيرة . فقد سبق له دراسته في كتابه « جحا العربي شخصيته وفلسفته في الحياة والتعبير » وهو كذلك سوف يتجنب هنا الحديث عن افانين الضحك ونظرياته الفلسفية والسيكولوجية المتعددة في تحليل الضحك وبيان انواعه او تبيان بواعثه ودلالاته ووظائفه وعناصره وطرأته ومبائله . . الخ فذلك ما عنيت به كتب الفكاهة كثيرا واستفدنا منها كثيرا ، ولكن يمكننا ان نشير الى عدة امور باعتبارها منطلقات ساعدت في توجيه منهج هذا البحث وتصنيف نماذجه الفنية وتحليلها ، منها :

أ - ان للضحك دلالة اجتماعية باعتباره ظاهرة سيكو - سوسولوجية تتحكم فيه « عقلية الجماعة وطبيعة تراثها الحضاري ونوع آدابها العامة وحظها من الترقى الاجتماعي ، وهذا يدفعنا الى الاهتمام بالوسط الاجتماعي المباشر ، والاطار الحضاري العام الذي افرز هذا الموروث الشعري الساخر .

ب - ان الضحك ظاهرة جمعية ، وقد دفعنا ذلك الى الوقوف عند ردود الفعل للابداع الشعبي الساخر عند العامة بنفس القدر الذي وقفنا به عند مبدعيه او منشئييه .

ج - ان الضحك عامة والسخرية خاصة تؤديان في حياة الافراد والجماعات وظيفة نفسية هامة من وظائف الاتزان العاطفي والصحة العقلية معا ، وان ذلك سبيل ناجع الى تحقيق ضرب من التكامل النفسي الاجتماعي ، وهذا يعني ان الجماعات الشعبية حين كانت تنذر او تسخر من مستغليها وظالمها وحاكميها (وهم هنا من المالك والأتراك وهي طبقة عسكرية اجنبية عنها) فانها كانت تحافظ بهذه السخرية نفسها على صميم كيانها الاجتماعي ، وان هذا التنذر او السخر هنا انما كان يقوم ايضا بوظيفة النقد والاصلاح باعتبار الفكاهة هنا وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من التفسير الاجتماعي او

التقويم الاجتماعي ، وتقوم بدور المصحح الاجتماعي والجزاء الاجتماعي والثأر السلمي والانتقام والقصص ، وقد رأينا التراث الشعري المملوكي زاخرا بكل هذه الوظائف والغايات .

د - ان العامة حين اتخذت من الفكاهة سلاحا تطعن به طبقة الماليك والأتراك فتنت في ابداعها الشعبي في ابتكار ما يمكن ان نسميه ادب السخر والفكاهة - باعتباره احدى الوسائل الفنية والنفسية البارعة في محاربة اعداء المجتمع وكشف الاعييبهم وفضح جورهم وبطشهم وانانيتهم وجشعهم وطمعهم واستغلالهم وصراعهم الدموي اللاعدي او العبي ، وان هذا اللون من الادب الشعبي قد زود « العوام » بقدر من المنة او الحصانة النفسية ، وعمل على رفع روحهم المعنوية وتزويدهم - ولو الى حين - بجرعة من الشجاعة والقدرة على المجابهة والصمود والتحدى - باستخفافهم ولا مبالاهم بما يترتب على المواقف المختلفة من آثار سيئة ، وهذا يعني تحقيق شيء من التحرر او الانعتاق الوقي من اسر بعض مظاهر الكبت والقمع الواقعة عليهم بصفة شبه مستمرة (وبخاصة هذا الادب الموجه ضد بعض القيود الثقيلة المفروضة عليهم في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة آنذاك) بل ان هذا الادب الشعبي - في كثير من نماذجه الاصلية - تجاوز في وظيفته - التعبير عن روح الشماعة والتشفي من حكامه الماليك الى تحقيق الشعور بالتفوق والاستعلاء والاصالة والانتصار ، وحيث ان تكون السخرية ضربا من اناشيد الانتصار ، ونوعا مشروعا من التعويض) :

هـ - ان فكاهات الشعوب وسخرياتها السياسية والاجتماعية هي احدى المراتب الصافية - ان لم تكن افضلها - التي تنعكس عليها احوال « مجتمع بعينه في عصر بعينه » وتتجسم عليها ما مر به من احداث وما اكتسب من مقومات وما اندمج في خلقه من سمات ومواصفات ثابتة او متغيرة اصيلة اودخيلة .

و - ان ارقى انواع الفكاهة او السخرية هي في نوعها الاول تلك التي تقوم على التورية ، والتورية هنا ليست عملية آلية تخضع فيها لمنطق اللغة وحدها (التلاعب اللفظي) بل هي عملية ذهنية تطوي على ايجاز وتكثيف (بالمعنى السيكلوجي) مما يوفر لنا قاعدة صلبة للكتلة وروح السخرية . وهي - في نوعها الآخر - تلك التي تنشأ عن المفارقات (بصرية كانت ام سمعية) وادراك التنافر وعدم الانسجام ، فاذا انضاف الى عنصر التنافر او المفارقة عنصر المبالغة او التهويل لم يلبث ان يخرج بنا الموقف كله الى عالم آخر هو عالم الاستحالة او اللاواقعية ، وبذلك تحتل المفارقات وبخاصة ذات الصلة الوثيقة بالاستحالة (مادية كانت ام معنوية) مكانة كبرى في عالم السخرية والفكاهة . وفي ضوء هذين النوعين الرئيسيين من اساليب الفكاهة تم اختيار النصوص والنماذج الشعرية في هذا البحث .

٦ - من الملاحظات الاخرى في هذا المدخل : ان تعبيرات مثل الفكاهة العدوانية والنوادر التهكمية

والمهزاء الساخر والسخرية الهجائية والتهكم اللاذع والهزل العابت والدعابة الهزلية والهزل الساخر وإشابه هذه التعبيرات سوف تتبادل المواقع في هذا البحث بمعنى واحد أو مشترك أو متقارب ، ما دامت تصدر عن انفعال الغضب والسخط وميول عدوانية ، وتنزع الى تعرية الخصم ونقد الذات وانكار الواقع والسعي الى تفرغ الشحنات الانفعالية المختلفة التي تطلقها الفكاهة Humour بعامية تحت مختلف التعبيرات السابقة عند المبدع والمتذوق جميعا .

٧- في ضوء ما للفكاهة أو السخرية من علاقات وثيقة بشئى الظواهر الاجتماعية ، وفي ضوء إيماننا بأن الابداع الأدبي الشعبي الأصيل هو مؤسسة اجتماعية أداته اللغة باعتبارها من خلق المجتمع ، وغايته الأولى تصوير الحياة في المجتمع الشعبي تصورا فنيا ، والتعبير عن قضاياها تعبيرا جماليا (والحياة هنا في أوسع مقاييسها حقيقة اجتماعية) محققا مقولة هوراس في الأدب الخالد : الممتع والمفيد ، في اندماج كامل بين القيمتين : الترفيه والتثقيف . . فانه يمكن القول إن الصراع بين العوام والسلطة في العصور المملوكية قد سار في خطين أو مسارين متكاملين ، هما المسار السياسى والمسار الاجتماعى ، وقد ارتبط بهما الأدب الشعبى الساخر ، أشد الارتباط وأوثقه ، وقد تركا أيضا تأثيرهما البالغ في الشاعر الشعبى - باعتباره عضوا في هذا المجتمع ومشاركا في هذا الصراع - فجاء إبداعه الشعبى وثيق الصلة بمعطيات الرضع الاجتماعى ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . . وقد جاء تصنيف الشعر في هذه الدراسة تحقيقا لهذه الرؤية ، مع ملاحظة :

أ- انه في شقه السياسى نحا منحى علم التاريخ الأدبي ، وفي شقه الاجتماعى نحا منحى علم الاجتماع الأدبي .

ب- انه اعتمد في شقه الأول على المصادر التاريخية ، وفي شقه الآخر على المصادر الأدبية .

ج- ان الشعر السياسى طغت عليه الوظيفة « التحريضية » أو « التحذيرية » للأدب الشعبى ، وان الشعر الاجتماعى طغت عليه الوظيفة « التحذيرية » وتبرير ذلك مبثوث في مكانه من الدراسة .

د- ان الشعر السياسى بلغ أوج ازدهاره في بدايات العصور المملوكية ، قبل أن تعز حرية القول تماما ، على حين بلغ الشعر الاجتماعى أوج ازدهاره في أواسط العصور المملوكية وأواخرها ، يوم عزت حرية التعبير تماما ، وسقط المجتمع العربى في غيابة التخلف الحضارى الأسيف والانحدار المادى الكاسف .

و- ان ما احتفظت به المصادر التاريخية والأدبية من الشعر الاجتماعي أضعاف ما احتفظت به من نصوص الشعر السياسي ، خشية التعرض لبطش السلطة بالطبع . . .

فإذا ما وضعنا في الاعتبار الدور القومي الذي لعبه الشعر الشعبي الساخر- في ضوء وظائفه السابقة - سياسيا واقتصاديا واجتماعيا - وإذا ما تذكرنا وصف العالم البلجيكي روجيه بينو للفولكلور بأنه - في بعض جوانبه - بمثابة « الحجرة الخاصة » للتاريخ ، حيث العامة تضع فيها عواطفها ، وتخزن بها موروثها التاريخي - كما ينبغي أن يكون - وفيها تودع تصوراتهم ورؤاهم وآرائهم وفلسفاتهم « الشعبية » وحكمتهم العملية ، في الحياة والأحياء ، يمكن القول إن الأدب الشعبي الساخر الذي تمحورت حوله هذه الدراسة ، ليس انعكاسا للعملية الاجتماعية وحدها لكنه في الحقيقة أيضا ، جوهر التاريخ ، بأكمله وخصائصه وموجزه ، في تلك العصور ، ومن هنا تتمثل قيمته الاجتماعية والتاريخية الى جانب قيمته الفولكلورية والأدبية ، ومن هنا أيضا ترقى هذه النصوص الشعبية الى مرتبة الوثائق الاجتماعية والفنية واللغوية (في التاريخ اللغوي واللغويات العامة) .

٨- ثمة ملاحظات أخرى في هذا المدخل تتعلق بالعامية أو العوام على حد تعبير المؤرخين المعاصرين إذ كانوا يطلقونها على عامة الفقهاء وطلاب العلم والمشايخ والوعاظ ، وصغار التجار والكتاب والعمال والحرفيين وأرباب الصنائع والباعة والسوقة والسقاين والمكاريين وأهل الفلح والزراعات وسكان القرى والريف وأوباش الناس ورعاعهم والأجراء والعاطلين والشحاذين والمكدين ، الى جانب صعاليك الناس والدعار والزعار والعياق والحرافيش والسطار والعيارين والفنوت والمنخرطين في مناسر الحرامية وأرباب المغاني والملاهي والملاعب ، والطبالين والمشاعلية والحمالين والقواسين والكلابذاتية والحواة والفرداتية والمجطين وغيرهم ، الى جانب فقراء المصوفة وحرافيشهم ودرأويشهم ، وقد أجمع المؤرخون المعاصرون على انهم كانوا النبع الحقيقي الأصيل الذي انفجرت منه الإرادة الشعبية وتجمدت فيهم روح المقاومة الشعبية التي ظلت تسعى جاهدة الى كسر أطول حلقة مفزعة شريرة في ليل تاريخنا الداجي إبان تلك العصور ، على نحو ما بينا في كتابنا (حكايات السطار والعيارين في التراث العربي ، دراسة تاريخية وأدبية وفولكلورية) .

٩- ثمة ملاحظة أخرى تتعلق بالشاعر الشعبي نفسه ، وما وصلنا من إبداعه الأدبي الشفوي ، إذ أن معظم تراث هذه الطوائف قد ضاع مع الزمن ، فلا المؤرخون دونوه ، ولا المصنفون ولا المترجمون ولا الجامعون قد عتدوا بتدوينه ، الا عرضا في سياق بعض الأحداث التاريخية أو النوادر الأدبية والطرائف

والأعاجيب ، أو التراجم لبعض الفقهاء والعلماء والوعاظ والشعراء والزجالين البارزين ، ولهذا فالمادة الأدبية الشعبية التي وصلتنا من هذا العصر ، يمكن أن يلاحظ عليها ما يلي :

أ - ان ذاكرة التاريخ والأدب احتفظتا لنا بقائمة من أسماء مبدعيها الشعبيين

ب - ان عددا من هؤلاء المبدعين ، قد حفلت كتب التاريخ والأدب بتراجم موجزة لهم .

ج - ان معظم هؤلاء المبدعين من الفقهاء والوعاظ والمتعلمين والشعراء والمتصوفة والحرثيين الذين أوتوا قدرا مقبولا من الثقافة المنهجية والعلوم الدينية واللغوية التي عصمت لسانهم وثمرت ملكاتهم الأدبية ومداركهم التاريخية والسياسية ، ولعل هذا يفسر لنا كثيرا من النصوص الشعرية الراقية في فكاهتها ، لغة وأسلوبا ووعيا بأحداث التاريخ ، وادراكا للمنظور النفسي الهازل للحياة وظروف العصر من حولهم . أما غير هؤلاء من المبدعين الشعبيين المجهولين فقد ضاع شعرهم ولم يحفل به أحد ، وضاعت بذلك ثروة فنية ثمينة تفوق في قيمتها الفكرية ماتضمنته دواوين مشاهير الشعراء من أصحاب الشعر الرسمي الذين ظلوا يتزلفون الى الطغاة ، ويمتدحونهم وينافقونهم ، على الرغم من كونهم (؟) ناقلين عليهم رافضين لهم ، فعاشوا منعزلين في شعرهم عن جموع الشعب ، وعاشوا منعزلين أيضا عن ذواتهم ، ولهذا لاغروا أن ترتفع نبرة الاغتراب النفسى الذى تمثل في دواوينهم في هجاء الزمان وشكوى الدهر كما لم ترتفع في عصر سابق .

١٠ - اما آخر الملاحظات ، فهي أننا تجنبنا انتخاب النماذج الشعرية الساخرة التي تحفل بها الحكايات الشعبية ، والى ليلة وليلة ، والسير الشعبية العربية ، فكل مجموعة منها تستحق دراسة قائمة بذاتها ، وقد ضمنا دراستنا عن أغماط الأدب الشعبى الساخر في عصور الممالك شيئا منها وليس ثمة موجب لتكرارها هنا بالطبع .

أولا - الشعر السياسي

١ / ١ نماذج من السلاطين

من رحم الدولة الايوبية خرج المارد المملوكي فتيا ، عفيا ، وما لبث ان استأثر لنفسه بالسلطة والنفوذ السياسي والعسكري عقب موت « استاذهم » الملك الصالح نجم الدين ايوب الذى كان قد « استكثر من مشتراهم » اثر توليه الملك سنة ٦٣٦هـ ، ليكونوا سباجا له من مؤامرات البيت الايوبي

اول الامر ، فكان - كما يقول ابن تغري بردي - هو « الذي انشأ المماليك الاتراك وامرهم بديار مصر »^(١) فاطلق لهم العنان ، فعاثوا في البلاد فسادا ، حتى ضج الناس ، واستشعر المجتمع الشعبي خطورة هؤلاء المماليك الوافدين وتوجس منهم خيفة وبدأت « اقاويل العوام » تلوك سلوكهم وسييرتهم ، وعلى الرغم من ذلك فان الملك الصالح - كما يقول المؤرخون ، لايزال « يستكثر من مشترى : المماليك ، حتى ضاقت بهم القاهرة ، وصاروا يشوشون على الناس ، وينهبون البضائع والدكاكين فضج منهم الناس »^(٢) حتى كاد الأمر يخرج من يد الملك الصالح . وقد عبر الضمير الشعبي عن تلك البداية تعبيراً ساخراً في ابداعه الأدبي الذي انتخب منه المؤرخون هذين البيتين لشاعر شعبي مجهول :

الصالح المرتضى أيوب أكثر من ترك بدولته يا شر مجلوب
قد آخذ الله أيوبا بفعلته فالناس كلهم في ضر أيوب

ومضي الرواية التاريخية ، فتؤكد ذبوع هذين البيتين ، ونظائرها ذبوعاً كبيراً حتى بلغا مسمع الملك الصالح ، وفطن الى ما فيها من « تورية » ساخرة ذكية لمحة ، فما كان منه - ليتدارك الأمر - الا أن بني قلعة الروضة لهؤلاء الاتراك من مملكته « حتى يكف أذاهم عن الرعية » فنسبوا الى هذه القلعة ، وكانت تلك هي بداية « المماليك البحرية » بل بداية دولة المماليك البحرية التي أعلنت رسمياً عقب ذلك بضع سنوات معدودة . وعلى الرغم من الدور البطولي ، السياسي والعسكري ، الذي لعبته دولة المماليك البحرية ، فالبرجية أو الجراكسة فيما بعد ، فان الطابع المأساوي الذي وسم عصورهم ووصمها في الوقت نفسه ، في ذلك الصراع الضاري بين المماليك من أجل الاستئثار بالسلطة والثروة جميعاً ، وهو صراع من شأنه أن ينتهي بهم الى بحار الدم التي لم تكن تحف - أيام سلاطين المماليك العظام - الا لتفويض من جديد ، وكان طبيعياً أن يدفع الشعب الثمن شاء أم أبى . . . بل كان عليه وحده الغرم وللمماليك دائماً الغنم . . . فهم يجيدون قواعد اللعبة الدرامية ، والتاريخية تماماً ، اجادتهم للعبة العسكرية ذاتها على نحو ما صورتها لنا كتب التاريخ والسير والتراجم تصوريا حيا على الرغم من ابتسار الوجه الأدبي أحيانا ، أمام طغيان المادة التاريخية بطبيعية الحال ، الا أن هذا الوجه الأدبي ولا سيما الأدب الشعبي الساخر - ظل معبرا عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تعبيراً أميناً ودقيقاً ، يرقى الى مستوى الوثائق التاريخية والاجتماعية في تجسيدها لملامح هذا الواقع ، ومن وجهة نظر المجتمع الشعبي أو العوام .

(١) التلويح الزاهر ٦ : ٣١٩

(٢) بفتح الزهور ، ص ٢٧

وأيا ما كان الأمر ، أوحكم التاريخ في حكم الممالك ، فان جوهر المسألة - من وجهة نظر المجتمع الشعبي على الأقل - يقوم على تلك المفارقة الكبرى بين غايات هؤلاء السلاطين ووسائلهم في تحقيقها ، حيث تتجلى المتناقضات - الرحم الطبيعي للسخرية - على أشدها بين نبل المقصد وشرف الغاية ، وبين ذنابة الوسيلة وشفاعة الأسلوب . . . ومن المعروف - على سبيل المثال - أن سلاطين الممالك وأمراءهم وجندهم ، قد تظاهروا أمام الرعية بأنهم حماة حمى الشرع الحنيف أولم يحكموا العالم الاسلامي باسم الاسلام ؟ وتشبثوا - تأكيداً لذلك - بأهذاب الدين ، فاحتضنوا الحركات الصوفية - لأسباب سياسية لاجال لذكرها - وأنشأوا الخوانق والبكايا للمتصوفة ، وأوقفوا عليها الأموال والجبوس (الأوقاف) وأكثروا من انشاء المساجد والجوامع بشكل لم تعرفه مصر والشام في غير عصورهم ، اذ كان الممالك يؤمنون إيماناً جازماً - وهو أمر ارتاب فيه معاصروهم من الفقهاء - بأن بناء مدرسة أو بيمارستان أو مسجد أو سبيل ماء كفيلاً بغفران ما تقدم وما تأخر من كبائرهم وعلى رأسها « ظلم العباد وخواب البلاد وقتل النفس . . . » حتى لو كان هذا المشروع الخيري من مال حرام بل هو دائماً من مال حرام وغصب ، « جمعه بطريق الظلم والعدوان والمصادرات » وتحفل كتب التاريخ بالأمثلة على ذلك ، ويحفل المؤرخون ، تبعاً لذلك بتريده هذين البيتين لشاعر مجهول^(٣) في مجال تعليقاتهم على مثل ذلك :

بنى جامعاً لله من غير حله فجاء بحمد الله غير موفق
كمطعمه الأيتام من كد فرجها فليستك لاتزني ولا تتصدقني

ويحدث أن يدهم هذا البناء خلل أو يصيبه فساد أو يقع فيه الهدم بأسرع مما يتوقع أحد . . فيجد العامة في ذلك فرصة للشتم والسخرية . . ويعزون ذلك - تلقائياً - الى المال الحرام . . مثال ذلك ، الجامع الذي بناه الملك المؤيد سنة ٨٢٠ هـ من مال حرام ، اغتصبه بطرائق مختلفة ، عدها لنا ابن اياس ، في أسى شديد ، مستشهداً بمقولة « كمطعمه الأيتام » وتشاء الأقدار أن تميل إحدى مثلثتي الجامع ، قبل تمام البناء فرسم بهدمها ، فانتهز العامة ذلك « وشنعوا على السلطان ، وخاضت فيه السنتهم » ، فكان ذلك مدعاة لسخرية الشعراء وتحكم صغار الفقهاء ، ووجدوا في سقوط المثلثة - بهذه السرعة ، موضوعاً طريفاً لدعابة البعض وسخرية البعض الآخر ، يقول ابن تغري بردى ، معلقاً على هذا الحادث العجيب « وبلغت هذه الأبيات جميعا السلطان ، وأنشدت بين يديه ، وصار لها في البلد أمر

كبير»^(٤) . ومثال ذلك أيضا ما أطلقه العوام على المسجد الذي بناه السلطان قانصوه الغوري من «المظالم والمال الحرام» فسموه «المسجد الحرام» وهي تسمية تنطوي على سخرية لازدعة ، تشير إلى مصدر الأموال التي شيد بها هذا المسجد .^(٥)

لم يكن هذا شأن المماليك في أعمالهم «الخيرية» بل كان ذلك شأنهم في سياساتهم للرعية يتظاهرون بالتدين ، وهم أبعد ما يكونون عن التدين ، ويلخص الضمير الشعبي هذه الرؤية ، في مقولة ساخرة كثيرا ما ردها المؤرخون ، وهي :

قد بلينا بأمرير ظلم الناس وسبح
فهو كالجزار فيهم يذكر الله ويذبح
وهي مقولة ، كان قد أطلقها أول الأمر - في وصف تيمور لثك - الشاعر الشعبي ، والزجال الذائع الصيت في العصر المملوكي الأول ، ابراهيم المعمار^(٦) .

كان الصراع على السلطة ، هو محور الوجود المملوكي كله ، وهو صراع يشكل في مجمله فصلا من دراما التاريخ العربي ، افتقد آباءه المجتمع العربي أمته وأمانه ، فلا يكاد ينتشر خبر بمرض سلطان أو مقتله حتى يعيش الناس فترة عصبية يتزعزع فيها الأمن ، وتضطرب الحياة الاقتصادية ، حتى سئم الناس هذا الصراع الذي تحول إلى مهزلة حقيقية إذا تجاوزنا فترات حكم السلاطين العظام - تعكسها الأمثال الشعبية التي أثرت عنهم ، أو الألقاب الشعبية الساخرة التي أطلقها العامة على بعض السلاطين مثل السلطان « قل . . له »^(٧) أو السلطان بلباي المجنون^(٨) ، والسلطان « بخشي »^(٩) و« سلطان

(٤) التاجم الزاهر ٢ : ٤٠٤ - ٤٠٥ ، وقد ورد الجبرق مرارا مقولة « كقطعة الأنيام وبخاصة وهو يتحدث عن مقام مراد حين شرع بعيد عمارة جامع عمرو بن العاص

في عصر القديس ، وكان قد دهم الجامع ، من أعرق . بعد عام واحد من « صدارته القلعة » . انظر عجائب الآثار ٥ : ٢٥٤ ونجد الإشارة إلى أن مقولة « كقطعة الأنيام من كد فرجها » كانت شائعة منذ العصر الأيوبي

(٥) بدائع الزهور ص ٧١٦

(٦) بدائع الزهور ص ٢٨٨ ، وانظر ترجمة شافية له في كتاب : الأدب المملوكي في عصر ص ١٨٥ - ١٨٩ ومصادر النقل هناك

(٧) بدائع الزهور ص ٣٩٠

(٨) بدائع الزهور ص ٣٩٠

(٩) بدائع الزهور ص ٦٥٩

ليلة (١٠) و«سلطان الجزيرة» (١١) والسلطان أبو عيشه (١٢) وهذه الألقاب والكنى إنما تشير إشارة سائخة إلى سلوكهم أو إلى كونهم العوبة في يد الأمراء ، أو إلى أنهم لم يلبثوا في السلطة غير ليلة واحدة ، أو تسلطن بعضهم في الجزيرة - بالنيل - لا العاصمة اثر انقلاب دموي ، لم يلبث أن ترتد سهامه إليه ، وهكذا . . . وبعيننا بطبيعة الحال - في مجال الشعر - أن نسجل حكم المجتمع الشعبي ، في تلك المهزلة الملوكية ، حول السلطة :

مثال ذلك ، ما حدث للملك الأشرف (٩) ابن الملك الناصر الذي ولي أمر الخلافة اثر مقتل أخيه المنصور سنة ٧٤٢ هـ وله من العمر خمس سنين كما يقول ابن تغري بردي ، أوسع سنين في رواية ابن اياس ، فكان « السلطان » « آله في السلطنة » (١٣) و الأمر كله بيد قوصون الانابكي (أمير الأمراء ، ونائب السلطة) والسلطان معه مثل المصفور بيد النور . . فاضطربت أحوال الديار المصرية ، وتعطلت البلاد الشامية وعصت النواب ، ووقع لخلف بين النواب في مصر ، ووقفت أحوال الرعية ، وحصل للناس غاية الأذية (١٤) وهنا تلتقط ذاكرة ابن تغري بردي ، وابن اياس بيتين من الشعر لشاعر لم تحفل ذاكرة التاريخ باسمه ، يعكسان في وضوح هذه المهزلة السياسية :

سلطاننا اليوم طفل ، والأكابر في خلف ، وبينهم الشيطان قد نزعا
فكيف يطعم من مسته (١٥) مظلمة أن يبلغ السؤل ، والسلطان ما بلغنا

وقصة تنصيب الأطفال الممالك على عرش مصر والشام والحجاز ، واليمن « رواية مثيرة ومسلية » ولكنها مبكية في الوقت نفسه ، إذا سلمنا بمقولة « شر البلية ما يضحك » فقد بلغ عددهم في دولي الممالك البحرية ، والجراكسة ، سبعة عشر طفلاً منهم ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين الثانية والعاشرة من العمر ، وأحد عشر طفلاً بين العاشرة والسادسة عشرة ، وامتدت سنوات حكمهم

(١٠) يطلع الفردوس ص ٣٩٤ .

(١١) التيجان الزاهرة : ١١ : ٣٧ .

(١٢) السلوك ج ١ ق ٢ ص ٣٨٩ .

(١٣) التيجان الزاهرة : ١٠ : ٢٢ .

(١٤) يطلع الفردوس ص ١٥٢ .

(١٥) نقلة ، وبلا من « مسته » في رواية ابن تغري بردي ، انظر التيجان : ١٠ : ٢٢ وما دونه المصواب . أساقم الرواية الأصلية للبيتين وهما من نظم الشاعر المازح ابن القوي ، انظر ترجمته : ٢ : ١٧١ .

جميعاً ، قرابة نصف قرن توقفت خلالها نبضات الحياة في البلاد ، وتعرضت أرواح العباد وثروات البلاد للازهاق والضياع ، وانتشرت الفتن ، وعمت المظالم ، كل ذلك والأطفال السلاطين ، أو السلاطين الأطفال لاهون في لعبهم التي تنوعت طرائقها وتعددت أشكالها ، بحسب هواية كل واحد منهم ومزاجة المريض (١٦) ولا يفوت شعراء العصر أن يسجلوا في شعرهم هذه الظاهرة تسجيلاً ساخراً :

مالصصبي وما للملك يكفله شأن الصبي بغير الملك مألوف (١٧)

وقد أسهمت كتب التاريخ ، أو الحوليات العظيمة التي كتبها مؤرخو العصور المملوكية في الحديث عن « الأهوال » التي تجسمها كبار المماليك الطامعين في سبيل اعتلائهم عرش مصر والشام ، وليست هذه الأهوال إلا الفتن والمؤتمرات الدامية ، والمثير للسخرية ، ان الواحد منهم لا يكاد يصل عرش مصر والشام - عبر طريق الدم - حتى يفاجأ ، بعد أيام معدودات ، بانقلاب عسكري مضاد ، يفقد معه عرشه وحياته جميعاً . . وتلفت هذه الظاهرة نظر الشاعر الشعبي ، فيجملها على هذا النحو الساخر ، الذي جرى مجرى الأمثال في كتب التاريخ (١٨) .

ركب الأهوال في زورته ثم ما سلم حتى ودعا
أو قول الآخر (١٩)

فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له : أهلاً أخى مرحباً
وبالرغم من ذلك ، فإن كتب التاريخ لم تحفل كثيراً بالشعر الشعبي الذي قيل في نقد السلاطين ، فال مؤرخونه أنفسهم رسميون في معظمهم ، ومتعالون على العامة من ناحية أخرى ، ولا

(١٦) انظر شائع منها في كتاب : صور ومظالم من عصر المماليك ، ص ٦ - ١٣

(١٧) بلذم الزهور ٩ : ٩

(١٨) بلذم الزهور ص ٣٩٠ ومواضع أخرى كثيرة ، وهذا البيت المملوكي لا ينسب للملك في وصف ، بلذا أص ، الذي ولد في عهد الأشرف شعبان ، إذ ما كان بلذم لجمعة حتى هوى سريماً الى أول أبدي بسبب بلبه وقلبه ، فلم يستقر في الحكم غير أسبوع :

بلذم	أص	تولى	جمعة	قبلى	وامعتار	حرباً	والدعى
روح	من	جاء	لحكم	زالعرا	ثم	ما	سلم حتى ودعا

انظر : بلذم الزهور ص ١٩٣ .

(١٩) بلذم الزهور ص ١٥٤ ، ومواضع أخرى متفرقة

نتوقع منهم أكثر من ذلك ، . . فاكتمى أغلبهم بترديد عبارات من مثل « وللعوام في هذه الواقعة كثير من الأزجال والبلاليق والموااليا »^(٢٠) دون أن يحفلوا بتسجيل شيء من ذلك . . . غير أن واحدا من المؤرخين - ابن إياس - سوف يشارك العامة في تأليف مثل هذه الأزجال والبلاليق والموااليا ، إذ يقول في « وصف حال العباد » أيام دولة الأشرف قانصوه الغوري ، موااليا هذا نصه :^(٢١)

يا مالِك الملك يامن بالعباد ألطف دبر عبيدك ، واصلح دولة الأشرف
كم من أفاطيع أخرجها ، وما أنصف وأطعى الممالك ، ذا يحجم وذا يحطف
ويضي ابن إياس ويشارك العامة شماتهم في الغوري ، حين شاع نبأ مرض أصابه في عينه فاذاع العامة أنه قد عمى ، وغارت عينه بسبب ظلمه ، فيقول^(٢٢) :

سلطاننا الغوري غارت عينه لما اشترى ظلم العباد بدينه
لازال « ينظر » أخذ أرزاق السورى حتى أصيب « بأفة في عينه »

والحق أن ابن إياس أحد هؤلاء المؤرخين القلائل الذين يتميزون بحسن أدبي شعبي دفعه الى ان يتخذ كثيرا من فنون الشعر الشعبي وعاء أدبيا للتعبير عن رأيه في الأحداث مشاركا بذلك في التعبير عن الوجدان الشعبي السائد آنذاك تجاه هذا السلطان أو ذاك ، ولا سيما في الأحداث التي عاصرها^(٢٣)

وبالرغم من ذلك ، فقد احتفظت لنا كتب التاريخ بنماذج متعددة من فنون الشعر الشعبي المغناة التي لحنها العوام وغنوها ، في مناسبات تاريخية مختلفة ، ومن الجدير بالذكر أن هذه « الاغنيات » الشعبية قد استطاعت « تقويم » بعض السلاطين أو « تغيير » مجرى الاحداث ، ولولا هذا الأثر السياسي لتلك الاغاني ، لما احتفى بها المؤرخون أو على الأقل احتفوا بمطالعتها ، ومن الجدير بالذكر أن فنون الشعر الشعبي المغناة كالأزجال والموشحات والبلاليق والموااليا والكان كان كانت أكثر تأثيرا في مجريات الامور السياسية ، ربما لأنها أكثر شيوعا بين العوام ، ولأنها كانت أغاني جماعية في الوقت نفسه ، حتى أن بعض السلاطين كان « يطلق القتل في العوام » بلا وازع أو ضمير لمجرد سماعه أغنية من هذا النوع السياسي . . . مثال ذلك ما حدث أيام الملك بيبرس الجاشنكير ، حين نجح في خلع

(٢٠) البلاقي ، مفردها بلقة وهي لغة شعبية عراقية (معجم دوزي) والموااليا . هي المواالي بألوانه المختلفة

(٢١) بدائع الزهور ص ٧٦٠

(٢٢) بدائع الزهور ص ٨٧٦

(٢٣) انظر ملحق لذلك في بدائه ص ٩٦٦ . ٩٧٨ . ٩٨٥ . ٩٩٧ . ١٠٠١ . ١٠٣٠ . ١١٦٩ . ١١٨٩ . ١٢٧٠

الملك الناصر محمد بن قلاوون ونفيه الى الكرك (في الاردن حاليا) سنة ٧٠٨ هـ ولكنه ما كاد يتربع على عرش مصر حتى « توقف النيل عن الزيادة فضج الناس وماجوا في بعضهم ، وتشحطت الغلال ، وارتفع الخبز من الاسواق ، وضج العوام كما يقول ابن اياس فتشاهم الناس من « اغتصابه » عرش الناصر الذي كان يتعاطف معه العامة ، فانتهزوا الفرصة « فكانوا يخرجون في مظاهرات بشوارع القاهرة وهم يضحكون ويزلون ، ويصنعون كلاما ويلحنونه ، وصاروا يغنونه في أماكن التفرجات وفي الحدائق والطرقات ... » وغيرها على حد تعبير المقرئ الذي استشهد لذلك بتلك الأغنية ، وتبعه المؤرخون في تسجيلها ومن ثم فهي من أقدم الأغنيات التي أثرت عن العصر المملوكي :

سلطاننا ركين ونائبو دقین

يجينا الماء من أين

هاتوا لنا الاعرج يجي الماء يدحرج

ويعقب ابن تغري بردي على هذه الأبيات « ومن يومئذ وقعت الوحشة بين المظفر وعامة مصر ، وأخذت دولة الملك المظفر بيبرس في اضطراب » ، وكان السلطان بيبرس الجاشنكير لقبه ركن الدين فسماه العوام « ركين » احتقاراً ، وكان الأمير سلالار - نائب السلطنة - أجرد ، في حنكه بعض الشعيرات لأنه كان من التتار - فسماه العوام « دقین » وكان الملك ناصر بن محمد بن قلاوون به بعض عرج ، فسماه العوام الأعرج « كما شرحها ابن اياس الذي مضى يقول : ان العوام تعللوا بعدم وفاء النيل ، وأعلنوا عن رفضهم لحكم بيبرس وعن كاييدهم للملك الناصر ومطالبتهم عودته من منفاه الى عرشه ، الأمر الذي ثارت معه ثورة بيبرس حين رأى العوام تنشد هذه الأغنية « فرسم بقبض جماعة من العوام نحو ثلاثمائة انسان ، فضرب منهم جماعة بالمقارع وأشهرهم في القاهرة ورسم بقطع السنة جماعة منهم » كما يقول ابن اياس ، أما أنصار الناصر ، كما يشير المقرئ - بعد سماع هذه الأغنية فقد « كاتبوا الناصر في منفاه فعلم بأمرهم بيبرس فعاقبهم فنشرت منه قلوب العامة وازدادت معارستهم له ... حتى عاد الناصر الى السلطنة بعد أقل من عام ، وفر بيبرس هارباً من القلعة تحت جنح الليل بعد أن كادت العامة تفتك به ^(٢٤) وفي الوقت الذي كانت تنور فيه ثورة السلاطين ، على مثل هذه الأغنيات السياسية . فيدفع العامة بذلك الثمن ، فان بعض السلاطين كان يتوسل بمثل الاغنيات في الكيد لخصومه ... على نحو ما ذكر لنا ابن تغري بردي من أن « سبب تغيير خاطر يلعباً من أستاذاه الملك الناصر حسن - على ما قيل - انه لما عمل ابن مولاة البليقة التي أولها :

(٢٤) تنظر التفاصيل في المخطوط ج ٢ في ١ ، ص ٥٥ وما بعدها ، وفي بدائع الزهور ص ١٢٧ والتجويد الزاهر ٨٤ : ٢٤٤

من قال أنا	جندي خلق	لقد صدق
عندي قبا	من عهد نوح	على الفتوح
لو صادفوا	شمس السطوح	كان احترق

ورقصوا بها بين يدي السلطان حسن ، وأشاروا « بالجندي خلق » الى يلبيغا وهو واقف بين يدي السلطان حسن ، والسلطان حسن يضحك ويستعيدهما منهم فغضب من ذلك يلبيغا وحقد على استاذة السلطان ، وهذا يبعد وقوعه ، ولكنه قيل (٢٥) وعلى الرغم من تشكيك ابن تغرى بردى في تلك الرواية ، فانه لم ينف وقوع الأغنية ، واحتفاء العوام ، حتى أنه سجلها كاملة في المنهل الصافي (٢٦) وأشار إليها غيره من المؤرخين (٢٧) ويبقى لها بعد ذلك مغزاها الذي لا يخفى ، فقد كان العامة يحبون السلطان حسن ويكرهون يلبيغا كما أشار صاحب النجوم الزاهرة في حوادث سنة ٧٥٥ هـ . وأيا كان الأمر فقد رد العامة هذه الأغنية الشعبية الهزلية أو البلقية تعبيراً عن موقفهم من الصراع الذي وقع بين السلطان حسن وبين يلبيغا وكان من أمره ما كان على حد تعبير ابن تغرى بردى ، واجتفى الوجدان الشعبي بهذه البلقية ، ونسي ما كان من شأن مؤلفها ابن مولاهم هذا الشاعر الشعبي المغمور لولا أن حفلت به ذاكرة التاريخ . ومن الاغنيات الشعبية التي أسرع في خلع واحد من سلاطين الماليك ، تلك الأغنية - والاغنية نص أدبي في المقام الأول - التي ذكر ابن اياس مطلعها ونسبها لمؤلف مجهول :

كل الملوك تسلطوا بالملك والسلاح
وأنا قنعت منه بالراح والملاح

وقد قبلت هذه الأغنية الساخرة ، على لسان الملك المنصور محمد بن الملك المظفر ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وكان شأنه شأن غيره من السلاطين الضعفاء الذين ابتلى بهم العصر المملوكي ، ولا يعرف من أمور المملكة أكثر من أن « يقيم بين الحرير والغبوق والصبوح ولا يفיק من السكر ساعة » على حد تعبير ابن اياس ، وعلى حين كانت أحوال البلاد مفتتنة « كان عنده جوقه جوارى مغنيات ، نحو عشر جوارى يدفون بالطارات عند الصباح والمساء . . » ولا يسع ابن اياس الا أن يشي تلك الصورة الساخرة التي رسمها لهذا الملك « المنصور » بتلك الأبيات التي رددتها العامة ، ويمضي ابن اياس أيضاً فيصف لنا سلطاناً آخر من سلاطين الماليك على هذا النحو :

(٢٥) النجوم الزاهرة ١٠ : ٣١٧ - ٣١٨ .

(٢٦) المنهل الصافي ج ٢ ص ٣٠٤ (أ ، ب)

(٢٧) الضوء اللامع للسخاوي ٤ : ١٣٠ - ١٣٢

« وكان الظاهر بلباي (الذي تولى السلطنة عام ٨٧٢ هـ) من عمره أرشل قليل المعرفة وكان يعرف (بين العامة) بالمجنون ، وكان عمره كله في غلاسة هو ومماليكه ، وكان ملبسه مغلسا من عمره ، وشكله سمح ، وتدييره سىء . . فجمع بين قبح الفعل والشكل وسوء الطباع ومقت اللسان » ، ويأتى ابن اياس الا ان يشي هذه الصورة « الواقعية » للسلطان بصورة نفسية أخرى ذات شكل كاريكاتيري ، كان قد رسمها شاعر مجهول :

وقف غليظ الطبع لاود عنده وليس لديه للاخلاء تأنيس
تواضعه كبر ، وتقريبه جفا وترحيبه مقت ، وبشراه تعيس

ثم يمضي يقول ابن اياس في وصفه ، فيقول :

« وقد زال سعده جملة واحدة . فكانت أيامه شر أيام مع قصرها ، وخرج ماله على أنحس وجهه وكان مع خير بك الدوادار في غاية الضنك ، ليس له في السلطنة الا مجرد الاسم فقط ، ولا يتصرف في شيء من أمور المملكة الا بشورة الأمير خير بك ، فكان اذا سئل في شيء يقول : ايش كنت أنا ؟ قل له ، يعني قل لخير بك حتى سمته العوام » قل له « (٢٨)

ويسخر الوجدان الشعبي أيضا من الاتابكي قوصون نائب السلطان الذي استأثر لنفسه بأمر المملكة وصار صاحب الحل والعقد دون الملك الأشرف علاء الدين كجك (أي الصغير ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون مستغلا في ذلك وصايته على هذا السلطان الطفل الذي ولي عرش مصر ، وهودون السابعة من عمره . . . ولكن الشعب الذي لا يزال يدين بالولاء لأيام الملك الناصر ، كان من الوفاء بحيث أنه وقف الى جانب أبناء الناصر ، بعد موته وساندوهم ، ووقف مع أنصارهم ، ونهب بيوت خصومهم (٢٩) وسخر من أعدائهم حتى حاقت بهم الهزيمة ، يقول ابن تغري بردى :

« ولبعض عوام مصر قصيدة « الكان وكان » أولها (٣٠) :

من الكرك جانا الناصر وجب معه أسد الغابة
ودولتك يا أمير قوصون ما كانت الا كدابة

(٢٨) بدائع الزهور من ١٨٢ ، ص ٣٩٠

(٢٩) لمزيد من التفاصيل التاريخية التي تؤكد دور الشعب في الصراع السياسي، انظر بدائع الزهور من ١٨٩ - ١٩٣

(٣٠) التجميع الزامري ١٠ : ٤٨

لم يكن عوام مصر السبب في هزيمة قوصون فحسب ، بل انهم لم يعودوا الى بيوتهم - ابان هذه الفتنة - الا بعد أن تولى أحد أبناء البيت القلاووني وهو الملك الناصر شهاب الدين أحد الذي تردد اسمه في الابيات السابقة ، وكان مقبياً في الكرك (بالاردن حالياً) حتى عاد الى مصر بمساعدة الأمير طشتمر المعروف بحمص أخضر : والذي يعني هنا ، أن الناس - آنذاك - لم تكن لتغفر للأمير قوصون أطماعه في البيت القلاووني ، قبل أن يضيئه بنوه ، فلما قبض عليه ، وسجن في الاسكندرية ، فرحت العامة ، وترجعت طائفة الحلوانية في مصر هذا الفرح الشعبي ، بعمل تمثال من الحلوى على شكل الأمير قوصون ، وهو مشنوق ، على هيئة ساخرة ، كما يفعل رسامو الكاريكاتير اليوم ، فأبدعوا التعبير عن مشاعر الناس وأحاسيسهم الشعبية أو الجمعية أزاء الممالك وظلمهم ، وأقبل أهل مصر جميعاً ، على شراء هذا التمثال ، لتحطيمه والتهامه - كما هي العادة - وهم يضحكون ويتشفون . . . بعد أن اتخذوا منه - قبل التهامه - مادة للتهكم والسخرية من نهاية الظالمين . . . يقول المؤرخون : « وقد قال في وقعة قوصون عدة من الشعراء الشعر والبلايق والأزجال ، وعملت الحلوانية مثاله في حلالة العلايق ، فقال ذلك جمال الدين ابراهيم المعمار الأديب :

شخص قوصون رأينا في العلايق مسمر
تعجبنا منه لما جاء في التسمير سكر (٣١)

وهذا معنى قول ابن اياس : « فعمد أهل مصر ، وصوروا صورة قوصون في العلايق ، وقد سمروه » (٣٢) ثم أنشد البيتين لابن المعمار ، ذلك الفنان الشعبي الذائع الصيت في عصره ، وقد شاع مع تماثيل الحلوى التي صورت قوصون مسمراً كما كان يفعل مع خصومه ، وبيعت في أرجاء مصر كلها على أنغام هذا البليق الذي كان يغنيه العوام .

وثمة اهزوجة شعبية أخرى ، أثرت عن هذا العصر ورواها لنا ابن اياس لأنها كانت السبب في تغيير دفة الصراع الخارجي ، عندما لم يكن له معنى الا العدوان السافر ، فاستطاعت هذه الأغنية أن تحرض الجند على السلطان ، فخشي على نفسه وأثر الصلح والسلام ، وهو السلطان الملك الأشرف برسباي

(٣١) نفسه

(٣٢) بدائع الزهور ص ١٥٢-١٥٣ والعلاليق ، كما ذكرهما القريري في الكلام على سوق الحلوانين أي صائلي الحلوى (المخطوط ج ٢ : ١٠) هي قتائل من الحلوى كانت تعمل وتباع في مناسبات خاصة . . . وإن لها من السكر المعمول بالصناعة ما يجير الناظر حسبتها ، ومن أحسن الأشياء منظرًا ما كان يصنع من السكر في المراسم ، مثل خيول وسباع ولقط وغيرها وتسمى العلايق ، واحدها حلالة ، ترفع بخصوف على الجوارب ، فحينما ما يزيد حشرة أرطال الـ ربع رطل وتشتري للأطفال ، فلا يبقى جليل ولا صغير حتى يتناقص منها لأمد وأزلاؤه ، وتقلع أسواق البلد من مصر والقاهرة وأريائها من هذا الصنف ،

حين خرج بجيشه الى قلعة آمد ، غاضبا على ملكها ، بسبب هدية بعث بها اليه ، ولم تكن تليق بمقام
الأشرف برسبائي - كما زعم - فلما كان من ملك آمد الا أن تحصن في قلعته ، على حين طال الحصار دون
جدوى . . . ووقع الغلاء في عسكره ، وشرع العامة التي كانت ترافقهم تغني وتهزأ بهم :

في آمد رأينا العونه
في كل خيمة طاحونة
الغلام نهاره يطحن
والجندي يجيب المونة

فلما سمع المماليك ذلك « ثارت أخلاقهم على السلطان ، وقصدوا الوثوب عليه هناك » فخشى أن
تقع هناك فتنة فلم تقع بينه وبين قرا ملك (ملك آمد) واقعة . ولا قابلة ، ومشى بعض الأمراء بينها
« بالصلح » كما يقول ابن ياس . (٣٣)

وكان من عادة العامة أن تؤلف مثل هذه الأهازيج الشعبية ، وتصيح بها كلما ضاقت بهم السبل
وأرادوا ابلاغ احتجاجاتهم الى السلطان أو اعلان رفضهم لها . . سواء أكانت مواقف سياسة ، أم
اقتصادية ومن هذه المواقف السياسية أيضا تلك الأهازيج التي ترنم بها العوام في حوادث سنة ٧٨٢
هـ ، اثر اتفاق الأميرين برقوق وبركة ضد سائر الأمراء المماليك ، حتى أصبحا معا صاحبي الأمر
والنهي في الدولة واستبدادا بالامر فيها ، وأسرفا في فرض الضرائب ، فصور العوام ذلك الاتفاق وأثره
تصويرا ساخرا في مقولة لهجت بها العوام :

« برقوق وبركة نصبوا على الدنيا شبكة » (٣٤)

وظل العوام يرددون ذلك ، فيما يشبه شعار المظاهرات ، يعيرون بها سائر المماليك الذين
استسلموا النفوذ برقوق وبركة ، مما أثار الضغينة والحقد فعلا في نفوس سائر الأمراء ، فكان أن سعوا في
إيقاع الفتنة بينهما ، وهي الفتنة الدموية التي انتهت بهرب برقوق ورجاله وعزل بركة وجماعته نهائيا عن
الميدان السياسي ، وانفرد الأميريلغا الناصري وجماعته بشئون البلاد « وأصبح أتابك العسكر ومدير

(٣٣) بذائع الزهور ص ٣٢٨ - ٣٢٩

(٣٤) النجوم الزاهرة ص ١١ : ٣٦٣

أمر المملكة .. وبدأ فساد التركمان من أصحاب الناصري يكثر ، فأخذوا النساء من الطرقات والحمامات ولم يتجاسر احد على منعهم .. « على حد تعبير ابن تغري بردي الذي يحمي مصورا ذلك في شيء من الأسى فيقول إن العامة ، بعد أن أحست بوطأة الناصري وماليكه ، ظلت تترحم على أيام برقوق الذي كان لا يزال مختفيا ، والبلاد بلا سلطان ، نودي على الملك الظاهر برقوق ، وهدد من أخفاه ، فكثر الدعاء من العامة له ، وكثر الأسف على فقدته وثقلت أصحاب الناصري على الناس ، ونفروا منهم ، فصارت العامة تقول :

راح برقوق وغزلانه وجا الناصري وتسيرانه

وقد ساعدت هذه الفكاهة على تحريض أحد الأمراء ، هو الأمير منطاش على التمرد سنة ٧٩١ هـ على الناصري ، والاشفاق عنه .. وسرعان ما لقي تأييدا من العامة فانتصر على الناصري وماليكه بفضل العامة « وصار العوام والزعر يساعدون منطاش بالحجارة والمقاليح ، ثم يلتقطون الشباب الذي يرميه جماعة يلبغا الناصري ويحضرونه الى منطاش ، « على حد تعبير ابن اياس ، وعلى الرغم من أن منطاشا ، مملوك الظاهر برقوق ، ظل وفيا لأستاذه ، فانه استقدم الملك الصالح أمير حاج - آخر مملوك البيت القلاووني للسلطنة مرة ثانية ولكنها ظلت سلطنة اسمية ، وكان أمر السلطنة جميعها بيد مملوكه الأتابكي منطاش ، الى أن عاد الملك الظاهر أبو سعيد برقوق ، العثماني الجركسي على حد تعبير ابن اياس الى القاهرة بعد أن ظل مختفيا بالكرك - فأعاده منطاش الى عرش السلطنة من جديد سنة ٧٩٢ هـ « وكان الظاهر برقوق في أول سلطنته وقع منه أمور فاحشة في حق الرعية ، فكان كما قيل : اذا حملت الأنفس بما لا تطيق نطقت بما لا يليق « في حق برقوق كما يقول ابن اياس ، بل إن العوام أيضا نهبت بيوت برقوق إبّان تلك الفتنة ، « ولم تكتف بالقول بما لا يليق « فلما عاد هذه المرة الى السلطنة كان قد تعلم الدرس جيدا ، فقترب من العوام وقبض على زمام الحكم في يديه لتبدأ صفحة من تاريخ الممالك هي صفحة دولة الجراكسة ، وتتصاعد الأحداث حيثئذ ، ويقع الخلف - داميا - بين برقوق ومملوكه الأتابكي منطاش الذي اضطر الى الحرب فالانتحار بعد ذلك .. والذي يعيننا في خضم هذه الأحداث الدامية هو التعبير الفني الشعبي الذي رددته العامة تعبيرا ساخرا عن موقفها من تلك الفتنة إذ يروي لنا ابن اياس : « وقد قال بعض الزجالة هذا المطلع :

من الكرك جاننا الظاهر وجَبَ معو أسد الغابة
ودولستك يا أمير منطاش ما كانت الا كدابة

ولقد مر بنا هذا المطلع من قبل مع تغيير الاسماء في فنته مماثلة أو بالأحرى في حلقة مبكرة من حلقات السلسل المملوكي ، التي لم تتغير فيها سوى أسماء الممثلين ، ومن ثم فسوف يبقى لهذا النص الشعبي دلالاته السياسية ، أما عوام الشام فقد اثر عنهم هذا الموال في هزيمة منطاش وانتصار أبي سعيد برقوق :

منطاش ، قد طاش عقلك وانذهل ، فأنحب منك الذيب ، قد ذهب وأبعدك من تصحب
ويا سعيد ، وجرمه من قتل « مرحب » رد الخليفة مع السلطان من شقحب (٣٥)
ومن أهازيج العامة الراضة أو التي تدين الواقع الاقتصادي ، كلما تردى أو ساء قولهم

السلطان من عكسه ابطل نصفه وإذا كان نصفك اينالي لاتقف على دكاني
يقصدون السلطان اينال الذي شاع في عهده عادة تغيير العملة وغشها ، نتيجة التضخم الاقتصادي وراج عمل الزغلية (غشاشي العملة) في أيامه ، الامر الذي ترتب عليه أن غلت الاسعار ، وتشحط الحيز ، وشكا التجاره والناس ماحل بهم في المعاملات الفضية الشامية والحلبية المضروبة ، لأن نصفها من النحاس ، وطلبوا النداء بعدم المعاملة بها ، وهجت العامة بالعبارات السابقة « وأشياء فكهة من هذا كثيرة من غير مراعاة وزن ولاقافية ، وانطلقت الألسنة في حق السلطان وقاضي القضاء والقضاة الأربعة والأمراء والأعيان ، حتى تم ابطال هذه العملة المغشوشة » (٣٦) .

وحدث أيضا أن الأمير جركس الخليلي اخرج « فلوسا جددا من الفلوس العتق فلما فعل ذلك وقف حال الناس وحصل الغلاء وقل الجالب ... فرددت العامة :

الخلييل من عكسو نقش اسمه على فلسو
وتنطوي العبارة الاخيرة على تورية حادة ... فلما بلغ الأتابك برقوق أمر باباطها . (٣٧)

ويروي لنا الجبرتي نماذج مناظرة أو بالأحرى مقاطع أخرى من تلك المنظومات الشعبية الساخرة التي كانت تلهج بها العوام في مناسبات مختلفة ، أغلبها تتعلق بالواقع الاقتصادي ، من مثل ما ذكره في فنته

(٣٥) انظر النجوم الزاهرة ١١ : ١٣٣ - ٣٢٢ - ٣٢٨ وديالى الزهور ٢٢٣ - ٢٥٨ والذرة المضيئة ص ٥٠ وما بعدها

(٣٦) انظر منتخبات من حوادث الدهور لابن تقي برقي ص ٢٠٧ ، ٢٩٩ ، ٢٩٤ كالمجلد الثاني سنة ١٩٣٠ م

(٣٧) النجوم الزاهرة ١١ : ٢١١

سنة ١١٣٧هـ ، فبينما كان الأمراء يتفاوضون مع الباشا ، بعد أن قرر زيادة الضرائب ، فهاجت العامة ، واجتمعت عليه الأولاد الصغار تحت شباك المكان (في بيته) ، وصاروا يقولون :

باشا يباشا ياعين القملة من قال لك تعمل دي العملة
باشا يباشا ياعين الصيرة من قال تدبر دي التدبيرة

حتى ضاق بهم الباشا ذرعا كما يقول الجبرتي^(٣٨) . الذي أورد مطلع أهزوجة أخرى في موقف مماثل عندما حاول البرديسي - بعد جلاء الحملة الفرنسية - زيادة الضرائب على التجار وأرباب الحرف ، فثارت القاهرة ، وردد العوام :

« إيش تاخذ من تفليسي يابرديسي . . . »

ويسجل لنا أيضا مطلع أغنية من أغاني الاولاد ، على حد تعبيره ، تعكس مدى كراهية العوام للحكم العثماني آنذاك :

« يارب يامتجلي أهلك العثملي »^(٣٩)

وعلى الرغم من أن الجبرتي يصف هؤلاء المغنين من العوام بانهم « سخاف العقول ، ومن ذوي الطباع المعوجة المنحرفة » وعلى الرغم من أن هذه المنظومات الشعبية الساخرة مضطربة في أوزانها الشعرية . فانها في النهاية ، تظل جزءا وثائقيا مهما من التراث السياسي للعامة كما عبرت عنه في مآثوراتها الشعبية من ناحية ، وشاهدا حيا على ارادة العوام في التغيير وقدرتها على التمرد ، من ناحية أخرى ، وما أكثر ما رأينا في مآقدمنا من شواهد وأمثلة من الشعر الشعبي الساخر ، انها كانت ذات نتائج إيجابية مناسبة لمناخها السياسي آنذاك ، واذا كان بعض هذا الشعر قد نجح في تصوير هذا الواقع السياسي المتردي ، فبعضه الآخر ، قد افلح في تقديم هذا الواقع نحو الأفضل ، وهو في الحالين تعبير غني شعبي دال على نبض قومي راشد ووعي جمعي ناهض . وليس أدل على هذا من أن الوجدان الشعبي أدرك حقيقة هؤلاء المماليك المغامرين منذ وقت مبكر ، وأن دورهم العسكري في الدفاع عن الاسلام أرضا وعقيدة ، انما هو دور قد تلاشى منذ وقت بعيد . . . وأن علاقتهم بسلطانهم ، تخضع لأي شيء الا الانتهاء الديني - المبرر الاول لشرائهم وتربيتهم عسكرية خاصة ، وهي في

(٣٨) عجائب الآثار ١٠ - والصيرة : سمكة صغيرة أو دودة

(٣٩) عجائب الآثار ٦ - ٢١٩

الحقيقة علاقة يحكمها أمران : القوة والمال ، ولهذا فسيوفهم باتت في خدمة الشيطان أو السلطان ، لا أيهما ، أنها لمن يدفع أكثر ، أو سيفه أطول . . . ولهذا أيضا - لا غرو ان يكون الغدر بسلاطينهم ، وابتزازهم الدائم لهم ديدنهم ودستورهم ، والطريف أن الفنان الشعبي الذي أدرك حقيقة هذه الرابطة مضى يواسي معظم السلاطين ، حين تدور عليهم الدوائر ، فيكون مماليكه أول من يتخلى عنه ، ويصور هذه العلاقة العدائية بينهما ، مالم تعزها الدوافع المادية ، على هذا النحو الساخر :

لقاء أكثر من يلقاك « أوزار » فلا تبال اغابوا عنك « أو زاروا »
أخلاقهم حين تبلوهم « أوعار » وفعلهم ما ثم للمراء « أو عار »
لهم لديك اذا جاءوك « أو طار » اذا قضوها تنحوا عنك « أو طاروا »

ويحلو لابن اياس ان يردد هذه الابيات ، كلما دارت الدوائر بأحد سلاطين الممالك ^(٤٠) ولكن شاعراً مجهولاً آخر أكثر خبثاً يصوغ حقيقة هؤلاء المغامرين - سلاطين ومماليك - بعد أن خبا بريقتهم وأفل مجدهم العسكري الخارجي ، صياغة أكثر سخراً على هذا النحو ^(٤١) .

ان قاتلوا ، قتلوا أو طاردوا طردوا أو حاربوا ، حاربوا أو غالبوا غلبوا
وجهه السخرية ، أو الهجاء الساخر في هذا البيت يكمن في كيفية قراءة جواب الشرط في الجمل الشرطية الأربعة التي يتكون منها البيت ، فاذا قرئ مبيناً للمعلوم ، كان البيت مدحياً ، ولكن القراءة الرامية أو المقصودة ، أن يكون جواب الشرط مبيناً للمجهول ، وعندها تتجلى المهزلة المملوكية كأوضح ما يكون :

٢/١ نماذج من نواب السلطنة وأمرائها

ربما كان نواب السلطنة - وهم دائماً من كبار الأمراء المماليك - هدفاً أكثر اغراء للشاعر الشعبي ، فنائب السلطنة بحكم منصبه أكثر احتكاكاً بالشعب . . . وهو عادة رجل طامح الى السلطنة ذاتها ، وتحفل كتب التاريخ المملوكي بالكثير من صراعاتهم المستمرة . . . وكان معظمهم يتنصر بسيفه في هذا الصراع ، فيصل بذلك الى عرش السلطنة ، متجاوزاً بذلك « الشرعية » الواجبة حتى ولو كانت شكلية بحتة . . . ونائب السلطنة عادة ما يكون بيديه أمر الحل والعقد اذا كان السلطان الشرعي للبلاد

(٤٠) بدائع الزهور ص ٣٣٣ . ص ٦١١

(٤١) النجوم الزاهرة ٦ ص ٣٢٣

ضعيفا أو لاهيا ، أو طفلا صغيرا ، وما أكثر هؤلاء جميعا ، وهو عادة يصل الى منصبه ، في خضم منافسات وأحقاد ضارية فيبدأ - حين يتولى أمر النيابة ، الى تصفية حساباته القديسة ، مع الأمراء الآخرين . . . وهذا يعني المزيد من الفتن والاضطرابات « ووقف حال العباد وخراب البلاد » كما يقول المؤرخون : كما يعني المزيد من الحاجة الى الجند والأنصار وضرورة استرضائهم بالمزيد من المال والاقطاعات وفرض الصرائب . . وكان الشعب وحده ، هو الذي يدفع الثمن غالبا للمتصنص والمهزوم على السواء ، في هذه المهزلة السياسية والعسكرية الدامية من أجل تحقيق مطامعهم التي لا تنتهي أبدا في السلطة والثروة جميعا .

ولما كان الماليك من عدة بقاع مختلفة من العالم ، فطبيعي - في مثل هذا الحكم العسكري الاقطاعي أن يتعصب كل حزب لقومه - وكل امير لجماعته أو طائفته ، بحكم الانتماء العرقي أو الجغرافي أو اللغوي ، فاذا استطاع واحد من هذا الحزب أو ذاك أن يصل الى عرش السلطة أو نيابتها. أطلق العنان لحزبه أو طائفته ، وجعلها فئة فوق القانون ، حتى لا تنقلب عليه أو تنضم لحصومه ومنافسيه . . . ويكفي أن نسوق هذا المثل المعروف عن طائفة « الأويراتية » المغولية ، التي جاءت من بلاد المغول هاربة الى « البلاد الشامية والديار المصرية » في عهد كتبغا - يوم كان الحل والعقد بيده - والسلطان لم يتجاوز السابعة من عمره ، فلما خلعه ، وتسلمن مكانه سنة ٦٩٤ هـ على عرش البلاد استكثر من هؤلاء الأويراتية ، حتى بلغ عددهم عشرة آلاف ، فقد كان مغولي الأصل « من جنسهم » وعائوا فسادا في البلاد ، فئة فوق القانون ، حتى انهم سينقلبون عليه بعد فترة وجيزة ويقتلونه ، ويحولون الى قطاع طرق ، وكانوا نواة « فتوات الحسينية » (٤٢) حيث « أنزلوا بالحسينية ، وكانوا على غير الملة الاسلامية ، فشق ذلك على الناس ، وبلوا مع ذلك منهم بأنواع من البلاء ، لسوء أخلاقهم ونفرة نفوسهم ، وشدة جبروتهم » على حد تعبير المقرئزي ، وتشاء الأقدار أن اغتصاب أستاذهم السلطان العادل زين الدين (؟) كتبغا للحكم « جاء مصحوبا بانخفاض النيل واشتداد المجاعة وارتفاع الأسعار وانتشار الوباء . . . وتشاء الناس إذ يروي المقرئزي أن جميع الناس بالقاهرة ترددت على ألسنتهم عبارة واحدة يوم ركوب كتبغا بشعار السلطنة هي « يانهار الشوم ، إن هذا نحس » وزاد من كراهية الناس له ترحيبه بهؤلاء الوثنيين العتاة ، ومبالغته في تكريمهم . . . وكان أن « تضاعفت المضرة » واشتد الأمر على الناس « كما يقول المقرئزي الذي راح يعبر عن موقف الناس من هذه الغمة ، بقول الاديب الشعبي « شمس الدين محمد بن دينار » : (٤٣)

(٤٢) النظر حكايات الشطار والمبارين من ٢٠١ - ٢٠٦

(٤٣) النظر المجلد ٢ : ٢٢ يوليو ، سنة ١٢٧٠ هـ ، والسلك ١ : ٨٠٧ - ٨١٤ والخضر لابي القدا : ٣٣

ربنا اكشف عنا العذاب فانا قد تلقنا في الدولة المغولية
وجاءنا المغل والغلا فانصلقنا وانطبخنا في الدولة المغولية

يستغل الأمير لاجين ، هذا السخط الشعبي العام الذي تجمع ضد كتبنا ، فيقوم بانقلاب مضاد ضده ، يصل على إثره الى عرش السلطنة في السنة نفسها ، انه فصل مكرر مجموع من تلك المسرحية التراجيكميدية التي طال عرضها في عصور المماليك .

وتتشكل المعادلة الصعبة في نيابة السلطنة في أن السلطان يريد أن يشدد قبضته على البلاد وهذا لن يأتي إلا باختيار نواب أقوياء ، تستندهم فرق من الفرسان من المماليك الأقوياء ، وتوكل اليهم سلطات مطلقة ، غير أن خوف السلطان من ناحية أخرى من غدر هؤلاء النواب به ، أو أن تشتد قوتهم الخاصة أو أن يمتد نفوذهم عادة ما يدفعه - من ناحية أخرى ، إلى ضرورة تغيير هؤلاء النواب ، بين الفينة والأخرى ، وليس من المبالغة في شيء إن قلنا إن تقاليد عزلهم من هذا المنصب الخطير كانت تتم بأسرع مما كانت تصدر به تقاليد أو مراسيم توليتهم ، وقد أدى هذا الى انصراف هؤلاء النواب عن مهام منصبهم الحقيقية إلى جمع المال ، اغتصاباً لأنفسهم لا للسلطان . . وكان الشعب - وحده ! هو الذي يدفع ثمن تلك السياسة ، على النحو الذي أسهت فيه المصادر التاريخية الأمر الذي دفع شاعراً مثل ابن الوردي إلى تصوير هذه الحال التعممة لمواطنيه على هذا النحو الدال :

هذي أمور عظام من بعضها القلب ذائب
ما حال قطر يليه في كل شهرين نائب

وهذا يعني دائماً عجيء نائب جديد . . وأهواء جديدة . . . ومطامع جديدة . . . ومغارم جديدة « فانظر الى هذه الدول القصار التي ما سمع بمثلها في الأمصار » ، على حد تعبير ابن الوردي أيضاً ، والطريف انه ذكر أيضاً ، انه بسبب كثرة تبدل النواب والولاة والملوك في العواصم والولايات والأقاليم فقد « أعمى الناس من زينة الأسواق لانها تكررت حتى سمجت » فأصبح احتفال الناس بولاية الملوك والنواب لعبة كل يوم ، ولا يجنون من ورائها الا المغارم بسبب إقامة الزينات التي كانت تفرض عليهم فرضاً في كل مرة ، فيقول شعراً على هذا النحو الساخر :

كم ملك جاء وكم نائب يلازينة الأسواق حتى متى
فقد ذكروا الزينة حتى اللحى مابقيت تلحق أن تنبتا

وحين تحول ثغر الاسكندرية الى نيابة كبرى سنة ٧٦٧ هـ في عهد الملك الأشرف شعبان القلاووني الذي خلع على أحد كبار الأمراء - من مقدمي الألف - ليتولى نيابة الثغر « فظهرت من يومئذ حرمة ثغر الاسكندرية ، وزال عنها أولئك النواب الأصاغر » على حد تعبير ابن اياس ، لارتشائهم وفسادهم وكان طبيعيا أن يتهيج أهل الثغر بذلك . . . فأنشد بعض الشعراء المجهولين في النائب المنفصل على لسان حال الاسكندرية هذين البيتين (٤٤) :

اسكندرية قالت يا نائبي صن دماكا
لقد تغير. « ثغري » واحتجت فيه « سواكا »

فهي كانت تعج بضروب العفن والفساد ، يوم كان يتولى الحكم فيها نواب « صغار » من الكشاف ومن ثم فقد آن الألوان لتطهيرها .

وثمة نائب يدعي « على باي بن برقوق ، تولى نيابة الشام » وكان به طيش ونزق ويجري وراء العوام كالمجنون . . . فسماء العامة من قبيل السخرية « زلاية » مضافا الى اسم شخص من الأتراك كان مضحكا ، تعبت به الناس ، ويقولون له « زلاية » فيرجهم فلما أشيع ذلك بين الناس أخذ بعض شعراء العصر هذا المعنى ، وعمل في ذلك مداعبة (٤٥) على حد تعبير ابن اياس :

قد شبهوه بمن يدعي زلاية
لكن فاتهم في الوز نسبته
وصح تشبيههم والأب برقوق
فان اسم أبيه نصفه « فوق »

ومن الجدير بالذكر أن للعامة أساءة وألقابا وكنيات كثيرة ، أطلقوها على نواب السلاطين والولاة والأمراء والصنائق ، من قبيل السخرية ، مثلما فعلوا من قبل مع السلاطين أنفسهم ، من هذه الأسماء والألقاب والكنيات الهازلة أو الهازلة ، التي أطلقت على هؤلاء النواب : الأمير سم الموت ، الأمير فار السقوف ، ؟ والأمير طليلة ، والأمير حمص أخضر ، والأمير فرعون ، والأمير الدم الأسود ، والأمير الفول المفسر ، والأمير برساي حداية ، والأمير سلام عليكم والأمير حلاوة ، والأمير المجنون - وما أكثر من أطلق عليهم ذلك - والأمير القرد ، وأمير سوق السلاح ، والأمير حاصل ماتم ، والأمير

(٤٤) تاريخ ابن الوردي ٢ : ٤٩٣ - ٤٩٤ .

(٤٥) بدائع الزهور ص ١٨٥ ، ص ٥٧ .

قانسوه ، روح له باشا ، والأمير خاين بك ، والسنجق أو الصنجق أبو نبوت ، والصنجق السبع بنات ، والصنجق هات لبن ، والصنجق غليظ الرقبة ، وصنجق سته لأنه حصل على الثراء من سيدته بعد أن تزوجها ، وهكذا ، وهي أساءة والقباب وكنايات ونعوت ، وجه الهزء فيها مستمد من لوازم سلوكية أو حركية أو قولية ، كانوا يقومون بها على شكل آلي جامد ، فارتبطت بهم ، فالتقطها العامة ولصقوها بهم وشاعت عليهم ، وتسربت إلى المصادر التاريخية ، حتى أن معظم المؤرخين تناسوا الاسم الحقيقي ، واكتفوا باسم « الشهرة » الساخر الذي أطلقه العامة عليهم . . . وكان ذلك طبيعتهم كما ذكرت وهو أمر لم يفت منه خلفاء بني العباس في مصر - برغم بقايا مكانتهم الدينية عند العامة - فقد أطلق العوام على الخليفة « المستكفي بالله » اسم الخليفة المستعطي « لأنه كان يستعطي الناس - ظلما واغتصابا - ما كان ينفقه ، ولأنه كان قبيح السريرة ، ولقدارة نفسه » . . . على حد تعبير المؤرخين . . . وقد افردنا لذلك فصلا في دراستنا عن النثر الشعبي الساخر في عصور المماليك ، وفيه تفصيل ما اجهلناه في هذه الفقرة ، وعلينا هنا ان ننتخب بعض النماذج الشعرية الساخرة التي قيلت في هؤلاء النواب : « ومن الأمراء الملقبين بالمجانين الأمير علاء الدين الطبرس المنصورى ، والي القلعة ، والملقب بالمجنون وفيه يقول شاعر يدعى علم الدين بن الصاحب :

ولقد عجبت من الطبرس وصحبه . وعقلوهم بعقوده مفتونه
عقدوه عقداً لا يصح لأهم عقيدوا لمجنون على مجنونه

« وكان الطبرسى المذكور - يضيف ابن تغري بردي - عفيفاً دينا ، غير أنه كان له أحكام قراقوشية ، من تسلطه على النساء ، ومنعهن من الخروج إلى الأسواق وغيرها ، وكان يخرج أيام الموسم إلى القرافة وينكل بهن ، فامتنعن من الخروج في زمانه إلا لأمر مهم مثل الحمام وغيره ^(٤٦) » وشتان بين الرؤية الرسمية والرؤية الشعبية الأكثر صدقا في هذا الخبر التاريخي وهاهو الأمير طشتمر المعروف بين العامة بالأمير حمص أخضر لأنه كان يوزع الفول والحمص الأخضر على الحرافيش ، وفقراء الصوفية ، في محاولة منه لاجتذابهم إلى جانبه ، حتى تقوي بهم شوكته ، تمهيدا لتحقيق مطامعه . . . ولكن ذلك لم ينظّل على الحس الشعبي الذي انطلق الشاعر الشعبي المعروف - ابن المعمار في التعبير عنه في هذا البليقة التي ردها العوام :

جننت بالملك لما أتاك بالبسط ماجن
وقد أمنت الليالي يا حمص أخضر « وداجن »

وما أسرع ما تحقق هذا الحدس الشعبي ... فما كادت شوكته تقوى حتى شرع في التآمر على السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، غير أن الأخير كان من القوة والمنعة بمكان ، فنجح في القبض على الأمير طشتمر ، المعروف بحمص أخضر « لولا أن تشفع فيه الأمراء ، وإن استمر محموتا عند السلطان فإنه كان شديد البأس ظالم الصورة » على حد تعبير ابن إياس .^(٤٧) ولكن أطماع طشتمر تتجدد بعد موت الناصر ، وتولية ابنه الأشرف المعروف بالملك كجك (أي الصغير) . فيتآمر في الخفاء ، ويلعب على الحبلين ويصبح « بقلبين » كما يقول التعبير الشعبي الدارج ويفلح في خلع السلطان كجك الأشرف بعد خمسة أشهر من توليته العرش سنة ٧٤٢ هـ ليسلطن بدلا منه أخاه الأكبر الملك الناصر شهاب الدين أحمد ... الذي بادر فكافأه بنبابة السلطنة في مصر بدلا من نبابة حلب ... ويدرك الحس الشعبي ، بعفويته وصدق فراسته ، أن المؤامرة لم تتم فصولا ، فيقول شاعر شعبي مجهول ، لم تحفل ذاكرة التاريخ باسمه ، في طشتمر عندما عاد من حلب لتولى نبابة مصر ، وبدأت مظلته ترى :

لما رجعت إلينا من بعد ذا البعد والبين
خلناك نحنو علينا ياحمص أخضر « بقلبين »

ويبادر ابن المعمار ، فيكشف عن وجه طشتمر القبيح ، ويحذره من مغبة المصير الذي ينتظره في مصر فيقول « موريا » .

لما طغى طشتمر واعتدى تفاهل الناس بأفوالها
دنا حصاد الحمص المعتدى ولم تزل مصر بأفوالها

ولكن طشتمر ماض في غيه ، على عادته ، شديد البأس ظالم الصورة ، ويمور الوجدان الشعبي بالغضب عليه فيقول ابن المعمار مصورا ذلك الغضب الداخلي في هذه البليغة التي غناها العامة :

أوردت نفسك ذلا ورد النفوس المهانة
وبالرشا حزت مالا ملأت منه الخزانة
وكم عليك قلوب ياحمص أخضر « ملاته »

ويتنزه السلطان الناصر أحد ذلك الغضب الشعبي الذي تمتلئ به قلوب الجماهير ، ويحاول بدوره أن يتخلص من كابوس طشتمر عليه حيث يدين له بالوصول الى عرش السلطنة فيبادر - السلطان الى الغدر به ، والقبض عليه ويصدر أمره بقتله «توسيطا بالسيف» فينفذ المشاعلية ذلك ، وألسنة الجماهير تلهج بقول شاعر مجهول يرثي طشتمر هذا الرثاء الساخر :^(٤٨)

طسوى الردى طشتمر بعدما بالغ في دفع الأذى واحترس
عهدي به كان شديد القوى أشجع من يركب ظهر الفرس
لم تقولوا «حمصا أخضرا» تعجبوا بالله «كيف اندرس»

ولكن الطامعين الى الحكم ، الطامعين في الثروة - أمام جشعهم اللا محدود - لا ينظرون ولا يعتبرون فقد «غرتمهم الأماني وقتلهم حب الدنيا وجمع المال وطلب الرياسة» على حد تعبير المؤرخين المعاصرين آنذاك . . ومن ثم لاغرو أن يظهر العوام شماتتهم - بلا حدود - كلما سقط واحد من هؤلاء الكبار - مثال ذلك ماحدث عندما قبض السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٣٩هـ على «النشو» شرف الدين بن عبد الوهاب بن التاج ، ناظر الخواص الشريفة المعروف «بالنشو» وسلمه للأمير بشتاك الناصرى حاجب الحجاب ليعاقبه ، فلما تسلمه عاقبه حتى مات تحت العقوبة^(٤٩) واستصفى أمواله وثرواته الخرافية التي اذهلت اهل مصر ، وعلى رأسهم السلطان الناصر نفسه^(٥٠) ، ويعتينا في هذا الخبر التاريخي أمران ، أحدهما موقف العامة من النشو واخوته وأقاربه ، التي «كانت تحمل عليهم حملة بعد حملة بعد حملة ، لترجمهم . . والنقباء تطردهم . . حتى ليخرج رزق الله أخو النشومينا في تابوت امرأة ويدفن في مقابر النصارى خوفا عليه من العامة أن تحرقه» . . ويكفي أن نقول ، وهذا هو الشاهد الأدبي - إنه يوم تصفية ثروة النشو «قد أغلق الناس الأسواق ، وتحمحو ومعهم الطبول والشموع وأنواع الملاهي وأرباب الخيال (خيال الظل أو المسرح الشعبي) بحيث لم يبق حانوت بالقاهرة مفتوحا نهارهم كله . . . وفي يوم الخميس خامسة (أى الخامس من شهر صفر) زينت القاهرة ومصر بسبب قبض النشو زينة هائلة دامت سبعة أيام وعملت أفراح كثيرة وعملت العامة فيه عدة أزجال وبلايق ، وأظهروا من الفرح واللهو والخيال ما يجمل وصفه»^(٥١) ومن أسف ابن تغرى بردى الذى أورد هذا النص لم يذكر لنا شيئا من تلك الأزجال والبلايق (الأغاني الشعبية الهزلية) واكتفى

(٤٨) المتنازع الشعرية في طشتمر مأخوذة من بدائع الزمر ص ١٥٤

(٤٩) بدائع الزمر ص ١٥٥

(٥٠) انظر تفاصيل هذه الثروة الفرجية - مع أنه كان يدعى الفرج - التي زادت على ثروة السلاطين في التجميع الزاهر ١٣٦ - ١٣٩

(٥١) نفسه ، وانظر أيضا : تاريخ ابن الوردي ٤١٣ - ٤١٤

ببعض النماذج الأدبية الرسمية التي ذكرها بعض الفقهاء والقضاة ، وهذا هو الأمر الآخر الذي يعنيننا من خبر القبض على النشو الذي كان يطلق عليه العوام « فرعون مصر » وهو أمر يدل على أن جميع طوائف الشعب ، قد شاركت في هذا السخط العام ، والغريب أنه « لما مات النشو ، استقر السلطان بصهر النشو في نظاره الخاص ، فجاء أظلم من النشو » (٥٢) فانطلق ابن المعمار الشاعر الشعبي المعروف محذرا من مظالمه وشروبه ، وعرضا في الوقت نفسه المسؤولين كى « يسمروه » فقال هذا البليق اللاذع :

قد أخلف النشو صهر سوء قبيح فعل كما تروه
 اراد للشعر فتح باب فاعلقوه ، وسمروه
 مليحة بامرية عشرين ، ومشد المراكز ، وصار حاكيا ، وبعد قليل صار نائب ملك الأمراء على الأغوار
 وحاكيا على دار الضرب وغيرها « ويعقب على ذلك ، في شئ من الاعتراض البطن ، فيقول « والناس
 الى بابه ، وأقبلت الدنيا عليه »

وقد صار ابن النشو - يواصل ابن صصرى الحديث - أكبر أمراء دمشق ، ودينه على كبارهم ، وبهذا صارت كلمته مسموعة عند الدولة ، وله عليهم اليد . . . ثم يعزو ابن صصرى ذلك الى ثروته التي اغتصبها من طرف خفي ، وكيف كان بمقدوره أن يشتري الذمم والنفوس ، ويستشهد لذلك ، بقصيدة طويلة ، لا يذكر صاحبها مكتفيا بقوله « وقد أجاد قاتل هذه القصيدة في المعنى شعرا ثم يروى لنا هذه القصيدة التي نكتفي بالآيات الأولى منها :

من كان يملك درهمين تكلمت شفتاه انواع الكلام وقالوا
 وتقدم الأقوام واستمعوا له ورأيت متبخترا غتالا
 لولا دراهمه التي في كفه لرأيت أزرى البرية حالا
 ان الغنى اذا تكلم بالخطا قالوا : صدقت وما نطق ضلالا
 وكذا الفقير اذا تكلم صائبا قالوا : كذبت وقد نطقت محالا
 لا قاتل الله الدراهم انها قوت قليبا وسترت احوالا
 لا قاتل الله الدراهم انها تدع الجبان يبارز الأبطال
 لا قاتل الله الدراهم انها تقضى المراد وتبلغ الآمال
 لا قاتل الله الدراهم انها تدع البليد مجادلا جوالا

هذه هي المعايير التي تحكم العصر . . . وتصنع النماذج البشرية « العليا »^(٥٣) ولهذا لاغرو أن يلقي ابن النشوحته، على نحو يفرد له ابن صصرى فصلا خاصا به ، يعكس فيه الفرحه الكبرى للجماهير عندما قتله العامة لأنهم كانوا يبيغضونه ، وهو وصف لا يملك المرء الا أن يهتز أمامه على الرغم من تحامل ابن صصرى - ظاهرا - على العامة التي « تقتل النفس التي حرم الله قتلها » ، وعلى الرغم من أنه يصف ابن النشوبقوله « وكان ممشوما في حياته وفي مماته » فإنه يصف العامة بقوله : « وقد صدق الذي قال : ان العامة عمى » ومع ذلك فهو يسهب في تفاصيل مصرع ابن النشو على نحو تقشعر منه الأبدان ، ثم يختم حديثه عنه بالآية الكريمة « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ولكنه لم يتخل عن نظراته الفوقية للعامة ، ثم يقول ساخرا « ولما جرى لهذا الرجل ماجرى من هذه الأمور المذكورة وقد نزلت به هذه الفتنة على ساعة واحدة ، نظم بعض الشعراء في المعنى شعرا :

الا لا تقرب الأوباش انا وجدنا ربحنا معهم خسارة
خرجنا نطلب السقيا جميعا فأمطرنا بأيديهم حجارة

وهي أبيات تنطوى ، على خوف أصحاب بالمصالح من الاثرياء والتجار من آثار هذه الفتنة^(٥٤) ولولا أن بادر نائب دمشق بالقبض على المشتركين في قتل ابن النشو ، وكانت عدتهم تسعة وعشرين رجلا من السوق ، فأمر بتسميرهم وتوسيطهم جميعا ، كل جماعة منهم عند باب من أبواب دمشق ، ويكت عليهم الناس ، وكان يوما مشهودا ، وخافت العوام لما رأوا ما حل بأصحابهم والسلام^(٥٥) ويستشهد ابن صصرى بنماذج من شعر العوام الذي يقطر حزنا ، وليس لنا أن نستشهد به في بحث يعنى بالشعر الشعبي الساخر .

٣/١ نماذج من الوزراء والرؤساء

في ظل هذه الأقلية العسكرية الارستقراطية ، يبدو الأمر شاذا وغريبا ومثيرا لسخریات المعاصرين حين يصل الى مرتبة الوزارة أو الرئاسة واحد من العوام أو السوقه على حد تعبير المؤرخين مهما كانت كفاءته ، ويعزو المؤرخون وصول هؤلاء السوقه للسلطة الى « غفلة الزمن » فوصلهم الى السلطة لانخفاض لالتباهات العرقية ، ليسوا من المماليك أصحاب النفوذ والسلطان ، ولاهم من ذوى الكفاءة

(٥٣) الفترة المضيئة من ١٦٦ - ١٦٨

(٥٤) الفترة المضيئة من ٢٠٧ - ٢١٠

(٥٥) الفترة المضيئة من ٢٢٥ - ٢٢٦

السياسية أو الفنية النادرة ، وانما وصلوا لأسباب أخرى .. فهم ، شأنهم شأن كل الطفيليات التي تعيش وتترعرع في كنف الحكم الاستبدادي كانوا قد باعوا أنفسهم للسلطان والسيطان معا ، فكانوا - من ثم - سوط عذاب على مواطنيهم ، ومن هنا كان حق المؤرخين عليهم ، فرسموا لهم أسوأ الصور ، وأكثرها قبحا وأشدّها ازدراء وأمعنها سخرية ، متفقين في ذلك جميعا مع التصور الشعبي السائد هؤلاء الوزراء والرؤساء ...

وكان طبيعيا ان ينتهي مآل هؤلاء جميعا - بعد الانتهاء من الدور المرسوم لهم - الى الشنق أو الموت غرقا أو شللا ، أو الى تسميرهم أو توسيطهم بالسيف ، أو غير ذلك من العقوبات الشائعة آنذاك ، وأيا ما كان الأمر فقد كان السلاطين - يتخذونهم « كبش فداء » سرعان ما يضحون به في بساطة متناهية لامتناص غضب العامة وسخطهم ... ومثل هذا المصير البشيع ، كان يرضى العامة بالفعل ، ويرون فيه نهاية طبيعية لأمثالهم من « الظلمة الكبار » .. وقد أغراهم بالتأكيد الربط بين ما فعلوه من مظالم وبين مصيرهم المشؤم ، فأطلقوا الستتهم تشفيا فيهم وتندرا عليهم ... وكثيرا ما أسمعهم العامة « الكلام المنكى » على حد تعبير ابن اياس .

وأول نموذج هو الوزير البباوى البدي « خلع عليه السلطان الظاهر أبو سعيد خشقدم وقرره ناظر الدولة في الوزارة ، فلما قرر البباوى في الوزارة ذلك من مساوىء خشقدم وقالت الناس (الزفر تولى الوزارة بمصر) ومن يومئذ انحط قدر الوزارة جدا ، وتبهذل هذا المنصب الى الغاية ... فلما تولى البباوى شق ذلك على الناس لكونه لم يكن من أهل ذلك ، وكان البباوى طباحا ، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب وفي كلامه غرثله ، وكان أسود اللحية عنده عترسة وبيس ، وكان أصله معاملا في اللحم من جملة المعاملين ، ولكن الله وعده بذلك من القدم ، وفيه يقول بعض الشعراء :

قالوا البباوى قد وزر فقلت كلا لا وزر
الدهر كالدولاب لا يدور إلا بالبقر

وقال آخر :

تجنب العلم والفضائل ومثل الى الجهل ميل هائم
وكن حمارا مثل البباوى فالسعد في طلع البهائم

انتهى النص الذى يعيننا في رواية ابن اياس الذى يمضي بعد ذلك فيعدد في شىء من الأسى صورا من مظالمه ومصادراته وهو يقول :

ومن اعظم البلوى كريم أصابه قضاء واضحى تحت ذل لثيم
وتنتهى هذه اللوحة المهزلة ، بموت البياوى غرقا في سنة ٨٧٠ هـ ، أى بعد توليته الوزارة بعام واحد
عندما انقلب به المركب في فم الخليج بالقاهرة « فغرق قرب البر ، فاطلعوا جميع من غرق معه حتى حق
الدقاق وهو لم يظهر له خبر ، ولا وقف له على أثر بعد ذلك »^(٥٦) .

والنموذج الثاني هو صاحب أو الوزير « قاسم شغيته » الذى تولى الوزارة اكثر من مرة في عهد
الملك الأشرف قايتباى ، منها المرة التي قرره فيها السلطان في نظر الدولة سنة ٨٧٣ هـ « ففتح باب المظالم
وحسن للسلطان ذلك » حتى عزل بعد ذلك بعامين « وجرى عليه شدائد كثيرة وعين ومات وهو في
التوكل به ، وربما قيل انه كان في الخشب حتى مات . . . شرميته ، نقل بعض المؤرخين - يواصل ابن
اياس روايته - أن قاسما هذا كان في مبتدأ أمره خبازا . . ثم صار من جملة صيارفة اللحم ، فلما قرر
البياوى (في الوزارة) تحمشر فيه (تقرب اليه) وصار من جملة المباشرين بالدولة فلما غرق البياوى تكلم
في الوزارة . . حتى استقر بها وصار من أعيان الرؤساء بمصر ، وباشر الوزارة أحسن مباشرة «
ويستشهد ابن اياس بعد ذلك بيتين من الشعر التهكمي^(٥٧) ، لأحد العلماء فيها يبدو ، هما :

وكم سيد يسترجب « الرفع » قدره غدا شاكيا من « الحن » ألفاظه « الخفضا »
وكم جاهل يدعى رئيسا لقوة كذلك الخصى يدعى رئيسا من الأعضاء

والنموذج الثالث ، حدث ايضا في عهد الملك الأشرف قايتباى سنة ٨٨٧ هـ عندما « خلع السلطان
على شخص من الأراذل ، يقال له محمد بن العظمة ، وكانت صنعته فراء ثم سعى له عند السلطان
وسائط السوء بأن يقرره في نظر الأوقاف فخلع عليه ذلك ، فلما استقر في الوظيفة حصل على الناس منه
غاية الضرر الشامل ، والتزم بمال له صورة ، يورده في كل شهر ، فصار يرسل خلف الناس من رجال
ونساء ، ورسم عليهم بسبب الأوقاف ، ويحاسبهم على الماضي والمستقبل (لاحظ كيف ترسم ريشه
ابن اياس الصورة) ويأخذ منهم جملة مال ، وصار يابه أنحس من باب الوالى (؟) والتف عليه جماعة

(٥٦) بدائع الزهور ص ٣٨٢ - ٣٨١

(٥٧) بدائع الزهور ص ٤٠٤ من ٥٨٢

من المناحيس وصاروا يفرعون له الأذني تفريعا . . . وكان يورد هذه الأموال للسلطان لا يدرى أمن حلال هي أم من حرام كما قيل في العنب :

قيل للصب فيه خمر حرام فتمنى حرامه وحلاله

والجدير بالذكر في هذا الخبر أن ابن إلياس هنا لا يسجل شيئا من آراء العامة وأقوالهم فيه ، وقد كان معاصرا لهذا الحدث ، مكثفيا بالقاء التبعية على السلطان ، بعد موته ، فيقول (٥٨) « وكان ذلك في صحيفة قايتباي ، رحمه الله ، الذي قرأ مثل هذا ، وسلطه على الناس ، فكان كما قيل في المعنى :

لسبابك بواب عن الخير مبانع يضم لقبح الوجه سوء خطابه
فساوت فيه من غدا يمنع القرى ومن يربط الكلب العقور ببابه

وفي الشطرة الأخيرة محسن بديعي يكمن فيه هذا الهجاء الساخر ، يعرف عند البلاغيين باسم التضمين الجزئي الذي يلتقط فيه الشاعر شطرا من شعر غيره ، ويترك سائر لفظة المستمع ، ولا سيما أن كان ينطوي على هجوم أو هجاء ، وهنا مكمن السخرية ، ونظام البيت هكذا :

ومن يربط الكلب العقور ببابه فعقر جميع الناس من رابط الكلب

والنموذج الرابع الذي « صار يعد من جملة رؤساء مصر ، وكان أصله سوقيا من الصليبية هو على ابن أبي الجود الذي خلع عليه السلطان قانصوه الغوري سنة ٩٠٨ هـ ، وقرره في وكالة بيت المال ونظر الأوقاف ، وديوان الوزارة وديوان الخاوص وغير ذلك من الوظائف . . فاجتمعت فيه الكلمة وتصرف في أمر المملكة بما يختار . . فأظهر الظلم الفاحش بالديار المصرية . . حتى شاع ذكره في بلاد ابن عثمان وفي بلاد الشرق من ديار بكر وغير ذلك من البلاد . . وكان أبوه أصله نجارا يقال له المعلم حسن ، ثم تعلق على صناعة الحلوى وسمى نفسه أبا الجود . واستمر على ذلك حتى مات ، فاستقر ابنه علي في مكانه ، وكان يقبل المشبك بيديه في رمضان ، واستمر على ذلك مدة طويلة ، ثم انه تكلم في بعض جهات الوزر . . حتى تسلمن « هذه هي ملامح الصورة - في إيجاز كما رسمها ابن إلياس ، الذي مضى معددا مظاله ومصادراته « فكان الناس على رؤوسهم طيرة منه ، ودخل في قلوبهم الرعب الشديد بسببه . . وبعد أقل من عام رسم السلطان بشقه ، فشق على باب زويلة واستمر معلقا ثلاثة أيام لم

يدفن حتى تنن وجاف ، ثم نزلوه ودفن ، ولم يَرث له أحد من الناس ، ولا ترجم عليه . . وكان
السلطان استصفى أمواله وعاقبه وعصره ، ودق القصب في أصابعه وأحرقها بالنار . . وكان قد طاش
وركب في غير سرجه وكثر في الناس هرجه ، فأغواه الشيطان حتى أطاع أمر السلطان « على حد تعبير
ابن اياس الذي مضى ويستشهد بشعر ساخر قيل في أمثال هذا الرئيس :

أقول له إذ طيشته رياسه رويدك لا تعجل فقد غلط الدهر
ترفق يراجع فيك دهرك رأيه فما سدت الا والزمان به سكر

والطريف ان ابن اياس (٥٩) يدون لنفسه هذه المنظومة الساخرة التي نظمها في ابن أبي الجود :

بالذي أركبك البغلة بعد المشي حافي وكسا جسمك - بعد العرى - خزا ونصافي
لا يكن خلقتك يوما يا علاء الدين جافي

والطامة الكبرى في رأى ابن اياس ، ان يصل فلاح من الريف الى منصب الوزارة الذي هان في
نظره وعندئذ يطلق لقلمه العنان في السخرية منه والاستهزاء به ومن هؤلاء الفلاحين الذين صاروا
« من جملة رؤساء مصر وكان اصله فلاحا » ابن عوض - وهذا هو النموذج الخامس - ويرسم له ابن
إياس صورة كاريكاتورية هازئة - منها انه « لم يخرج عن طبع الفلاحين الذي ربي عليه ، فكانت عمامته
عمامة الفلاحين ، وكلامه كلام الفلاحين كأنه فلاح قح ، كما جاء من وراء المحراث ولم يظل في
رياسته . . وكان محمد بن عوض هذا في مبتدا أمره فقيرا جدا ، فباشر ديوان جماعة من الأمراء ، ثم
راج أمره في دولة الأشرف قانصوه الغوري ، وباشر ديوان السلطان (سنة ٩٢٠ هـ) فتلاعبت به الدنيا
لكثرة هرجه وركب فيها في غير سرجه ، حتى ضجت منه الأفلاك ، وكان قد انفرد بالسلطان وعول
عليه فأخذ الله تعالى من الجانب الذي كان يأمن اليه ، فتغير خاطر السلطان وقبض عليه (في نفس
السنة التي باشر فيها الوزارة) . . وشرع يعذبه بأنواع العذاب من ضرب مقارع وعصره في أكعابه
وأصداغته هو وولده . . فاستمر تحت العقوبة الى أن مات وهو في بيت الوالي على حصير والحديد في
عنقه ، فإفكوه من عنقه حتى مات شرميته ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، ثم حمل إلى
داره فغسل وكفن ولم يمش له أحد في جنازة ، وفي ذلك عبرة لمن يعقل » (٦٠)

(٥٩) بدائع الزهور ص ٧١٠ - ٧١٧

(٦٠) بدائع الزهور ص ٩١٩ - ٩٦١

وإذا تماهوزنا الأشعار الوعظية التي استشهد بها ابن اياس ، فانه يبقى لدينا - مما قيل في هذا النموذج - بعض الأشعار الساخرة ، مجهولة القائل هي :

ورب قحف قد أتى لنا به الدهر غلط
سألت عنه قيل لي هذا من النخل سقط

وقال آخر في المعنى :

فقيهه ريف يقول : إني برعت في العلم والرواية
فقلت : لا شك أنت عندي تصلح « للدرس والدراسة »

ليست هذه هي النماذج الوحيدة التي جاء بها ابن اياس ، فثمة نماذج لا حصر لها في بدائع استعاذ منها كلها .

ومن هذه النماذج المهرجون (٦١) وألقادون (٦٢) والحقاقون (٦٣) والحلوانية (٦٤) وقد صاروا جميعاً « من جملة رؤساء مصر » و « من جملة أعيان المملكة » وليس من شك في أن السنة العوام التي وصفها ابن اياس نفسه مراراً بقوله « وأهل مصر ما يطاقون من السنتهم اذا أطلقوها في حق الناس » كانت قد هجرت في أزجالها وبلاليتها ومنظوماتها الغنائية بشيء كثير في حق هؤلاء « الظلمة الكبار » على حد تعبير ابن اياس ، الذي لم يحفل بها هذه المرة فالموقف في رأيه جاد. فوق أن يحتمل هزلاً أو فكاهة ، ولكنه لا يفتأ أن يردد قول القائل :

ما كنت أحسب أن (عند بي زمي) حتى أرى دولة الأوغاد والسفلى
(والبيت من لامية العجم للطغرائي مع تغيير طفيف ، فالاصل « ما كنت أوثر أن »)

وربما كان ابن اياس على حق ، إذ وجد في مثل هذه الوزارات ايذاناً بأفول نجم دولة المماليك لكن

(٦١) انظر بدائع الزهور ص ٩٨٥

(٦٢) انظر بدائع الزهور ص ٩٩٦ - ٩٩٧

(٦٣) انظر بدائع الزهور ص ٩٩٨

(٦٤) انظر بدائع الزهور ص ١٢٨٣ - ١٢٨٤

الذي يعني هنا في هذا المقام ، أن مثل هؤلاء قد ساموا الناس سوء العذاب ، الأمر الذي كان يشكل إيجاباً مستمراً للمجتمع الشعبي ، حتى ليقول في أمثاله الشعبية « ظلم الترك ولا عدل العرب » (٦٥) و « جور الغز ولا عدل العرب » (٦٦) وأياً ما كان الأمر فقد وجد الوجدان الشعبي في مصير هؤلاء الوزراء فرصة للتشفي منهم ، مثلما انطلق لسانه في وزاراتهم التي وجد فيها فرصة للتعبير عن سخطه على الحكم والحكامين آنذاك ، ولنا أن تنخيل وقع هذه العبارة الدارجة التي أطلقها الوجدان الشعبي ، يوم أن خلع السلطان على طبائحه البياوي الجزائر في وزارة الدولة ، فقال الناس ساخرين « الزفر تولى الوزارة بمصر » ولنا أيضاً أن تنخيل كيف شاعت بين الناس . . وكيف تناقلوها ساخرين - لا مندهشين - كما حدث لابن إياس - فقد فقد الناس دهشتهم - في عصور المماليك - منذ زمن بعيد ولم يعد لديهم إلا لسانهم أو آذانهم الشعبية مجهولة القائل ، الأمر الذي كان يعفيهم عادة من مسئولية العقاب الذي كان ينتظرهم . يبقى أن نشير إلى أن ابن إياس لم ينفرد وحده بسرد النماذج السابقة ، فقد شاركه ابن تغري بردي في تصويرها . . وكثيراً ما كان يعقب على مثل هؤلاء الوزراء بقوله « وقيلت في وزارته عدة نكات وأهاج » لا تزيد على ما ذكره ابن إياس غالباً من هجاء سياسي .

وثمة شاعر شعبي آخر ، يقال إنه « كان من بيت وزارة » ويقال له ابن شكر المعروف بابن الصاحب ، انتهى به الصراع السياسي غير المتكافئ إلى الخمول والجنون « وكان نادرة زمانه في المجنون والحزل وإنشاد الأشعار والبلقيات . . اشتغل في صباه وحصل ودرس ، وكان لديه فضيلة وذكاء وحسن تصور إلا أنه تمحقر في آخر عمره ، وأطلق طباعه على التكدي ، وصار يجارد الرؤساء (يجبرهم على إعطائه المال) وكان يركب في قفص على رأس حمال ، ويتضارب الحمالون على حمله ، لأنه كان مهياً فتح له من الرؤساء (أى مهياً اعطوه من مال) كان للذي يحمله ، فكان يستمر راكباً في القفص ، والحمال يدور به في أماكن الفرج والتنزه ، وكان يتعمم بشرطوط (خرقه أو شرموط) طويل جداً رقيق العرض وكان يعاشر الخرافيش . . والذي يعني هنا أن خصمه السياسي هو الوزير أو الصاحب بهاء الدين بن حنا (من بيت قبلي أسلم معظم أبنائه طمعاً في الوزارة ، وتسموا بأسماء وألقاب إسلامية) وكان شاعرنا ابن شكر كلها رآه صاح عليه ، متنوعاً ومعايراً بهذا البليق الذي غناه العامة وزاه :

اشرب	وكل	وبها	لا	بد	ان	تتعنى
محمد	وعلى	من	أين	لك	يا	ابن حنا

(٦٥) لغوس العادات والتقاليد والتأثير المصرية ص ٦٤

(٦٦) الامثال العامة ص ١٢٧ اطل رقم ٩٨٣ والغرام الترك الحاكمون .

فشاعت هذه الأبيات بين الحرافيش ، وكانوا يهددون بها أثرياء القبط بعد ذلك ، وجدير بالذكر أن شاعرنا هذا الذي ظلت له « دالة » على الظاهر ببيرس فلم يكن يجرؤ على أن يرفض له عطية مهما كانت لينفقها فوراً على الحرافيش والعامية (٦٧) ظل يهرب من هزائمه وأماله السياسية والمحطمة بالانغماس في تيار المجون تارة ، وتيار التصوف تارة أخرى قد أثر عنه شعر شعبي رائع سوف نرى نماذج منه في الفقرة (٤/٢) .

٤/١ : نماذج من القضاة

العدل هو قدس الأقداس في محراب الجماعات الشعبية العربية . تلکم هي القضية المحورية الكبرى التي تمحور حولها التراث الشعبي العربي الذي أثر عن تلك العصور ، ومن ثم فلنا أن نتوقع المزيد من النصوص الشعبية التي عاجلت تلك القضية في كتب التاريخ والأدب على السواء . . وإذا كان القضاء والقضاة صيداً سهلاً - في معظم العصور - لسهام النقد اللاذع ، فانه في عصور الاستبداد والاقطاع العسكري صيد ثمين بلا ريب . . حيث القانون في إجازة مفتوحة حيث . . أوحى السلطان فوق القانون ، وحيث تفره العناصر الطغائية الطاعة الى السلطة القضائية وإن باعت نفسها للشيطان والسلطان ، مادامت قادرة على دفع الثمن ، واثقة بقدرتها على استرداده يوم أن تفوز بالمنصب ، وإذا كانت النظام والمصادرات ديدن الحكم المملوكي . . في ظل غياب القانون ، فلنا أن نتوقع كم كانت حاجة الناس الى تحقيق حد أدنى من العدالة تستقيم معه مصالح العباد ، وكم كانت ثورة الناس على القضاة الظالمين ، وأحكامهم الجائرة ، وإذا كان المجتمع الشعبي لا يطمع في تغيير جذري لحكم الممالك فانه لا شك كان طامحاً الى تحقيق شيء من ذلك في القضاء حيث مصالحهم اليومية ترتبط به أوثق ارتباط ، وكذلك كانت حيا تهم الاجتماعية ، ومن ثم سلط الناس ألسنتهم حادة بغير حدود - في أمثال هؤلاء القضاة الذين كانوا يقضون بين الناس على هوى الحكام . . . وإذا كانت المصادر التاريخية تعج بالأخبار والحوادث التي تؤكد اختلال ميزان العدالة وفساد القضاء في عصور الممالك ، فإن الإبداع الشعبي - شعراً ونثراً - يواكبها بغير حدود ، وإذا كانت النبرة السائدة في الرواية التاريخية هي الأسى والأسف ، فإن النبرة الطاغية في الرواية الأدبية هي الهجاء والسخر ، ومن هنا تتجلى قيمتها في هذا البحث . . مصورة مدى الجور الذي لحق بالناس عند غياب القانون إبان عصور البطش السياسي والقهر العسكري ، فأبرزت لنا الرؤية الشعبية لمفاسد القضاء واضطراب العدالة ، وأبرزت لنا ضيق المجتمع الشعبي بالوساطة والرشوة واتباع الهوى في الأحكام ، من ناحية وتكالب القضاة

أنفسهم على هذا المنصب وعدم كفاءتهم من ناحية أخرى ، وأيا ما كان الأمر فتاريخ القضاء في عصور المماليك لا يمكن فصله عن تاريخها السياسي . . . ذلك أن النظم القانونية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية هي جميعها أعضاء في جسم السلطة وهيكلها العام . وعلينا أن نشير كذلك إلى أن الوجه السلبى للقضاء إذا كان موضع سخيرة المجتمع الشعبي فإن الوجه الإيجابي الذي يعكس نزاهة بعض القضاة ، كان أيضا موضع إعجاب العامة واطرائها في إبداعهم الفني الجاد . فإن عصرًا يشهد أعياد ابن تيمية والشيخ العز بن عبد السلام ، وابن دقيق العيد وشمس الدين الركاكى وشمس الدين الديروطى وشمس الدين بن عطاء الأذرعى وأمين الدين يحيى بن الأقصر ، والشيخ أبي السعود والشيخ حسن الجداوى والنواوى وأضرابهم ليحفل بصفحات مشوقة مضيئة في تاريخ القضاء الرسمي والشعبي ، في مصر والشام في مثل تلك العصور .

ولعل أول مقارنة تستثير السخرية في تاريخ القضاء في العصر المملوكي ، أن القضاة كانوا يدعون التعفف في هذا المنصب ، ويزعمون أن ترددهم على أبواب السلاطين والأمراء إنما « لاعتزاز الحق ونصرة الدين » ولم يكن زعمهم أو ادعائهم صحيحا البتة ، الأمر الذي دفع واحدا كالسبكى (توفي سنة ٧٧١ هـ) إلى أن يحمل عليهم حملة شعواء ، ويتهمهم بأنهم طلاب دنيا ، دائمو التردد على أبواب السلاطين والأمراء طمعا في المناصب والجاه الدنيوى ، ويفند مزاعمهم السابقة ، وأن معظمهم « يضيع وقته في طلب القضاء وغيره من المناصب » وأن حيلهم لا تنطلي على أحد . . . حين يزعمون أنهم إنما أكرهوا على تقليد هذه المناصب إكراها ، بحجة أنهم زاهدون فيها أصلا ، وليس هذا صحيحا ، فهم يتكالبون عليها ويدفعون من أجلها البراطيل . . . وإن الفقيه منهم « يزايد في دفع البرطيل » من أجل خلع زميله من المنصب « ليقضيه لنفسه » وإن هذه الحيلة ، معروفة للجميع (٦٨) حتى بين العامة ، وقد أنشد أحدهم - وهذا هو الشاهد الأدبي - مصورا هذه اللعبة تصويرا ساخرا : (٦٩)

عندى	حديث	طريف	بمثله	يتغنى
في	قاضين	،	هذا ،	وهذا
هذا	يقول :	أكرهونا	وذا يقول :	استرحنا
ويكذبنا	جميعا	ومن	يصدق	منا

(٦٨) معيد النعم من ٦٧ - ٦٩ وأصل كلمة برطيل الحجر المستطيل ، سميت به الرشوة ، لأنها تلقى المرئى من التكلم بالحق ، كما يلقده الحجر المستطيل ، انظر : السبلية الشرعية في إصلاح الرامى والرمية لابن تيمية ، ص ٦٦ كتاب الغلال ١٩٨١

(٦٩) معيد النعم من ٦٣

وهي أبيات قديمة أنشأها شاعر يدعى العصفري في القرن الرابع ، كما يزعم سبط ابن الجوزي في مرة الزمان . كما ادعاه أكثر من واحد لنفسه بعد ذلك مع تغيير طفيف في الرواية ، وظلت تتردد في مناسبات مماثلة طيلة القرون التالية . . والذي يعني أن بعض القضاة من ذوى الضمائر الحية كان « يتأثر من انشادها » فيستقيم حاله . (٧٠)

ويشارك السبكي أيضا رايه مؤرخ آخر ، معاصره تقريبا ، هو ابن صبرى فقد حمل حملة شعواء على نقى الرشوة في النظام القضائي ، ثم يقارن بين فساد الذمم في عصره ، ونزاهة القضاة الأوائل « وما جلبوا عليه من عدل وشرف » ثم يصل الى العبرة المبتغاة فيقول « فهكذا ينبغي أن تكون حكمانا ، أصلحهم الله تعالى ، فعليك بحكام هذا الزمان يرتشون ، ويرشون على المناصب ، ولا يعطون لفقر درهما ، وجميع ما يجمعونه ييرطلون به للظلمة ، ولا يمشى لهم حال ، وقد حفظوا قول القائل شعرا :

فبرطل إن أردت الحال يمشي فسا يمشي سوى الحال المبرطل
وقال بعضهم « البرطل حكيم » « والدنيا محبوبة والرياسة فيها مطلوبة » . . والطريف أن ابن صبرى يسوق بعد ذلك حكائيتين ساخرتين ، رمزيتين على لسان الحيوان ، تبين « سحر مفعول » الرشوة وضعب البعض أمام إغرائها (٧١) كما يقص شعرا شعبيا منسوب لا بليس نفسه ، في اثر الدرهم والدينار في قضاء الحاجات . (٧٢)

ويفقد الناس الثقة بحكام ذلك الزمان أي بقضائهم وقضائهم . . ويحدث أن يتولى أمرهم - في البلاد الشامية - أربعة قضاة ممثلين للمذاهب الفقهية الأربعة ، في محاولة من السلطان سنة ٦٦٤ هـ لرأب الصدع القضائي هناك ، دون جدوى ، فعمت المظالم عن ذي قبل ، ويتصادف أن يكون لقب كل قاض من هؤلاء الأربعة هو شمس الدين . . ويلتقط الوجدان الشعبي هذه المفارقة الطريفة بين ألقاب القضاة وواقع الناس المظلم فيصوغها شعرا ساخرا ، من مثل :

أهل الشام	استرابوا	من	كثرة	الحكام
إذ هم جميعا	شموس	وحالم	في	ظلام

(٧٠) السخاوي ، كتاب التبر للسوك في قبل السوك ، ص ١١٦ (الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة - بت

(٧١) الدرر النضية ص ٢٨ - ١٠

(٧٢) الدرر النضية ص ١٦٨

يقول المقرئ (٧٣) « وقد آخر لم أدر اسمه » :

بدمشق آية قد ظهرت للناس
كلها ولي شمس قاضيا زادت
عاما ظلما

ويروي ابن تعزى بردى البيت الأخير (٧٤) على نحو آخر :

كلما ازدادوا شموما زادت الدنيا ظلما

أما المقدسي (٧٥) الذي عاصر تلك القصة ، فيروي الى جانب تلك الأبيات ، نماذج أخرى منها :

قضائنا كلهم شمس ونحن في اكشف ظلام
وقيل ايضا :

اظلم الشام وقد ولي الحكم شمس
ليس فيهم من يبت الحكم علما أو يسوس

ومن المعروف لغويا أن الظلم والظلام من جذر لغوي مشترك ، ولكن علينا أن نبادر فنقول :

من الطبيعي أن يلحق الفساد بالقضاء في عهود سلاطين الممالك غير العظام ، وأن يشتد إبان أفول حكم الممالك ، وأن يبلغ أوجه في عصر العثمانيين حيث تحول العالم العربي الى إيلات عثمانية تابعة للباب العالي ، وهي فترات تمتد لعدة قرون - ولنا - حيثئذ - أن نفهم لماذا كان العدل قضية محورية في التراث الشعبي العربي بعامة .

من هذه النماذج القاضي بدر الدين الدميري « وكان طلق اللسان في حق الناس ، فكانت الشعراء تهجوه كثيرا » على جد تعبيرا ابن اياس على الرغم من انه وصفه بأنه « كان فاضلا عارفا بصفة التوقيع

(٧٣) السطر ١ ج ٢ ص ٥١٢ - ٥١٣ .

(٧٤) النجوم الزاهرة ٧ : ١٣٧ .

(٧٥) قبل الروشتين ص ٢٣٦ .

وكان موقع الدست ، وأحد نواب الحكم . . » ولكن ذلك لم ينطل على العامة ، فكانت العامة تسخر منه وتطلق عليه اسم « كتكوت » . . وهي التسمية التي أمدت الشعراء بمادة خصبة للسخرية فأطلقوا ألسنتهم ، فمن ذلك قول بعضهم :

قد عيل صبري من خطب ألم به عقلي وطرفي مذهول ومبهوت
فان غدا السديك سلطانا فلا عجب فقد غدا قاضيا في الناس كتكوت
وفيه يقول آخر :

إن الدمييري صديقي فلا أسمع فيه قول واش ولاح
ولا أرى - كالغير - تقبيحه بل هو عندي من ملاح الملاح

والنكتة هنا - واللفظ لابن اياس - أن الكتاكيت ينادى عليها : يا ملاح الملاح (٧٦) . والنموذج الثاني هو القاضي معين الدولة بن شمس الدين وكيل بيت المال - مع الشيخ جمال الدين السلموني الشاعر الشعبي « حين هجاه هجوا فاحشا ، فرفع القاضي هذه القصيدة الى قاضي القضاة آنذاك ، عبد البر ابن الشحنة فحكم على شاعرنا بالضرب والتعزير والتشهير على حمار وهو مكشوف الرأس ، فلم يستسلم السلموني ، بل هجا أيضا قاضي القضاة نفسه بقصيدة « دارت بين الناس » على حد قول ابن اياس ، فرفع الأمر الى السلطان فأنصوه الغوري الذي كان يبغيض ابن الشحنة ، ولكنه عجز عن حماية شاعرنا ، فان قضاة مصر والقاهرة تعصبوا - بحكم ولائهم الوظيفي - لقاضي القضاة الذي بادر فحكم على السلموني - من جديد - بتعزيره واشهاره وسجنه ، فلم يحمه إلا العوام . يقول ابن اياس « فلما أرادوا ضرب السلموني وتعزيره تعصب له جماعة كثيرة من العوام وقصدوا يرجون قاضي القضاة وهو في وسط ايوان المدرسة الصالحية (حيث تنفذ العقوبة) وجعوا الحجارة له في أكماسهم فما وسع القاضي عبد البر ابن الشحنة إلا أن عفا عن السلموني من التعزير والتشهير في القاهرة . . » ويصف ابن اياس - بعد ذلك - هذه القصيدة الذائعة بقوله وهي قصيدة مطولة فيها ألفاظ فاحشة الى الغاية وإساءة مفرطة لا ينبغي أن تذكر ، ولكن نورد بعض أبيات . . على سبيل الاختصار وانا استغفر الله العظيم وأتوب اليه .

ونحن بدورنا - لا يسعنا إلا أن نختار منها بعض الأبيات التي تتفق ومضمون هذه الدراسة وإن كانت

القصيدة تفيض سخرية وتشهيرا بالقضاء والقضاة في عهد ابن الشحنة الأمر الذي صادف هوى بين العوام ، فحفظوا القصيدة ، ورددوها وحوا صاحبها من بطش السلطة :

فشا الزور في مصر وفي جنباتها	ولم لا وعبد البر قاضي قضاتها
أينكر في الأحكام زور وباطل	وأحكامه فيها بمختلفاتها
إذا جاءه الدينار من وجه رشوة	يرى أنه حل على شبهاتها
فاسلام عبد البر ليس يُرى سوى	بعمته ، والكفر في سنماتها
أجاز أمورا لا تحمل بملة	بحل ويرم ، مظهرها منكراتها

وبعد أن يسرد ابن اياس عن الشاعر ، آياته في الأمور التي أجازها كتهب أموال الوقف التي أحلها واستحلها وأنه لا بد أن يبيع الجوامع ذاتها ، ويستبد لها بيتا وكنايس (الوجدان الديني ..) ويمضي الشاعر في تعداد الأمور التي أجازها أو ينوى إجازتها - من تحريم وهنا تصل تشنيعات السلموني ذروتها - في الآيات التي بين أيدينا - حين يقول :

ولو مكنته كعبة الله باعها وأبطل منها الحج مع عمراتها
أو يقول :

ولو يُعْط دينارا وطاوعه الورى لأسقط عنها صومها وصلاتها (٧٧)

ويطيب للجماعات الشعبية أن تربط بين الظالم ومظالمه ، بين ما يلحق به من ضرر أو آفة أو مرض . . فيكون ذلك فرصة لمدايعاتهم أحيانا وسخرياتهم أحيانا أخرى ، مثال ذلك ما رواه ابن اياس عن بعض الشعراء الذي انتهز حدوث مرض أو « آكلة » للقاضي بركات الصالحى وكيل بيت المال وكان من أعيان الموقعين . . غير أنه كان غير محمود السيرة في أفعاله كثير الظلم والعسف ، وكان اعتراه آكلة في رجله ، فاستمر بها الى ان مات (سنة ٨٩٧ هـ) وفيه يقول بعض الشعراء مداعبة لطيفة « على حد لفظ ابن اياس (٧٨) :

بركات زاد الظلم في أيامه وعمل الورى قد جار في توكيله
وبرجله كان المهلاك بعاهة فمشى إلى نار الجحيم برجله

(٧٧) بدائع الزهور ص ٧٢٧ من ٧٢٢ - ٧٥٥

(٧٨) بدائع الزهور ص ٥٦٦ - ٥٦٧

وقد يبذل قاضي القضاة الأموال الطائلة في طلب هذا المنصب حتى اذا ما ناله - على كره من الناس
فوجيء بعزله بعد أيام معدودات ، فيكون ذلك فرصة لاعلان الشماعة والسخرية :

وَلَوْ كُنْتُ قَاضِي الْقَضَاةِ لَكُنْ جَاءُوكَ بِالْعِزْلِ عَنْ قَرِيبٍ
فَمَعْدَةُ الْحُكْمِ مِنْكَ كَانَتْ أَقْصَرُ مِنْ جُلُوسَةِ الْخَطِيبِ

ولا ينسى ابن الوردي في تاريخه (٢ : ٤٦٥) أن يذكر لنا شماعة الناس في أول قاض تولى أمر
القضاء في حلب ، عن طريق الرشوة والبلبل ثم كان ما كان من أمر نكبتة ، ولم يصادف راحة في
ولايته ، فقال القائل :

فَلَانٌ لَا تَحْزَنُ إِذَا نَكَبْتَ وَاعْرِفْ مَا السَّبَبُ
فَمَا تَوَلَّى حَاكِمٌ بَفْضَةٍ إِلَّا ذَهَبَ

ولترك الآن ابن اياس يرسم بريشته الساخرة النموذج التالي :

... ١ . . . وخلع السلطان (الغوري) على قاضي القضاة الشافعي ، محي الدين عبد القادر بن
النقيب وأعادته الى قضاء الشافعية (سنة ٩١١ هـ) عوضا عن جمال الدين القلقشندي ، بحكم صرفه
عنها ، فكانت مدة جمال الدين القلقشندي في القضاء نحو من ستة أشهر ، وكان قد سعى فيها بثلاثة
آلاف دينار ، ثم سعى عليه ابن النقيب بخمسة آلاف دينار ، وغرم نحو من ألفي دينار للذي سعى له
من الأمراء الأمير ازدمر الدوادار وغيره من خواص السلطان وهذه ثالث ولاية وقعت لابن النقيب
بمصر ، وقد نفذ منه مال له صورة على ولاية القضاء ولم يقم بها في الثلاث مرات إلا مددا يسيرة ،
ويعزل عنه ، فكان كما يقال في المعنى :

يَغْنَى الْبَخِيلُ بِجَمْعِ الْمَالِ مَدَّتَهُ وَلِلْحَوَادِثِ وَالْأَيَّامِ مَا يَدْعُ
كَدُودَةَ الْقَنْزِ مَا تَبْنِيهِ تَهْدِمُهُ وَغَيْرَهَا بِالَّذِي تَبْنِيهِ يَنْتَفِعُ

وكان غير مشكور السيرة ، رث الهيئة ، يجافي النفس ، يزدري كل من يراه ، وقد قال فيه بعض
شعراء العصر مداعبة لطيفة ، وهو قوله :

قَاضٍ إِذَا انْفَصَلَ الْخَصْمَانِ رَدَّهَا إِلَى جِدَالٍ بِحُكْمٍ غَيْرِ مَنْفَصِلٍ
يَسْدِي الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا وَزَخْرَفَهَا جَهْرًا ، وَيُقْبِلُ سِرًّا بِعَرَةِ الْجَمَلِ

وقال آخر ، وقد أنحش في حقه جدا ، فلا حول ولا قوة الا بالله وانا استغفر الله من ذلك :
يا أيها الناس قفوا واسمعوا صفات قاضينا التي تطرب
يلوط ، يزني ، ينتشى ، يرتشى ينم ، يقضى بالهوى ، يكذب
انتهت اللوحة الكبرى التي رسمها ابن اياس لابن النقيب ، أو بالأحرى أسوأ قاض في تاريخ ابن اياس
(٧٩) . . ولكن للصورة ظللا أخرى نستكملها من المرة الأولى التي تولى فيها ابن النقيب قضاء
الشافعية بمصر ، وباسلوب ابن اياس أيضا :

« . . . فلما تولى ، شق على كل أحد من الناس ولايته ، ولاموا السلطان على ذلك ، وكان يومئذ في
الشافعية من هو أولى منه بالقضاء ، ولكن سعى بجال له صورة ، حتى تولى على كرهه من الناس فكان كما
يقال في الدوييت :

في مصر من القضاة قاض وله في أكل مواريث الستامى وَلَهُ
إن رمت عدالة ، فقم مجتهدا من عد له درهما عدله

وهو أول قضائه بمصر ، وقيل انه سعى بسبعة آلاف دينار حتى تولى . . . » (٨٠) ولنا أن نتوقع كم
كانت فرحة العامة يوم موت قاضي القضاة ابن النقيب في حادث (رفسه فرس فوقع على فخذ
فانكسر ، فحملوه ، فمات) ويأبى ابن اياس الا أن يوشى نبأ موته بأخبار جديدة ، ومنها أنه ولى
منصب قاضى القضاة ثلاث مرات أخرى « وكانت إقامته في الست ولايات نحو ستين ، نفذ منه فيها
سته وثلاثون ألف دينار » دفعها رشوة . . وشيها أيضا بخطوط وظلال جديدة ، منها أنه « كان جافي
النفس ، وله شح زائد ، وله في ذلك الأمر أخبار شنيعة لم تذكر هنا لكنها شائعة بين الناس » وبعد أن
يعدد ابن اياس أسماء القضاة الذين سعى ابن النقيب في عزلهم ليتولى بدلا منهم ، ويشندنا بمناسبة
موته ، ابن اياس نفسه منظومة شعبية طريفة يطلق عليها « مداعبة لطيفة » وهي : (٨١)

منصب الحكم في القضا قال لما كشف الله ما به من المموم
زال عن ابن النقيب واني كنت معه في قبضة الترسيم

(٧٩) بدائع الزهور ص ٧٤٠-٧٤١ ، وانظر أيضا نتائج أخرى في تاريخ ابن الوردي ٢ : ٤٧٥ ، ٤٨٧

(٨٠) بدائع الزهور ص ٦٦٦

(٨١) بدائع الزهور ص ١٠١ والفرسم : الترفيف أو التحيز ، أو وضع الشخص تحت المراقبة

ولا اظن ان عبارة « مداعبة لطيفة » التي أسرف ابن اياس في استخدامها ليست لطيفة اذا قرىء بعدها ما أورده من نماذج شعرية في هجاء القضاة ، بل هي أقرب الى السباب والتجريح والقذف الذي يعاقب عليه القانون نفسه ، ومن ذلك ما رواه أيضا لشاعر مجهول (٨٢)

إن قاضينا لأعمى أم على عمد تعامى
سرق العيد كأن ال عيد من مال اليتامى

ومن طريف ما يذكر في هذا المجال ، أن سلاطين المالك - في أول عهدهم - كانوا قد قرروا للشعراء بعض الصدقات ، تمنح لهم من « بيت الصدقة » (١٩) وكان يشرف عليه قاض من القضاة وحدث أن غضب على الشعراء فأمر « بقطع أرزاق الشعراء من الصدقات ، سوى أبي حسين الجزار » الشاعر الشعبي المشهور في القرن السابع الهجري (توف سنة ٦٩٧ هـ) فاغاظ ذلك السلوك شاعرا شعبيا آخر هو ابن تولو المصرى ، المشهور بشعره الساخر (توفي سنة ٦٨٥ هـ) فقال : (٨٣)

تقدم القاضي لنوابه بقطع رزق البر والفاجر
ووفر الجزار من بينهم فاعجب لطف التيس بالجازر

اما ابن دانيال الموصل ، الشاعر والأديب الشعبي الكبير ، (توفي سنة ٧١٠ هـ) فيعمد في تمثيلياته الظلية ، الى تصوير القاضي تصويرا ساخرا في قصيدته التي مطلعها :

قل لقاضي الفسوق والادبار عضد البله عمدة الفجار
والذي قد غدا سفينة جهل وله من قرونه كالصواري

..... الخ (٨٤)

وحين تطفئ النيرة التشاؤمية على بعض المؤرخين في مجال الحديث عن مفاصد القضاء والقضاة في عصره ، فينبى المكان والزمان ، فانه لا يملك إلا ان يردد مع شاعر شعبي مجهول قوله :

زماننا كاهله كاهله
وسيرنا كسيرهم وسيرهم
كما واهله
وكما وسيرهم
ترى الى ورا

(٨٢) بفتح الزمير ص ٨٣٩

(٨٣) النجوم الزاهرة ٧ : ٣٩٩

(٨٤) بحال الظل وقلبات ابن دانيال ص ١٧٩ - ١٨٢

استشهد بهذا ابن تغري بردي ، وهو يرسم لنا صورا مزرية لبعض القضاة في القرنين الثامن والتاسع للهجرة (٨٥) والبيتان سبق ان ذكرهما الصفدي (توفي سنة ٧٦٤) قبل ابن تغري بردي بمائة عام تقريبا في رواية شعبية أخرى ولكنها حادثة للحياة (٨٦) فأثرتا رواية ابن تغري بردي الذي راح يردد مع شيخه قوله « ولكن هذا الزمان لا يقدم إلا غير أهله » ومادام هذا الزمان رديئا كما يقول . . وما دام « هذا الزمان ينطوى على أمور لا نحتاج الى تفصيلها » ، على حد تعبيره فان التراث الشعبي العربي قد تكفل بتفصيلها تفصيلا ضافيا . . كما كانت في العصر المملوكي . . وكما ينبغي أن تكون أيضا من وجهة نظر المجتمع الشعبي وذلك في ثلاثة فنون شعبية تكفلت بمعالجتها معالجة فنية ساخرة ، هي الحكايات الشعبية المرححة المعروفة في التراث العربي باسم النوادر فكانت نوادر جحا في القضاء ، وثيقة فنية دالة (٨٧) وكانت سيرة أسطر الشطار على الزييق المصري ، وثيقة فنية في أدب الشطار العربي بالغة الدلالة (٨٨) . . وكانت سيرة الملك الظاهر بيبوس (حوالي أربعة آلاف صفحة) وثيقة فنية بطولية أخرى في أدب الملاحم العربي تمحورت قضيتها الأم حول العدل ، بمعناه الشامل (٨٩) وهي فنون سبق أن عالجناها في دراسات سابقة وكلها تنتهي الى أن العدل ، هو قدس الاقداس في محراب الجماعات الشعبية العربية وأحلامها كما أشرنا في مقدمة هذه الفقرة .

١/ ٥ أحكام تعسفية

إذا كانت الثيرة الطاغية في الفقرة السابقة عن القضاة تميل الى التشهير والتجريح بأكثر مما تميل الى النقد الساخر ، فان اصدار الاحكام التعسفية والزام الشعب بتنفيذها امر يدعو الى السخرية حقا ، ومن هنا كانت هذه الاحكام مثار فكاهات وسخریات شعبية كبيرة . . اطلقها العامة واحتفظت لنا ببعضها المصادر التاريخية . . لما تتسم به من حماقة وتعسف . من هذه الاحكام الجائرة محاولة بعض السلاطين - بحجة الحرب والجهاد - تحصيل اجرة الاملاك العامة والاقواق وخاصة اوقاف الجوامع والمدارس والبيمارستان عن سنة قادمة ولم يكتف باجرة السنة الحالية واسقط في يد العامة فاستغلوا بالقضاة ، فاقترح احد القضاة تقسيطها على خمسة اقساط فقبل السلطان على مضض ولكنه عمد حينئذ

(٨٥) التجوم الزاهرة ٢ : ١٩

(٨٦) الغيث المسجم ٢ : ٢٢٢

(٨٧) جحا العربي ، الفصل الخاص من : جحا والنقد السياسي ، ص ١٠٩ - ١٥٤

(٨٨) حكايات الشطار والمبارين ، ص ٣١٩ - ٣٥٣

(٨٩) البطل من الملاحم الشعبية العربية ١ : ٢٦٤ - ٣٣٧

وحكايات الشطار والمبارين ص ٣٠١ - ٣١٨

الى تحصيلها عن طريق « رسله الغلاظ الشداد . . وقد طلبوا اعيان الناس وانقطع الرجا باليأس وصار
الانسان يخرج من داره فيرى اربعة من الرسل في استنظاره فيكون نهاره اغبر ويخرج وهو في اذباله يتعثر
فيقدحون فيه الزناد ولا يرى له من اعتماد » على حد تعبير ابن اياس الذي استرسل قائلا :
وقد قال بعض الموالاة في هذا المعنى :

غرمت شهرين عن اجرة مكاني امس
واصبحت مغموس في بحر المغامر غمس
اقسم برب الخلايق والقمر والشمس
ما طقت شهرين ، كيف اقدر اطيعي الخمس

ومعني صاحب البدائع فيصف لنا « ما جرى في هذه الواقعة من امور عجيبة وحكايات
غريبة »^(٩٠) وتبلغ المهزلة او المأساة - سيان - ذروتها حين يبطل السلطان امر خروج « التجربة »
للحرب ، ويطمع في هذه الاموال التي جمعها « من وجوه المظالم » وراح ينفقها مع كبار الامراء في وجوه
الحرام لا في وجه فيه منفعة للمسلمين كما قيل :

لست اعطي في حرام ابدا الاحراما

ويحدث شيء قريب من هذا في عهد السلطان قانصوه الغوري ، ارضاء لامرائه من المقدمين حين
ثاروا عليه بسبب ابطاء نفقتهم فأمر بجباية الاموال مقدما وحث على المصادرات فعمل مقدموه في
الرعية بالبيع والذراع كما يقول ابن اياس « ثم الزموا السكان بدفع اجرة الدكاكين والبيوت عشرة اشهر
معجلا لاجل هذه الغرامة فحصل لهم بسبب ذلك الضرر الشامل ، وتعطلت الاسواق ووقع
الاضطراب للفني والفقير ، وصار الناس بين جرتين ويطلبون في اليوم الواحد من ابواب جماعة كثيرة
من الحكام مرتين ، حتى ضج من ذلك » وحينئذ لا يجد ابن اياس الا الشعر متنفسا للتعبير عن ذلك
فيقول :

لما جبوا املاك مصر والقري في عام سبع مضني الاهلاك
الله اكبر يا له من حادث قد ضج منه الارض والاملاك^(٩١)

وحدث ان امر السلطان الغوري « اصحاب الدكاكين قاطبة ان يقطعوا الطرقات من الشوارع قد

(٩٠) يطلع القزوه ص ٥٦٤ - ٥٦٥

(٩١) نفس ص ٥٩٠ - ٥٩١ وانظر ايضا ص ٦٩٣ ص ٧٠٨

فزع بالكمال ، وكانت الطرقات قد علت جدا فلما رسم السلطان بذلك حصل للناس الضرر الشامل بسبب التكلفة على ذلك وقد استحثوا الناس في سرعة العمل ، وعز وجود الترابية وصار الطلب في ذلك حثيثا . . « ويهرع الناس الى فنونهم الشعبية لا ينشدون اغاني العمل التقليدية ، بل ينشدون اغنيات ساخرة تلعن الظلم والظالمين ويشارك ابن اياس الناس في اتراحهم فينشيء :

من دولة الغوري ومن جوره لقد حملنا فوق ما لا نطيق
وقد كفى من فعله ما جرى من قلة الامن « وقطع الطريق »

وتكمن السخرية هنا في قوله « قطع الطريق » فهي في معناها البريء غير المقصود حفر الشوارع ولكنها في معناها غير البريء المقصود هو اللصوصية ونهب اموال الناس .

ويحدث ايضا ان السلطان الغوري نفسه « يتعلل برغبته في تجديد احدى قاعات القلعة » فرسم للفاضي شهاب الدين احمد ناظر الجيش « بان يفك رخام قاعة اخرى كان ناظر الخاص قد افنى عمره على بنائها وسماها « نصف الدنيا » وكانت هذه الواقعة - كما يقول ابن اياس - من اقبح الوقائع ، الامر الذي اثاره ، فقال هذا المطلع الزجلي :

سلطاننا الغوري قد جار والصبر منا قد اعيأ
وصار- في ذا الجور عمال حتى خرب « نصف الدنيا »

تورية لطيفة لكنها لاذعة تكشف عن مدى جشع الممالك وطمعهم الذي لا يقف عند حد (٩٢) وفي سنة ٩١١ هـ كثر الحريق في القاهرة بسبب الدريس الذي يكون في بيوت الاثراك وكانت الممالك قد اكثرت من خزن الدريس في هذه السنة وصارت الممالك يمسون الناس من الطرقات غصبا ويجسبونهم عندهم اياما بسبب نقل الدريس وتعطلت احوال الناس بسبب ذلك حتى صنف العوام رقصة تصحبها منظومة شعبية ساخرة مطلعها :

« اهرب يا تعيس . . والا يملكوك الدريس » (٩٣)

وما اكثر ما لدينا من أمثلة في ذلك لولا ان المؤرخين لم يحفلوا بما صاحبها من « نكات واهاج » على حد تعبيرهم .

(٩٢) نفسه ص ٧٢٠ . ص ٧٢٤

(٩٣) نفسه ص ٧٤١

ويحدث ان يصدر بعض السلاطين تقليدا او مرسوما يلزم الناس باتباع زي معين فيشق ذلك على الناس فينطلق احدهم بالتعبير عن رأيه وعادة ما يتفق مع رأي الجماعة فيرددون معه شعره تعبيرا عن احتجاجهم الساخر من هذه التقاليد او الاوامر .

مثال : يصدر السلطان قايتباي في اواخر القرن التاسع تقليدا يلزم به النساء - اذا خرجن الى الاسواق - ان يلبسن عصائب على رؤوسهن فشق ذلك عليهن ، ولكنهن لبسها على كره منهن وفي هذه الواقعة يقول ابن النحاس الشاعر معبرا عن هذا الاستهجان الجماعي :

امر الامام ماليكنا بعصائب في لبسها عسر على النسوان
فقلقن ثم اطعنه ولبسها ودخلن تحت «عصائب» السلطان

وردد الناس الايات ساخرين متهمين فكان ان تمردت النسوة ثم رجعن الى ما كن عليه بعد مدة سيرة ولم يلتفتن الى تحجر السلطان في ذلك «(٩٤)» .

ويحدث ايضا ان «ابتدأ الامراء المقدمون في لبس التخافيف التي بالقرون الطوال وقد خرجوا في ذلك عن الحد» وذلك في عهد الملك الناصر ابي السعادات المعروف بالطائش . . ويجد شاعر ساخر في ذلك الفرصة لكي يسخر من هؤلاء الامراء وازيائهم العسكرية المزركشة (وكان بريق مجدهم العسكري قد خبا منذ امد بعيد) فيقول :

يقول اميرنا لما تبدي انا في الحرب ذو القرنين ، دعي
انا كبش واعداثي نعاج اذا برزوا فانطحها بقرني^(٩٥)

وكلما خبا بريق المجد العسكري للامراء الممالك امعنوا في العناية بازيائهم . . «فكبرت الامراء تخافيفهم ، وطولوا قروتهم حتى خرجوا في ذلك عن الحد . . فيلتقط شاعر شعبي عابث هذا الحدث فيقول :

قد ليس الصوف كل كبش قرونه يا لها من قرون
فرحت من ذاك مستريحا لا صوف عندي ولا قرون^(٩٦)

(٩٤) نقشه من ١٣٢ - ١٣٣١

(٩٥) نقشه من ٧٠٣

(٩٦) نقشه من ٣٧١

ويحدث ان ينادي السلطان في القاهرة بأن اولاد الناس (من المماليك) والايتام من النساء والصغار يطعمون الى القلعة . . . فالسلطان يقصد ان يرد لهم الجوامك (= اجور او مرتبات شهرية) بعد ان كانت مقطوعة عنهم فلما طلعوا الى القلعة - يقول ابن اياس - لم يمكنه الاتاكيي قيت من ذلك ، الا لاولاد الناس فقط (لأصوبهم المملوكية) ونزل البقية خائبين من غير طائل . . . ويسجل لنا ابن اياس بعد ذلك بيتين ساخرين لشاعر ظريف ذكرهما مرارا في تاريخه^(٩٧) هما :

سل الله ربك من فضله اذا عرضت حاجة مقلقة
ولا تسأل الترك في حاجة فأعينهم اعين ضيقة

والاتاكيي قيت هذا الذي ورد في الخبر السابق حدث ان ذهب لتأدية فريضة الحج فعاد معه اولاد امير مكة وبعض وزرائه « والجميع في زناجير حديد . . » وحدث ايضا انه اثناء الحج اظهر بمكة غاية الجور والمظالم فيرد ابن اياس من محفوظه الشعري الشعبي :

حججت البيت ليتك لا تحج فظلمك قد فشا في الناس ضج
حججت وكان فوقك حمل ذنب رجعت وفوق ذاك الحمل خرج^(٩٨)

ويحدث ان يصدر بعض السلاطين عملات جديدة ابان فترات التضخم الاقتصادي فيرفض العامة التعامل بها لانها « مغشوشة » ويتظاهرون احتجاجا وهم يلهجون بمنظومات او بالاحرى عبارات شبه موزونة يؤلفونها من وحي اللحظة وينشدونها من مثل « الخليلي من عكسو نقش اسمو على قلسو »^(٩٩) او من مثل « السلطان من عكسو ابطل نصفو واذا كان نصفك اينالي لا تقف على دكاني »^(١٠٠) .

ومن اطرف النواهي والاورامر التي تحكم عليها الشعراء الشعبيون بشكل لا ذع تلك الاوامر السلطانية الخاصة بتحريم الزنا ومنع تعاطي الخمر والحشيش ، ووجه السخرية في هذا يتأتى من اربعة وجوه لا علاقة لاي منها بالشريعة الاسلامية اولها : ان الدولة كانت تلجأ الى ذلك كلما قحط او وباء او مجاعة لعدم وفاء النيل فتعزو ذلك الى شيوع الفساد وقلة الدين وشيوع البغي وانتشار الرشوة والمعاصي وشهادة الزور وشرب الخمر وتعاطي الحشيش والشذوذ الجنسي والزنا واللواط الى غير ذلك من المواقف^(١٠١) . وقد فند المقرئ في - في ريادة - هذا الرأي وعزا فساد البلاد الى سوء تدبير الزعماء

(٩٧) نفسه ص ٢٩٩ ، والبيان في الاصل من نظم ابن الوردي - تاريخه ٢ : ٧١

(٩٨) نفسه ص ٢١٨

(٩٩) الفجر الزاهر ١١ : ٢٩١

(١٠٠) مصطلحات من حواشي الايام والنوادر ص ٢٠٧ - ٢٩١ - ٢٩٩

(١٠١) انظر المجمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص ٢٢٥ - ٢٣٤

والحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد»^(١٠٢) والوجه الثاني ان السلاطين انفسهم هم رأس هذا الفساد ، ومن ثم فلا « معنى لتفريق خاطية في النيل وفي جسمها حجر » ولا معنى « لصلب واحد من العامة » شوهده وهو يجتاز الى حانة وفي يده « باطية خر » ما دام كبار الممالك يمارسون ذلك علنا ، والوجه الثالث ان الدولة معترفة بالبغياء وتفرض على « الخواطي » ضرائب مقررة تعرف باسم « ضمان الغواني » وجمعت من هذه الضرائب « جملة مستكثرة » على حد تعبير ابن تغري بردى^(١٠٣) وفرض على الخشيش ضريبة كانت تمد الدولة « بجملة كافية » تعرف « بضمان الخشيشة » حتى ابطلها الظاهر بيبرس^(١٠٤) والرشوة امر مشروع من الدولة في ولاية الخطط - السلطانية والمناصب الدينية كالوزراء والقضاة ونياية الاقاليم وولاية الحسبة وسائر الاعمال ، حتى لينشيء احد السلاطين ديوانا يعرف باسم « ديوان البذل » اي « ديوان البراطيل »^(١٠٥) والوجه الرابع الاكثر اثاره للسخرية ان بعض السلاطين حين يتحمس - باسم الاسلام - لتطهير البلاد من انواع الفساد التي تنتافى مع الاسلام كان لا يطبق الحدود التي شرعها الاسلام بل الحدود التي شرعها السلطان نفسه فاذا ما وقف قضية المذاهب الاربعة وقاضي القضية يعلنون رفضهم لتنفيذ العقوبة عزهم السلطان جميعا في « حادثة مهولة وكائنة عظيمة » على حد تعبير ابن اياس الذي وصفها ايضا بانها هي « التي عمت وطمت »^(١٠٦) ولكن ما اكثر ما يسرد بعد ذلك وقبل ذلك نظائر لا حصر لها من تلك الحوادث المهولة . ولهذا كله فلا غرو ان يستقبل العامة تلك الاوامر والتواهي بشيء من السخرية كبير ، مثال ذلك : ان الظاهر بيبرس - المؤسس الحقيقي للدولة المملوكية - حين شرع في اصلاحاته الداخلية فأبطل ضمانة الخشيشة وامر باحراقها واخرب بيوت المسكرات وكسر ما فيها من الخمر واراقتها ومنع الخانات من الخواطي . . . وعم هذا الامر سائر الجهات المصرية والشامية ، وعلى الرغم من ان بيبرس كان جادا ومحبوبا من الشعب (فانتخبه بطلا ملحما في واحدة من اكبر سيره شعبية) الا ان العامة قد تشككت في مدى اخلاصه اول الامر - كما جاء في سيرته الشعبية - فظلت تنظر الى اصلاحاته الداخلية في شيء من الريبة وشاء ان وقع بين يديه « سكران يسمى ابن الكازروني فأمر بصلبه فصلب بعد حد عظيم في مستحقه وعلقت الجرة والقدر في عنقه » وليس هذا حد السكر في الاسلام كما نعلم فلما عاين ارباب المجون والخلاعة ما جرى لابن الكازروني امتثلوا امر السلطان بالسمع والطاعة ولكنه حيث لم يسلم من نكاتهم وهاجيجهم التي احتفظ ابن اياس بنموذج منها :

(١٠٢) الخطة الالة يكشف القصة ص ٤

(١٠٣) التيجوم الزاهرة ٩ - ٤٧٠ وبتأليف الزهور ص ١٥٠ ص ١٩٨

(١٠٤) بتأليف الزهور ص ٨٦

(١٠٥) الخطة الالة ص ١٣ - ٤٥ ، والمخطوط ١١ : والتيجوم الزاهرة ١١ : ٣٦٢

(١٠٦) بتأليف الزهور ص ٨٩٧ - ٩٠٢

لقد كان جد السكر من قبل صلبه
فلما بدا المصلوب قتل لصاحبي
خفيف الأذى إذ كان في شرعنا الحد
الآتب فان الحد قد جاوز الحد

ومع شيوع هذين البيتين اللذين اشتهر ابن الكازروني بسببهما اصبح الموضوع الذي شق في مزارا
يؤمه الماجنون والخلعاء ويتندرون على ما حدث فيه ، ويتلقف الفنان الشعبي هذه الكائنة العظيمة
ويجعل منها موضوعا خصباً لفكاهاته ودعاباته حتى اذا ما قدم ابن دانيال الموصللي الاديب الشعبي الكبير
الى الديار المصرية فوجد « مواطن الانس دراسة وإرباب اللهو والخلاعة غير آتية ومن لذة العيش آتية
وهزم امر السلطان جيش الشيطان » فابدى اعجابه بصنيع بيبرس وعندئذ انطلق ابن دانيال اعجاباً
بهذا الصنيع - برثاء ابي مرة (الشيطان) في قصيدة طويلة ضمنها تمثيلية الظلية ذات الطابع السياسي
المعروفة باسم « طيف الخيال » وردتها ايضاً كتب الادب والتاريخ ومطلعها :

مات يا قوم شيخنا ابليس
وخلا منه ربه المأنوس

وهي قصيدة طريفة (٣٠ بيتاً) رثى فيها ابن دانيال الخلاعة والخلعاء والمجون والماجنين رثاء ساخر
وصل حد الفحش ولاسيا حين تحدث عن خطايا الحانات ثم اشاد فيها ببلاء العفاف « مصر والشام
انذاك (١١٧) وشاعت هذه القصيدة الشعبية شيوخاً كبيراً اثار تنافس شاعر شعبي اخر معروف هو
ابراهيم المعمار فقال « لما وقفت (سنة ١٧٤٥هـ) على قصيدة الشيخ شمس الدين بن دانيال (توفي سنة
١٧١٠هـ) قلت : لو اني ادركت ذلك الزمان لرثيت الخلاعة والمجون بهذا الزجل المصون ، ثم انشد
بعدها قصيدة زجلية طريفة مليئة بالوان التهكم والسخرية وتتكون من تسعة عشر مقطعاً اوردها ابن
اياس كاملة (١١٨) ومطلعها الهازل :

منعنونا ماء العنب ياسين
رب سلم لم بمنعنونا التين

ونسب ابن شاعر الى ابن دانيال قوله :
لقد منع الامام الخمر فينا
فما جسرت ملوك الجن خوفا
وصير حدها حد اليماني
لاجل الخمر تدخل في الفناني

(١١٧) بدائع الزهور ص ٨٦ ، وانظر نص القصيدة كاملة في كتاب : غياث الظل وقصائيد ابن دانيال ص ١٥٠ - ١٥٤ ولد اوردها ايضاً ابن شاعر الكتبي في حيون التواريخ
بزيادة طفيفة والقصيدة ذات أهمية بالغة من الناحية الاجتماعية كذلك اردوه ابن شاعر فلاح شعرة ساخرة اخرى مما قبل في هذه الناحية . انظر حيون التواريخ ج ٢٠ ص ٣٨٠ -

٣٨٢ وانظر ايضاً : فواتر الزمان ٢ : ٣٨٧ - ٣٩١

وقد نسبها المقرئ أيضا الى شاعر شعبي اخر هو البوصيري وذكر ان الظاهر ببيرس حين سماعها قال « لو كنت اجتمع بشاعر لا جمعت به » وهو تخلص ذكي من ببيرس العسكري . . يعكس رؤية كبار السلاطين الى الشعر والشعراء في ذلك العصر . . وعندما يصدر السلطان لاجين امرا « بابطال المنكرات في ايامه » قال ابن دانيال معلقا على هذا الامر ، ومخذرا الناس من « تعاطي الخمر والحشيش » :

احذر يا نديي ان تذوق المسكرا او ان تحاول قط امرا منكرا
لا تشرب الصهباء صرفا قرقفا وتزور من تهواه الا في الكرى
اياك تأكل اخضرأ في عصره ياذا الفقير يصير جسمك احمرأ
الخ (١٠٩)

ولكن عهد ببيرس وامثاله عهد مضى برجاله ولا تلبث ضروب الفساد تعيث في البلاد من جديد . . . ولهذا حق لنا ان نفهم لماذا تمخى ابن المعمار - في العبارة السابقة - ان يعيش في عهد ببيرس فقد حدث ان « توقف النيل عن الوفاء وتشحطت الغلال ، وامتنع الحبز من الاسواق » فبادر السلطان الاشرف شعبان بن حسين ، فعزا ذلك الى انتشار الزنا ، وشيوع الرذيلة ، وشرب المسكرات ، ورسم سنة ٧٧٨ هـ بالغاء « ضمان الغواني » اي الضريبة المقررة على البغايا وفعل كالظاهر ببيرس فانحرب بيوت المسكرات . . « وان يكبسوا بيوت النصارى ويكسروا ما عندهم من جرار الخمر ويحرقوا اماكن الحشيش والبوزة » . . فقال ابن المعمار نفسه ساخرا « مواليا في المعنى » محرضا السلطان على « ابطال ذلك في سنة ٧٦٩ هـ » :

يا من على الخمر انكر غاية النكران
لا تمتنع القس بملأ الدن والمطران
وامر ببلع الحشيشة تكتسب اجران
وتفتنم دعوة المصطول والسكران (١١٠)

ومن الوقائع الموهلة ايضا على حد تعبير ابن اياس ، واقعة زنا ، صمم السلطان الغوري على ان يكون « الصلب » عقوبة الزاني والزانية على الرغم من انكار الواقعة ورفض قضاة المذاهب الاربعة

(١٠٩) ص ٢٠ من الفوارق : ٣٨١ ولوات الرقيات : ٣٨٧ - ٣٨٨ والأخضر كتابة الحشيش والأخضر كتابة من العقوبة الدورية المقررة . وانظر كذلك ديوان البوصيري

وقاضي القضاة النطق بهذا الحكم الذي يخالف « الشرع الخفيف » فما كان من السلطان الا ان عزههم .
وامر بتنفيذ العقوبة . . . فاثار ذلك بعض الشعراء ومنهم ابن اياس الذي صاغ على غط البيتين اللذين
قيلا في ابن الكازروني من قبل فقال :

لقد صلب السلطان من كان زانيا واظهر في احكامه مسلكا صعبا
فقلت لارباب الفسوق تأدبوا فحد الزنا قد صار في عصرنا صلبا
ويروي ابن اياس شعرا اخر ساخرا للاديب محمد بن الصايغ :

اياهما من عاشقين عليهما قضى من قضى بالموت حتيا وشنقا
فقلباهما عند الحياة تألفا وجسماهما عند المات تعلقا
ببعضهما متعلقان ولو يكن لجسميهما روحان كانا تعانقا
(١١١)

٦/١ الموظفون او قبط الدواوين

اذا كان الاديب الشعبي قد وقف من « اهل القمة » ولا سيما نواب السلطة وقضاها هذا الموقف
العذائي ، فمن باب اولي ان يقف من قاعدة الهرم السلطوي موقفا اكثر عداء ظلت تتصاعد نبرته من
السخر الى التهكم الى التجريح الى التشهير الى الهجاء المباشر بسبب بسيط ان المجتمع الشعبي اقرب في
علاقته اليومية المباشرة بالسلطة الى هؤلاء الموظفين الذين يشكلون انذاك - قاعدة الهرم الاقطاعي ،
ولكي نتبين ما كانت تنطوي عليه هذه العلاقة من بطش وجور ، تحت سمع رؤساء السلطة وبصرهم
وبأمر منهم - ومن هنا جاء تصنيف هذه الفقرة في الشعر السياسي - فاننا نسمح لانفسنا بالبقاء بصيص
من ضوء على جانب من النظام الاداري في عصور الماليك تمهيدا لمعرفة موقف الشاعر الشعبي من هذا
النظام الذي كان عماد السلطة التنفيذية الفقري وأدائها الباطشة في استنزاف دم الرعية وعرقها حتى
النهاية الا من « الرمح » الذي يحفظ عليها حياتها الجسدية من الموت حتى لا تعطل عن الانتاج او
تتوقف عن العطاء !!

ان المتعمق في تاريخ مصر (الاجتماعي خاصة) ابان تلك العصور سيروعه - ولاشك - تلك
البيروقراطية العاتية وانماطها التقليدية من موظفين وادارين ، وعلى الرغم من انها بيروقراطية ضاربة

بجدورها في تاريخ مصر وعلى امتداده بغير انقضاء حتى العصر حديث فنه في هذه تصور نبي كانت تسيطر فيها آلية عسكرية اجنبية اقطاعية على المجتمع كانت تشكل منمحة اساسيا من ملاحمه ونفمة دالة عليه بل طبقة في تركيب هذا المجتمع قوامها جيش حقيقي من الموظفين اصبحت معه الحكومة اكبر « صاحب عمل » في البلاد واصبح هذا الجهاز الحكومي او الاداري ممثلا للسلطة والقوة معا على حين كان نصيب الاغلبية الشعبية او العوام من هذا الجهاز هو الكبت والاستبداد ، ومن هنا اكتسب مثل هذا الجهاز الحكومي تلك الجاذبية الفريدة - وبخاصة في مصر - التي يعبر عنها هذا المثل الشعبي السائر « ان فالك الميري اترغ في ترابه » ذلك ان العمل في « الميري » او الأميرى او الحكومي ، يمثل « جنة التصعيد الاجتماعي » . . والذي يعني هنا ان هذه « الجنة » بسلطانها ونفوذها وراثتها كانت عادة حكرًا - في عصور المماليك - على الأقباط الذين كانوا عماد الدواوين ، تلك القاعدة البيروقراطية الضخمة التي أمسكت في قبضتها بزمام الدواوين (وكانت قمة هذه القاعدة في يد الصفوة العسكرية من كبار الأمراء المماليك من الناحية الرسمية وان هذه القاعدة ظلت سببا رئيسا من أسباب استمرار النظام المملوكي ، لأنها أبقت على عجلة الدولة دائرة برغم الأزمات المستمرة والمتزايدة ، وكان هؤلاء الأقباط - عصب هذا الجهاز ، لانتشار التعليم بينهم نسبيا - يتوارثون هذه الوظائف بكل تقاليد البيروقراطية حتى عرفوا اجتماعيا بقبط الدواوين وكانوا يهيمون - مع اليهود - على الشؤون المالية والادارية للدولة ، على الرغم من كونهم من « اهل الذمة » ولا يجوز أن تخضع الاغلبية المسلمة لهم - كما يرى فقهاء هذا العصر - وبخاصة بعد أن تمكنت غالبية أهل الذمة آنذاك من جمع ثروات طائلة واقتناء الحشم والحشم والمماليك - وارتداء أفخر الملابس وصارت دورهم تعلقو على دور المسلمين ومساجدهم ، وصاروا يدعون بالنعوت التي كانت للخلفاء ، وأن هذه المكانة الرفيعة التي حققوها - على حساب المسلمين - قد عضدتها يد سلطانية « على حد تعبير السبكي ، وهو أمر سوف يثير بالتأكيد غيظ كبار فقهاء المسلمين وغضبهم من ناحية ، والاغلبية الشعبية المسلمة المسحوقة من ناحية أخرى ، بل ان هذا النزاع الضخم كثيرا ما جعل السلاطين الأمراء أنفسهم يجتدون عليهم ، ويصادرون أموالهم كلما لزم الأمر ، ولهذا لاغروا أن تكون النهاية المأساوية لأهل الذمة من قبط الدواوين خاصة ، مضرب الأمثال . . شأنهم في ذلك شأن الوزراء والقضاة ولا يخفى المؤرخون شماتتهم في تلك النهاية . . اذ على الرغم مما كان يفترض فيهم من أمانة وتجنب الخيانة إلا أن ذلك نادرا ما كان يحدث ، بل « تزايدت رغبتهم في اللذات ، وعظمت في احتجاز الرقة نهمتهم » على حد تعبير السبكي الذي يؤكد ، انهم مها زعموا الأمانة في انفسهم ، فان ذلك « لا ينطلي الا على اللصوص الكتبة ، كتبة المكوس ، فاذا رأيت ديوانا من وزير أو غيره يخرج من بيته (للعقاب) بعد أن امتلأت بطنه بالخرام ، وهو لابس الحرام ، وجالس على الحرام ، وفتح الدواة (الذهبية) للحرام ، وأخذ يمد الأقاليم للحرام ، ثم

عاقب للحرام ، أفليس حقا إذا رأيته بعد زمن يسير مضروبا بالمقارع ، يطاف به في الأسواق ، ويخفي عليه « كما يقول السبكي ، بأنواع العقوبات التقليدية في هذا العصر من عصر وشقن وتغريم وتسمير وتوسيط » وكذلك ترى عواقب الوزراء يقبض الدواوين شر العواقب في الدنيا والآخرة^(١١٢) والجدير بالذكر أن الشعب قد بلور كرهه لجهاز الدولة الحكومي في عدائه هؤلاء الموظفين الاقباط ، الأمر الذي استغله السلاطين أنفسهم في تحويل كثير من الاضطرابات الشعبية ، ضدهم لامتصاص الغضب العام ، في كثير من الأحيان وقد يبالغون في عقوباتهم على نحو غير انساني ، ويلقون عليهم - وحدهم - تبعة المفاسد والمظالم والمجاعات ، وقد يحرقون كنائسهم ومعابدهم « لترضية العوام » على حد تعبير المؤرخين الذين أفاضوا في الحديث عن النظم الادارية والمالية في عصور المماليك ، قديما وحديثا ، وعن دور القبط خاصة واهل الذمة عامة^(١١٣) بما يغنيان عن ذكره هنا ، لتتصرف الى غاياتنا الادبية فضلا عن انه سبق لنا ان عاجلناه تفصيلا في دراسة لنا بعنوان (البوصيري وقضايا عصره)^(١١٤)

والواقع أن ولاة مصر وأمرائها وخلفاءها وسلاطينها ، منذ الفتح العربي حتى نهاية الحكم العثماني - ومعظمهم من طبقة العسكر - لم يكن بمقدورهم الاستغناء عن خدمات الاقباط الطويلة وخبراتهم الفنية في ادارة الدواوين وشئون المال والضرائب وخراج الأرض وغلاتها وما الى ذلك ، وماكان يمكن لغيرهم أن يقوم بمثل هذه الأعباء التي تشكل عصب الجهاز الحكومي ، ولهذا كان يبادر السلاطين - اثر غضبهم لفترة قصيرة ريثما تبدأ ثورة العامة - فيعيدونهم الى مناصبهم معززين مكرمين . . كذلك شاركهم اليهود بعض أعباء هذه المناصب الادارية والشئون المالية الى جانب براعتهم - أي اليهود - في الطب والعلاج ، وعن طريقهما تسللا الى قصور الخلفاء والسلاطين ، ولم يكن ذلك جديدا ، فقد ترقوا في

(١١٢) محمد النعم من ٢٨ - ٢٩

(١١٣) لمزيد من التفاصيل حول النظم المالية والادارية عامة والقبض خاصة انظر (من المراجع الحديثة) :

١ - د . عبد الحليم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك من ٢٧ - ١٤٤

٢ - د . سعيد عاشور : العصر للمماليكي من ٣٠٨ - ٣٢٧

: للجنس المصري من ٤٠ - ٥٢ ومواضع متفرقة

٣ - د . علي ابراهيم حسن : دراسات في تاريخ المماليك البحرية من ٢٠٤ - ٣٥٢

٤ - مادة لقب Kiltz للأستاذ ليت Wieth في دائرة المعارف الاسلامية

٥ - د . جمال حمدان شخصية مصر ، ص ٧٧ وما بعدها

٦ - د . الطرزان شريط : الدولة المملوكية : التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري

٧ - أحمد صادق سعد ، تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى من ٣٢٨ - ٣٤٨

٨ - د . عبد الحليم حجاز ، الحركة الفكرية من ٣٣٦ - ٣٥٦

(١١٤) البوصيري وقضايا عصره من ٥٠ - ٦٧

مثل هذه المناصب منذ أيام الفاطميين والأيوبيين ، وبلغوا في ضوء التسامح الاسلامي - الوزارة أيامهم ، وصارت بأيديهم مقدرات البلاد الادارية ومواردها المالية ، وهو أمر كان المماليك أكثر حرصا عليه . وقد أثار ذلك - بالتأكيد - حفيظة العامة ومؤلفي الاغاني الشعبية وبعض الشعراء المسلمين ، منذ هذا الزمن المبكر نسبيا فنظم أحد مؤلفي الاغاني الشعبية أغنية ، احتفظ لنا السيوطي (١١٥) بطلعها لأن العوام ، كانوا يرددونها في أيامه ايضا :

تنصر فالتنصر دين حق عليه زماننا هذا يدل
وقال بعضهم عن اليهود - متهكيا - حين استأثروا بالنفوذ والجاه والمال :

يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا
العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك
بأهل مصر اني نصحت لكم تهودوا فقد تهود الفلك

وبالطبع لم يكن شاعر ذلك الزمان جادا ، فقد هاله ثراؤهم من ناحية ، واستثثارهم بالنفوذ من ناحية اخرى : فانطلق شاعر آخر « يلعن » النصارى واليهود معا فيقول :

لعن النصارى واليهود لأنهم سحروا الملوك وغيروا الأحوال
وغدوا أطباء وحسابا لهم فتقاسموا الأرواح والأموالا

وقد ذكرهما السخاوي معجبا بقائلها الذي لم يذكر لنا اسمه مكتفيا بعبارته التقليدية . . . والله در القائل « (١١٦) »

اما ابن تغرى بردى (١١٧) فيروي لنا من « النظم المشهور بين العوام » بيتين من شعر ابن العطار ، وهو شاعر شعبي كذلك ، كان يهجو « قبظ الدواوين » :

قالوا ترى الاقباط قد رزقوا حظا واضحا كالسلاطين
وملكوا الأتراك ، قلت لهم « رزق الكلاب على المجانين »

(١١٥) حسن الحافظ ٢ : ١١٧

(١١٦) التبر المسبوك ص ٣٩

(١١٧) النجوم الزاهرة ١٢ : ١٢٨

ما كان بمقدور المجتمع الشعبي أن يفهم من براعة النصارى واليهود ، إلا أنهم « سحروا الملوك » و « تملكوا الأتراك » وأنهم جميعا استأثروا لأنفسهم - دونه - بكل شيء . . . وأنه ضاع بين « سيف والسلطان الطويل » ودهاء قبط الدواوين الذين أزمنا في استنزاف دمه - مثل طفيليات التيل المزمنة وأفلحوا ليس في خدمة سادتهم من الممالك وحدهم ، بل في الاستئثار بأغلب « مال الدولة » وضرائبها المقررة لأنفسهم أولا ، وقد تفننا في استخراجها من الناس دون أن يراجعهم السلاطين في ذلك ، الأمر الذي أتاح لهم أن يتلاعبوا في كل شيء ، حتى في « أرواح العامة » الأمر الذي أثار سخط شاعر شعبي يدعى ابن الأعرج^(١١٨) (توفي سنة ٧٨٥ هـ) فقال يسخر من تلك القسمة الضيزى لأموال البلاد المهوية بين الترك والقبط ، وكيف أن ثروات البلاد آلت إليهم في النهاية :

وكيف يروم الرزق في مصر عاقل ومن دونه الأتراك بالسيف والترس
وقد جمعت القبط من كل وجهة لأنفسهم بالربح والتمن والسدس
فللترك والسلطان ثلث خراجها وللقبط نصف والخلائق في السدس

ومن المعروف أن القبط قد بالغوا في جمع المال « بالباطل » وجباية الأموال المقررة وغير المقررة بكل السبل المشروعة وغير المشروعة في ظل هذا الاقطاع الغيابي (الذي يقيم فيه المقطعون في العاصمة) تستندهم في ذلك قوة عسكرية باطشة ، تابعة للسلطان والمقطعين ، . . وكلهم قايح في العاصمة لاهم لهم إلا طلب المزيد من الثراء ، بغير حدود أو مبادئ أو وازع من ضمير .

وكان طبيعيا أن يعتمد بعض القبط إلى اشهار إسلامهم - حفاظا على امتيازاتهم بما في ذلك ولاية الوزارة ، على حين ظلوا سرا على دينهم ، ويتعصبون لأبناء طائفتهم التي كانت تشكل آنذاك أكبر اقلية . . . وقد ينظي ذلك على السلاطين ، ولكنه لم ينظل على الشعب ، على نحو ما حدث مع السلطان الناصر محمد ابن قلاوون - على سبيل المثال - حين استوزر ابن النشوة فرعون مصر كما يسميه العوام ، ثم صادر ثروته الخرافية التي أذهلت الناصر نفسه وكبار رجال الدولة ، فقال بعد أن خجل من أمرائه : « لعن الله الأقباط ومن يأمنهم أو يصدقهم » والطريف أن الناصر خلع عقب ذلك مباشرة على صهر النشوة في نظارة الحفاص خلفا له « فجاء أظلم من النشوة » على نحو ما مر بنا من قبل في الفقرة (٢/١) كذلك بادر بعض اخوة النشوة إلى اظهار اسلامهم^(١١٩) طمعاً في استرداد مكانهم . . . كما فعل آل حنا من قبل فأعلنوا اسلامهم أمام السلاطين وانظلي ذلك عليهم ذلك أن الذي يعينهم هو

(١١٨) الشعر الكلمة لابن حجر : ٣٣٥

(١١٩) التجميع الزاهر : ١٦٦ - ١٣٩ ويذلل الزمور ص ١٤٥

« اخلاصهم في الخدمة » على حين راح الشعراء الشعبيون يفضحون ذلك ، ويسخرون تارة ويعايرون تارة أخرى ، فهذا ابن شكر يعاير ويتوعد أحد الوزراء من القبط (١٢٠) من هذا البيت وهو « الصاحب بهاء الدين بن حنا » :

اشرب وكل وتمنا لا بد لك أن تتعنى
محمد وعلي من أين لك يا ابن حنا

وهذا ابن دانيال - معاصر ابن شكر - يقول متهكما في الصاحب تاج الدين بن حنا متلاعبا باللقب الاسلامي الذي خلعه على نفسه (١٢١)

يحتاج ذا التاج من يرصعّه بدرة تحت دالها كسره
فمن رأى عنقه الطويل ولا ينزل فيه ، يموت حسره

وتصادفنا في كتب التاريخ والأدب نماذج كثيرة من هذه المقطوعات في نقد الجهاز الوظيفي في عصر المماليك ، غير أن شاعراً رائداً في هذا المجال ، خصص نصف شعره الذي وصلنا في ديوانه لمعالجة هذه القضية ومكرسا أكثر من خمسين عاما من عمره الفني لمحاربة الفساد الذي عمل القبط على استشرائه ، وداعيا الى تحقيق ثورة ادارية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . . . هذا الشاعر الشعبي الكبير هو البوصيري : الذي سبق ان خصصنا له دراسة مستقلة وانتهينا فيها الى انه شاعر شعبي من الطبقة الاولى (١٢٢) فقد أيقن البوصيري أن البلاد تخضع لجيش آخر ، أشد ضررا بالبلاد من جيش المماليك ، هو جيش الاداريين الذي تحول الى سوط عذاب حقيقي على الشعب سواء أكان موظفوه من القبط او اليهود أم من المسلمين أنفسهم ، ووصمهم جميعا باللصوصية على نحو ما ذكر السبكي من قبل ، ولا سيما بعد أن « تزايدت غباوة أهل الدولة وأعرضوا عن مصالح البلاد » - وقد عاصر البوصيري أكثر من خمسة عشر سلطانا منهم - مؤكداً أن البلاد تحتاج الى ثورة ادارية حقيقية وجذرية ، اذا شئنا انقاذ البلاد من ضروب الفساد الاداري والمالي الذي استشرى - في طول البلاد وعرضها - قبل أن تنحدر الى هوة الظلم والظلام كما حدث فعلا بعد ذلك ، ومصمما على أن اصلاح البلاد ، ينبغي ان يبدأ من الداخل ، حتى ليدعو - البوصيري - أحد سلاطين المماليك ، أن يترك جهاد المغول والصليبيين لمواجهة هذا العدو الداخلي :

(١٢٠) التيجوم الزمار ٧ : ٣٧٧

(١٢١) فوات الوفيات ٢ : ٣١٨

(١٢٢) البوصيري ولهاها عصره من ١١٥ - ١٦٤

لأتأمنن على الاموال سارقها ولا تقرب عدو الله والدين
 وخل غزو هلاكو والفرنس معا وانض بفرسانك الفر الميامين
 واغزن « عامل أسوان » تنال به جنات عدن باحسان وتمكين
 وكل أمثاله في القبط أغزهم فالغزو فيهم حلال الدهر والحين

ومضى البوصيرى ينتقد طوائف المستخدمين أو « الموظفين والولاة والعمال ويكشف (في جرة منقطعة النظر ، دفع ثمنها أن قضى حياته مطاردا في كل وظيفة حاول أن يشغلها) عن انحرافاتهم ومفاسدهم واختلاساتهم ، ويدعو الى تطهير الدواوين والادارات من هؤلاء القبط وأمثالهم من اليهود والأثرياء المسلمين وكبرائهم - الذين مضوا يتكالبون على ضحيتهم المشلولة (الطبقة المنتجة في مصر) وكل منهم يدعى أنها من حقه وحده مادام هو الذى « أوقع بها » فكبراء المسلمين ومعهم الاعراب ، يزعمون أنهم اصحاب البلاد على اعتبار أنهم من عرب الفتح الاسلامي ولهم حقوق الفاتحين ، والاقباط يزعمون أنهم ملوك مصر الحقيقيون وأن المسلمين والترك مغتصبون . وأما اليهود الربوبيون فقد استفادوا من صراع هذه الطوائف جميعا واستحلوا لأنفسهم مال الجميع ، حتى لو تعارض ذلك مع دينهم ، فيقول البوصيرى ساخرا :

يقول المسلمون لنا حقوق بها ، ولنحن أولى الأخذينا
 وقال القبط أنهم بمصر ال ملوك ومن سواهم غاصبوننا
 وحللت اليهود - بحفظ سبت لهم مال الطوائف أجمعينا

وحق لانتوه او نضل في خضم تفصيلات سبق أن عالجتاها عن رؤية البوصيرى لمشكلات الجهاز الوظيفي في هذا العصر (١٢٣) فإن الذى يعنينا هنا أمران : أحدهما أن البوصيرى الذى دفع ثمن شجاعة رأيه ونزاهة يده ، وطهارة ذيله غالبا ، إنما كان يستجيب لرغبة شعبية جامحة في الإصلاح عامة والإصلاح الإدارى خاصة ، بعد أن صدر في خصوصته للجهاز الحكومي عن موقف جمعي (هو الذى حفظ عليه حياته من الزج به في السجن أو التشهير به أو قتله) وليس عن موقف فردى (كما حاول خصومه ان يتهموه) وأنه ظل أكثر عمره يتبنى قضايا الاغلبية الشعبية المستضعفة في شعره الذى جاء في معظمه - حينئذ - تعبيرا عن وجدان جمعي ، الأمر الذى جعل منه شاعرا شعبيا في المقام الأول . والامر الآخر أن هذا اللون من الشعر الشعبي الذى انفرد به البوصيرى وردته العامة أطلق عليه المؤرخون اسما دالا ، هو « الأوايد » أي القصائد الدواهي السياره التي رمى بها البوصيرى الموظفين وشاعت بين

الناس ورددتها العامة حتى صارت جزءاً من أوابدهم ، أى من تقاليدهم الراسخة ، وهي جميعاً تقوم على الهجاء أو النقد السياسي الساخر للقائمين على أمر هذا الجهاز الإدارى الضخم ، قوام الدولة - الحكومة في هذا المجتمع الحكومي - على حد تعبير أستاذى جمال حمدان - ومن هنا تتمثل قيمة الدور السياسى لأوابد البوصيرى ، فهو إذ ينتقد هذا الجهاز إنما كان ينتقد الحكومة مباشرة ، وإن كانت دعوته للأسف - لم تثر إلا أيام المنصور قلاوون مؤسس الأسرة القلاونية ، أى لفترة قصيرة ، وما كان لها أن تثر في ظل هذا الواقع السياسى والعسكرى والاقتصادى الذى تدنى اليه - سلاطين المماليك بعد موت قلاوون ، ولهذا لم يتابع هذه القضية ثانية شاعر آخر في حجم البوصيرى ومكانته الدينية والشعبية . (١٢٤) وأوابد الأوابد عند البوصيرى ثنتان مشهورتان احدهما مطلعها (١٢٥) :

شكلت طوائف المستخدمينا فلم أر فيهمو رجلا أميناً
وفيها يعلن الحرب ضاربة شرسة على القائمين على الجهاز الإدارى في محافظة الشرقية وعاصمتها
آنذاك مدينة بلبس في الوجه البحرى وفيها يقول :

حوت بلبس طائفة للصوصا عدلت بواحد منهم مشينا
ثم يذكر أساء بعض هؤلاء للصوص ، أو بالآخرى كبار الموظفين والإداريين ، الذين يعدل الواحد منهم المئين من الصوص ، في عتوه وجبروته وبعثه ، ... وكلهم من « كتاب الشمال » أو النار ويكفى انهم من « قبط الدواوين » وعندئذ يشرع البوصيرى سهام نقده ، أو هجائه الساخر في وجوههم ويعدد مظالمهم ... ومفاسدهم ويحرض السلطان عليهم ... وعلى أمثالهم من « عدول المسلمين أيضا في نبرة عالية السخرية والتهجم بعد أن تبجحوا وخانوا الأمانة :

وكيف يلام فساق النصارى اذا خانت عدول المسلمينا
وجل الناس خوان ولكن أناس منهم لا يسترونا
ولولا ذاك مالبسو حريرا ولا شربوا خور الاندرينا
ولأبروا من المرذان قروما كاصغان يقمن وينحنينا

وعضى البوصيرى فيعري طرائقهم الجهنمية في التلاعب بأموال الرعية ، ويفضح وسائلهم

(١٢٤) نفسه من ٦٨ وانظر أيضا المثنى رقم (١) في الصفحة نفسها للوقوف لغويا وتاريخيا ولغولكوريا على مصطلح أو بد .

وانظر أيضا ديوان البوصيرى من ٢٣٩ - ٢٤٠ نقلا عن كتاب المثنى للبريزي للمجلد الاول ، لوحة ٢٥٠ وكذلك : فوات الوفيات ٢ : ٤١٢

(١٢٥) الديوان من ٢١٨ - ٢٢٣ ، ورواية ابن شاعر هذا المطلع تختلف قليلا يقول : قدلت طوائف المستخدما ، بدلا من كلك . (الفوات ٢ : ٤١٢)

البيرقروا طية الرهيبة التي يتوسلون بها في التحايل على جمع المال بالباطل ويكشف عن أساليبهم في استغلال المقطعين (أصحاب الاقطاع) من الأمراء انفسهم لعدم خبرتهم بشئون الارض الخراج فاذا ناقشهم أحد في أمر الثراء الطارئ الذي حل بهم ، زعموا تارة أنه من عملهم في التجارة والزراعة (الى جانب وظائفهم) وزعموا تارة أخرى أنه من « الهدايا » والحقيقة أنهم في الحالين مختلفون لأموال الدولة ، وليس زعمهم صحيحا في ادعائهم الأمانة ، ويفند بعد ذلك حججهم الواهية وانهم مرتشون ومتحايلون على مال الرعايا :

اذا أمنناؤنا قبلوا الهدايا	وصاروا يتجرون ويزرعونا
فلم لاشاطروا فيما استفادوا	كما كان الصحابة يفعلونا
وكلهم على مال الرعايا	ومال رعائهم يتحيلونا
تحملت القضاة فخان كل	أمانته وسموه الأميना
وكم جعل الفقيه العدل ظليما	وصير باطلا حقا يقينا

وهنا يصل الى صلب قضيته التي يدعو اليها ، ويصوغها على هذا النحو التهمكي اللاذع :

وما اخشى على أموال مصر سوى من معشر يتأولونا
لكن المأساة تبلغ ذروتها على نحو تراجيكوميدي حين يقبض على هؤلاء اللصوص ، ويدعون للباب الشريف ، باب السلطان ، ويظن الناس ان العقاب حال بهم لاحتالة وانهم استراحوا من شرهم ولكن المفاجأة انهم عادوا معززين مكرمين ، وقد خلع عليهم وكوفئوا :

ولما ان دعوا للباب قلنا	بان القوم لايتخلصونا
وكانوا قد مضوا وهم عراة	فجاء وبعد ذلك مكتسنا
وصاروا يشكرون السجن حتى	تمنى الناس لوسكنوا السجنا

ويظل البوصيري يعدد الأعياب في الوشاية على الأمنين ، والخصوم ، تعضدهم اليد السلطانية الغاشمة . . . ويدفع الناس الثمن غالبا . . . ولا منصف لهم . . . بل لقد تكالبت الاعراب ايضا عليهم مادام السلاطين لاهين عن حماية الرعية - فنهبت القرى والحواصل . . على حين راح يثرى هؤلاء اللصوص جميعا . . وقد صور البوصيري ثراء أحد النماذج على هذا النحو الرائع السخرية :

واصبح شغله تحصيل تبر وكانت راؤه من قبل نونا

فمن « الثبن » الى « الثبر » طفرة واحدة ، والرعية تستجير ولا يجير :

والقصيدة طويلة (مائة بيت) تمضى هازلة تارة ، ساخرة تارة ثانية ، فاحشة تارة ثالثة ولكنها - مهما كانت نبرة الهجوم فيها - تنطوى على هجاء سياسي ساخر ، ومن أطرف مافيه ان البوصيرى نفسه خشى على قصيدته من أن يسرقوها فلا تصل شكواه الى الوزير ، ولذلك صمم على ان يلقيها شفوياً (١٢٦)

وثاني هاتين الأبتين الشعبيتين ، وهي تلك التي قالها في عامل « أسوان » بالوجه القبلي (١٢٧) يستصرخ السلطان لانقاذ الرعية ومطلعها :

انظر بحقك في أمر الدواوين فالكل قد غيروا وضع القوانين
لم يبق شيء على ماكنت تعهده الا تغير من عال الى دون

وتتمحور كلها حول هؤلاء الذين باعوا ضمانتهم واشتروا المناصب من أجل سلب الرعية ونهبها دون أن يبالوا بأحد ، فعزوا بعد هون وذلت لهم الرعية ، وقد طاعنوا الناس باقلامهم ووسائلهم البيروقراطية حتى استلبوا كل معلوم ومكتون من اموال الرعية والسلطين على حد تعبيره :

اسمع وكاسرو حس الريح يافطنا فلست أول مقهور ومغبون
هم اللصوص ومن أعلامهم عتل بها يسفون أموال السلاطين

وتبلغ المهزلة أوجها ، حين تعرف أنهم ينفقون هذه الاموال ، « الحرام » في الحرام وأنواع الفسوق ، التي عددها البوصيرى وعدد معها مظاهر الثراء الفاحش الذي رأى فيه دليلاً مادياً على ارتشاقهم واستغلالهم الرعية ، وفرض المزيد من الضرائب عليها مما هو غير مفروض ولا مسنون . . . ولهذا يستصرخ البوصيرى الوزير قائلاً :

فقل لسلطان مصر والشام معا ياقاهرا غير غفني البراهين
اكشف بنفسك اسوانا ومن معها من الصعيد بلا قوم مساكين
عمالها قد سبوه من تطلبهم مالا يكون بمفروض ومسنون
سبوا الرعية ، لم يبقوا على احد ولا امانة للقبض الملاعين

(١٢٦) انظر تحليلنا ص ٦٨ - ٧٧ في كتاب البوصيرى وتقليد عصره

(١٢٧) الموهول ص ٢١٤ - ٢١٧ وانظر تحليلنا في المربع السابق ص ٧٨ - ٨١

ويطالبه أن يترك الجهاد ضد المغول والصليبيين ، ليعمل الجهاد ضد قبط الدواوين ، فالاصلاح ينبغي ان يبدأ من الداخل ، وقد مرت بنا هذه الأبيات في أول هذه الفقرة .

وتبدو أيضا السخرية لاذعة في هذه القصيدة ، التي تقع في ٥٩ بيتا ، حين يتحدث عن ثراء هؤلاء الموظفين من بعد فقر . . . وتباهيهم بتلك النعمة المستحدثة .

وقبل أن نودع أوابد البوصيري المختارة نشير الى آبدته التي قالها في محاسب القاهرة حيث « شنع » عليه فيها وصوره في صورة مزرية ، وفضح من خلاله مفاصد القائمين على تلك الوظيفة الخطيرة لصيقة الصلة بحياة الناس اليومية (١٢٨) . وفيها يرسم صورة المحتسب وهو يقوم بجولته التفتيشية المعتادة على الأسواق في كل يوم رسما ساخرا ، لانه يتظاهر بالالتزام بأوامر الشرع في تنفيذها ، وليس الأمر كذلك في حقيقة الأمر ، بل هي وسيلة لاستلاب الأموال وفرض الأثاوت والرشاوى ، على أصحاب الحرف والسوق ، والطريف أنه يسير دائما في الأسواق في جلبة والى جانبه عدد من الغلمان ورجال الشرطة . . . (أدواته في جمع المال الحرام) متظاهرا بالشدة فيضرب عمرا ويوجع زيدا ، وكأنه مرقص الدبة ، على حد تعبير البوصيري ، الذي يصور مركبه على هذا النحو الساخر :

يتمشى بها والصغار تنشده أميرنا زارنا بلا ركبه
ولا يزال الغلام يتبعه بدرة مثل رأسه صلبه
وهو يقول : افسحوا لمحتسب « قد جاءكم من دمشق في عليه »

ومضى البوصيري فيكشف في شيء من التهكم المر ، زهد المحتسب في الظاهر وسحته في الباطن . . الى ان اكتشف أمره . . . وأخزاه الله . . ومن مظاهر الخزي ، ما حل عليه من النساء ، وكان قد منعمن من الخروج الى المقابر يوم الخميس كعادتهن في زيارة موتاهن فهذا جزء من عمله ، الا اذا ارتشى فضربه في هذه الواقعة ، فشمت فيه البوصيري :

وساعف ما جرى عليه من النسوة يوم الخميس في التربة
فلا تسلي فلما حضرت لها لكن سمعت الصياح والندبة
والقصيدة طويلة تقع في ٦٥ بيتا .

ومن سخریات البوصیری المریة ، أن ناظر الشرقة استعار منه ذات يوم حمارته ، حیث كان البوصیری موظفا عنده ، وحدث أن طمع فیها ولم یردها ، فبادر البوصیری فكتب قصيدة على لسان الحمارة ذاتها تعترض على هذا النهب العلني (١٢٩) وتسوق مبررات رفضها البقاء عند ناظر الشرقة ، دون جدوى حتى ساقط حجتها التي أفحمته على هذا النحو الساخر :

لا تطمعوا أن أكون عندكم فذاك مالا يرومه عاقل
وبعد هذا ، فما يحل لكم ملكي فاني من سيدي حامل

فاذا ما انتقلنا مع البوصیری ، الى أسرته ، وما ألم بها من فقر وعنت ، نتيجة الطرد الدائم له من الوظائف برغم كفاءته لا لشيء الا لأنه موظف أمين وشريف . وراح يصور ذلك تصويرا ساخرا تغلب عليه روح الدعابة أكثر مما تغلب عليه روح المראה ، ولا سيما أنه وهب بزوجة ولود ، عجز عن القيام بأمر توفير الطعام لها ولأولادها الكثر وقد صورها على هذا النحو الساخر :

وبليتي عروس بليت بمقتها والبععل محقوت بغير قيام
جعلت بافلاسي وشيبي حجة اذ صرت لاخلقي ولا قدامي
بلغت من الكبر العتي ونكست في الخلق ، وهي صبية الارحام
إن زرعها في العام يوما انتجت وأنت لستة أشهر بغلام
أو هذه الأولاد جاءت كلها من فعل شيخ ليس بالقوام
وأظن أنهم لعظم بليتي حملت بهم ، لاشك في الاحلام
أو كلما حلمت به حملت به من لي بأن الناس غير نيام

وراح ايضا يصور احتجاج أولاده في قصيدة ساخرة لعجزه عن القيام بحقوقهم . . . وفشلهم في تحصيل رزقهم من عمله في الدواوين وما أكثر ما قطع راتبه لارغامه على السكوت وبخاصة في رمضان ومواسم الأعياد ، وفيها يقول على لسان أحد أبنائه :

ماصرت تأتينا بفلس ولا بدرهم ورق ولا نقرة
وانت في خدمة قوم فهل نخدمهم يا أبتا سخرة
يا خيبة المسعى اذا لم يكن يجري لنا اجر ولا اجره

ثم يصور لنا بعد ذلك نزاعه الدائم مع زوجته بسبب فقره ، وكيف راحت أخت زوجته تحرضها عليه وتحثها على طلب الطلاق منه ، وما جاء فيها على لسان الأختين :

قومي اطلبي حقه منك بلا تخلف منك ولا فتره
وان تأبى فخذى ذقنه ثم انتفبها شعرة شعره
قلت لها : ماعادتي هكذا فان زوجي عنده ضجرة
أخاف إن كلمته كلمه طلقني ، قالت لها : بعره
فهونت قدرى في نفسها فجاءت الزوجة محتره
فاستقبلتني فتهددتها فاستقبلت رأسى بأجره
وباتت الفتنة ما بيننا من أول الليل الى بكره

ويطول بنا الامر لموضينا نتبع أوابد البوصيرى الشعبية ، وما تنطوى عليه من نقد او هجاء سياسي ساخر بعد أن فقد الثقة بهذا الجهاز الحكومي المتعفن الذى « لا يمكن التوصل اليه الا بالمال الجزيل (الرشوة) فتخطى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ الى مالم يكن يؤمله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة ، لتوصله بأحد حواشى السلطان ، ووعده بمال السلطان على مايريد من الأعمال . . . » كما يقول المقرئ (١٣٠) وكان طبيعيا ان يظل البوصيرى - لروحه الأبية - محروما من العمل فيه ، أو منفيا في إحدى القرى النائية كاتباً بسيطاً ، لا يلبث أن يتأمر عليه الموظفون اللصوص حتى لا يكشف أمرهم وسرعان ما يطردونه ، مدعين أنه جاهل بالشئون الادارية والمالية . . . وكانوا دائما يجهدون آذاناً صاغية للتخلص منه . . . فقال « مواليا » مصورا معايير ذلك العصر ، في شيء من الأسى والمرارة : (١٣١)

رب الفصاحة ، عظيم الذوق ، يقف أبلم
والأبلم التيس مصدر ومتعظم
يارب ان كان حرمانى كما تعلم
امنن على أكون تيس بن تيس أبلم

ترى هل كان المقرئ على حق ، حين قال « فيانفس جدى إن دهرى هازل » ؟

٧/١ المجاعات والأوبئة

المجاعات والأوبئة قضية سياسية أخرى من قضايا الشعر الشعبي الساخر في عصور المماليك ، فقد عودتنا سير التاريخ أن رخاء البلاد الزراعية في البيئات الفيزية ، وازدهار اقتصادها القومي واستقرار العمران فيها كانت جميعا رهنا ، بدرجة ما ، بدور الجهاز الإداري الذي نتحدثنا عنه في الفقرة السابقة ، فما أكثر الأزمات والمجاعات التي كانت تحتجح البلاد اذا مافسد هذا الجهاز أو أصابه العطب ، وما أكثر ما كانت عودة الرخاء والنظام مرتبطة باصلاح جذرى فيه ، (١٣٢) الأمر الذى قضى البوصيرى عمره يدعوا اليه ، ولم يتحقق الا أيام الملك المنصور قلاوون ، ولهذا لاغرو ان يكون هو السلطان الوحيد الذى مدحه البوصيرى ، أو بالأحرى مدح فيه هذه السياسة الحميدة ، وان يمدح أحد ولاة الأقاليم الذى أشرف - بنجاح وحزم عادل - على تنفيذ هذه السياسة ، ففاضت البلاد في أيامه أنهارا من عسل ولبن في قمبيدتين من أطول قصائده مؤكدا فيها هذه الحقيقة التي ذهب اليها أغلب الباحثين ، وهي أن قليلا من البلاد هي التي يلعب فيها الجهاز ، الإدارى ، مثلما يلعب في مصر أو يأخذ الحجم المتورم والثقل الضاغط الذى يأخذه فيها . . . ففي مثل هذه البيئة الفيزية ، تكتسب الدولة دورا اضافيا وجوهريا لاتعرفه بيئة المطر العادية ، فثمة جهاز بمعناه الهندسي للاشراف على مياه النيل وعملية الري ، وثمة جيش من الخبراء والمشرفين على عملية الزراعة التي لايمكن أن تتم على أسس فردية عشوائية . . . وحول هذه النواة الصلبة من التكنوقراطيين تترى بالضرورة حلقات كثيفة من البيروقراطيين ، تبدأ بالجهاز المالي الذى يحاسب على ثمن الماء ، ويمتد الى الجهاز البوليسي الضرورى لضبط الأمن ومراقبة حقوق الماء لتنتهي أخيرا الى جهاز ادارى آخر لخدمة تلك الأجهزة جميعا ، بالمعنى المكتبي المباشر (١٣٣) . . . الى هذا المدى يتضح لنا مدى خطورة مثل هذه الدولة - الحكومية بمصاحبة اكبر « مصنع عمل » في البلاد . . . فاذا فشلت في سياستها هنا ، اتضح لنا ايضا مدى خطورة النتائج المترتبة عليها (من مجاعات وازمات) ولهذا ، فان سعادة البوصيرى ، حين يقبض للبلاد سلطان عادل ، وحكومة عادلة ، وعمال عادلون ، لاتعادلها الاتعاسته ، حين يلى أمرها سلطان جائر ، وحكومة جائرة ، وعمال جائرون ، ولقد رأينا من قبل كيف سلط سهام نقده النارية عليهم جميعا . . فاذا قبض للبلاد حكم عادل وحكومة تضع « مصالح العباد » في اعتبارها ، كان أول من أيدها ، وهلل لها وراح يبرش الناس بها مركزا على دورها الأول في الاشراف على مياه النيل وعملية الري فكانت النتيجة الخصب والنماء :

(١٣٢) لزبد من الضاميل ، انظر شخصية مصر لجسار حداد ص ٧٧ - ١٢٢ وتاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي ص ٣٣٨ وما بعدها

(١٣٣) ديوان البوصيرى ص ١١٠ - ١١٧ ص ١٢٠ - ١٢٥ شخصية مصر ص ٧٧ - ٧٨

فها هي تحكي جنة الخلد نزهة ومن تحتها أنهارها تتفجر
وأعطيت سلطانا على الماء عاليا به يزخر البحر الخضم ويسحر
مثل هذا الحاكم الذى أخضع « بحر النيل » وتحكم في جسوره وترعه من غوائل الفيضانات
فاستحق دعاء الرعية التي انصرفت للانتاج كما انصرف بعدله فطهر الجهاز الوظيفي - في اقليمه - وحقق
أركان الأمن في البلاد ، على العكس من ولاية الحرب السابقين ، حتى أنه :

أنام الرعايا في أمان وطرفه - لما فيه اصلاح الرعية - تسهر
وكانت ولاية الحرب فيها كعاصف من الريح ، ما مرت عليه تدمر
ويكرر البوصيري هذه المعاني في قصائده الأخرى . . . فقد تأدب المستخدمون بهؤلاء الحكام
العادلين :

وقد تأدبت المستخدمون بهم والغافلون اذا ما ذكروا ذكروا
فعف كل ابن أنشى عن خيانتة فلم يخن نفسه أنشى ولا ذكر
لولاك ماعدلوا من بعد جورهم على الرعايا ولا عفوا ولا انحصروا
فكانت النتيجة الطبيعية والمنطقية أن أثمرت هذه السياسة الناجحة ، رخاء وامنا وعدلاً وأمانا
واستقرارا وزال عنها - البلاء - البؤس والضرر . . . وحيث الخير العميم في مواسم الحصاد المعطاءة التي
تثرى الشعب والدولة معا :

وان اعمالها لما حللت بها تغار من طيبها الجنان والنهر
واهلهلها في أمان من مساكنها من فوقهم غرف من تحتهم سرر
ملأت فيها بيوت المال من ذهب وفضة صبرا يا حبذا الصبر
والمال يحنى كما يحنى الثمار بها حتى كأن بني الدنيا لها شجر

إلى آخر هذه القصيدة الطويلة التي تؤكد أن مصر كلها وجدت حاكماً عادلاً يقيها شر الفيضان العالي
ويتدبر أمر « وفاء النيل » ويحميها من جور العمال وجباة الضرائب والمستخدمين والأمراء والولاة
الصوص ، فاضت البلاد - حينئذ - أنهارا من عسل ولبن ، وأثرى الحاكم والمحكوم معا . ولكن
الكارثة الكبرى . أن قاعدة الطغيان أقوى من أن يزلها حاكم عادل طارئ . . . ولهذا فما أكثر

المجاعات والأزمات ، وهى مجاعات وأزمات من شأنها أن تأتي بالأمراض والأوبئة وتترى الكوارث في أثرها بشكل خفيف ، والجدير بالذكر أن المقرئ لا يعزوها إلا الى سوء تدبير الحكام والزعماء ، وغفلت عن النظر في مصالح العباد ، وذلك حين أفرد كتابا رائدا في تاريخنا الاقتصادى الاجتماعى لمعالجة أسباب هذه المجاعات والأزمات ويؤرخ لها ولبعض ما واكبها من أوبئة وطواعين ويسميه بعنوان دال هو « اغاثة الامة بكشف الغمة » وفيه يعزو فساد الدولة الى ثلاثة أسباب - يتمحور حوله كتابه - هي سبب ما دهم البلاد من مجاعات كبرى أيام المماليك . . . والسبب الأول منها : ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة ، وهو أمر من شأنه أن « دهى معه أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم . . فاختلت أحوالهم وجلوا عن أوطانهم فقلت عجائب البلاد ومتحصلها لقلة ما يزرع بها ولخلو أهلها ورحيلهم عنها لشدة الرطة من الولاة عليهم » ، فضلا عما يدور بين السلاطين والأمراء من تنازع وحروب وفتن مستمرة . . الأمر الذى أدى الى « ثورة أهل الريف ، وانتشار الذعار وقطاع الطريق فخيفت السبل وتعذر الوصول الى البلاد الا بركوب الخطر العظيم » ، ذلك أن مثل هذه الفتن والفلاقل والاضطرابات كانت تؤدى بالضرورة الى وقف الانتاج وانتشار البطالة . . والسبب الثاني غلاء الأطنان أو بالأحرى زيادة الضرائب أو « مال الارض » حتى تضاعف نحوها من عشرة أمثاله في ذلك العهد « كذلك عظمت نكابة الولاة والعمال (في تحصيل المال) واشتدت وطأتهم على أهل الفلح ، وكثرت المغارم في عمل الجسور وغيرها . . . ومع أن الغلال معظمها لأهل الدولة أولى الجاه وأرباب السيوف الذين تزايدت في اللذات رغبتهم . . وعظمت في احتجاج أسباب الرفه نعمتهم . . فخرّب بما ذكرنا معظم القرى ، وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة ، فقلت الغلال . . لموت أكثر الفلاحين ونشردهم في البلاد من شدة السنين . . . وقد أشرف الاقليم لأجل هذا الذى قلنا على البوار والدمار . والسبب الثالث : رواج الفلوس ، أى التضخم النقدي الناجم عن تلاعب المماليك بالنقد ، مما أدى الى ارتفاع الأسعار (١٣٤) وانتشار الغلاء ، ومن ثم المجاعات والأوبئة الفظيعة المتتالية في عصور المماليك . .

في ضوء هذه المجاعات الرهيبة ، والأوبئة الفتاكة ، كان يتكشف مدى العفن والفساد الذى ينطوى عليه النظام السياسى للدولة ، ويتجلي مدى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كان يزرع تحت عيبتها العامة والخرفيون وأهل الأرياف ، وأيا ما كانت الأسباب ، فإن هؤلاء العوام كانوا أول من يروح ضحية هذه المجاعات . . . التي أسهب المؤرخون في سرد أسبابها وأخبارها ومآسيها ومهازيلها

وعجائبها وغرائبها ، وما أعقبتها من أوبئة وطواعين . ويشير المقرئ إلى أن أخبار هذه المجاعات « والغلوات » مشهور ، وهو يتحدث عن أشهر المجاعات (١٣٥) كما أن ابن أبياس يشير إلى أن ابن حجر له كتاب في الأوبئة وحدها اسمه « بذل الماعون في أخبار الطاعون » (١٣٦) وفي الوقت الذي راح فيه المؤرخون يتحدثون عن هذه المجاعات والغلوات وما صحبها من أوبئة ويصفون كيف كانت تتشطح الغلال وتمز الأوقات ، وتتحرك الأسعار حتى « عظم الموتان » ، وكثر الطرحاء من الموق بجيئ ضاقت بهم الأرض ، وحفرت لهم الآبار والحفائر وألقوا فيها وجافت الطرق والنواحي والأسواق من الموق وكثر أكل لحوم بني آدم خصوصا الأطفال ، فكان يوجد الميت وعند رأسه لحم آدمي ، ويمسك بعضهم فيوجد معه كتف (طفل صغير) أو فخذ أو شيء من لحمه » (١٣٧) كان المماليك يرمغون في الغنى الفاحش والكميات المهولة من الطعام والعدد الغفير من المحظيات والخدم . . والكنوز والترات وحين كان يتحرك السلاطين لمواجهة هذه الأزمات لانقاذ ما يمكن انقاذه يكون الوقت قد فات حتى انخفض سكان مصر ، آنذاك من ثمانية ملايين إلى قرابة ثلاثة ملايين في نهاية حكمهم (١٣٨) فإذا ما تجاوزنا الوصف التاريخي لهذه المأساة آن لنا أن نتساءل : كيف كانت الرؤية الأدبية الشعبية لها ؟

نبادر فنقول : ان رد الفعل عند العامة - ازاء المجاعات كان ردا إيجابيا ، أو نوعا من المقاومة الشعبية الإيجابية ، اذ أن معظم انتفاضات العامة - في مصر والشام - كانت في معظمها بسبب المجاعات وطلب القوت . أما رد الفعل ازاء الأوبئة - وبخاصة في مصر حيث المزاج الساخر - كان نوعا من المقاومة الشعبية السلبية التي وصلت أقصى صورها هنا على شكل استسلام هازل للموت الجماعي كما ينطق بذلك المأثور الأدبي الشعبي . . . واجمالا فإن من المعروف أن مثل هذه المجاعات الساحقة والأوبئة الضارية تهيب مناخا نفسيا مواتيا لللكامة والسخرية ، انكارا للواقع وهروبا منه واستعلاء عليه ، ولهذا لاغرو أن يذكر ابن تغري بردي في وباء سنة ٨٥٣ هـ أن الناس « شوهلوا في شوارع القاهرة وهم يضحكون ويزلون على حين كان الوباء يحصد منهم في اليوم الواحد عشرة آلاف نفس على الأقل » (١٣٩) ويذكر ابن أبياس - ربما في غير إحصاء دقيق - ان ضحايا بعض هذه الأوبئة عشرون أو ثلاثون ألف جنازة في اليوم الواحد . . وهم برغم هذا يضحكون ويزلون ويسخرون فيطلق العوام - كعادتهم - أسنما سخرة على هذه الأوبئة ، احتفظت لنا المصادر التاريخية بنماذج منها ، فقد اطلقوا على

(١٣٥) (الله الأوبة ص ٢٧)

(١٣٦) (بلانق الزهور ص ١٦١)

(١٣٧) (الله الأوبة ص ٣٥ - ٣٦)

(١٣٨) (تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي ص ٤٢١ - ٤٢٦)

(١٣٩) (مصنفات من حوادث الدهور ١ : ٨٩)

الطاعون السيل سنة ٦٩٥ هـ اسم « قارب شبيحة الذى يأخذ المليح والمليحة » على الرغم من أنه مات في هذا الوباء « نحو الثلث من الناس » كما قيل ، وهو وباء أعقب مجاعة كبرى ، اشتد فيها الأمر في على الناس ، حتى أكلوا لحم الكلاب والحمر والبغال والجمال ، ولم يبق عند أحد شيء من الدواب . . . حتى قيل صار يباع الكلب السمين بخمسة دراهم والقطة بثلاثة دراهم (١٤٠) واطلق العوام على طاعون كون اسم « الفصل العايق يأخذ على الرايق » (١٤١) وقد سارت هذه الاسماء مجرى الأمثال السائرة آنذاك . .

لم تكن مصادفة أن يستشهد ابن اياس مرارا بقول ابن المعمار وبخاصة في وباء سنة ٧٤٩ هـ الذى استمر مدة خمسة عشر عاما :

يا طالبها للموت قم واغتنم هذا أو ان الموت ما فاتنا
قد رخص الموت على أهله ومات من لاعمره ماتا

ويروى له أيضا قطعا أخرى من شعره لا تخرج عن هذه الروح التهكمية (١٤٢) التي تدل على مدى استسلام الناس على هذا النحو المأل - للموت الجماعي ، إيان المجاعات والأوبئة يؤكد ذلك أيضا ما أورده ابن اياس من نماذج شعرية كثيرة ، منها (١٤٣) :

تغير في مصر الهواء بأهلها بدا وعليه صفرة ونحول
وصح بها موت النسيم وكيف لا وقد جاءه الطاعون وهو عليل

ويصنف أهل القاهرة ، عدا أمثالهم وأشعارهم ، رقصة خاصة في مجاعة سنة ٨٩٢ هـ التي وصفها ابن اياس قائلا « اشتد فيها أمر الغلاء جدا . . . وبيع فيها خبز الذرة . . . ولم يظهر خبز الذرة فيها تقدم من الغلوات المشهورة حتى صنف العوام رقصة وهم يقولون :

زويحي دى المسخرة يطعمني خبز الدرة

(١٤٠) ص ١٢ : ٢ الأثر ١٢ وبلغ الزهور ص ١١٢

(١٤١) ص ١٢ : ٢ الأثر ١٢٣

(١٤٢) بلغ الزهور ص ١١٢ ، ١٦٤

(١٤٣) بلغ الزهور ص ٣٢٩ - ٣٣٠

وصار يموت الكثير من الفقراء على الطرقات من شدة الجوع (١٤٤) ويتدخل السلطان ليعالج الامر ولكن المجاعات تترى ... فيقول شاعر آخر مصورا حال الناس (١٤٥) على هذا النحو . . :

سنين القحط دارت علينا وعمت للكبير مع الصغير
وبعنا الفرش والبسط الغوالي وغنا بالشباب على الحصر
لقينا من أذاها ما لقينا وزاحنا الحمير على الشعر
وفي طاعون آخر يقول ابن إياس . . « وصار الطعن عمالا ، والمماليك جائرة في حق الناس بالأذى حتى قلت في ذلك هذه المداعية وهي قولي :

قد قلت للطعن والمماليك جاوزتما الحد في النكابة
ترفقا بالورى قليلا في واحد منكما كفاية
وكان الناس على ماذكرناه من هذه الأفعال الشنيعة ، والملك الناصر في طيشانه ولعبة القلم يأبه هو وأمرؤه بأمر الناس ، بل كانوا أشد وبالا عليهم من هذا الطاعون الذى وصفه أيضا شاعر آخر وربط في دهاء بين عدم وفاء النيل ووفاء الطاعون فقال :

الا ان بحر الوباء قد طغى وقد أرسل السطعن طوفانه
والمضحك المبكى ، ان السلطان تحرك أخيرا ، لمقاومة طوفان هذا الوباء « فرسم - لما كثر الموت - بعمارة سبيل » (١٤٧) !!!

وإذا صدقت مقولة « شر البلية ما يضحك » فان ثمة أويته حرمت الناس هذا البلمس الفطرى ، ففي وباء سنة ٧٤٩ هـ كان يقال : « مات في تلك السنة كل شيء حتى السنة نفسها » ولعل هذه العبارة أبلغ ما قيل في وصف هذا الوباء الذى كان المعاصرون يسمونه الفصل الكبير ، ويسمونونه أيضا بسنة الفناء (١٤٨) لهذا لاغروا أن ينطلق بعض الشعراء الشعبيين ، هو الشيخ بدر الدين الزيتوني ، الزجاج ، « فقال هذا الزجل يرثى به أهل مصر لما وقع الطاعون بها » سنة ٨٩٧ هـ ، وهي قصيدة زجلية طويلة تقع في سبعة عشر مقطعا ذكرها ابن إياس كاملة (١٤٩)

(١٤٤) بدائع الزهور ص ٥٣٩

(١٤٥) الدرر الخفية ص ٢٠٢

(١٤٦) بدائع الزهور ص ٦٣٣ - ٦٣٢ ، والبيان في الأصل لشاعر مجهول ، انظر تاريخ ابن الورى ٢ : ١٧٢

(١٤٧) النجوم الزاهرة ١٠ : ١٩٥ - ٢١٥

(١٤٨) بدائع الزهور ص ٥٧١ - ٥٧٢

(١٤٩) انظر تاريخ ابن الورى ٢ : ٤٩٧ - ٥٠٠ .

للبحث بقية ..

المصادر والمراجع *

- (١) أدب القبول المتنامية ، د . عمر موسى باشا ، بيروت ١٩٦٦
- (٢) الأدب الشعبي ، وشدى صالح ، القاهرة ، ط ٣ ١٩٧١
- (٣) الأدب المعاصر في مصر في العصر المملوكي ، أحمد صادق الجندال القاهرة ، ١٩٦٦
- (٤) الأدب في العصر المملوكي ، د . محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ١ سنة ١٩٧١ .
- (٥) الأدب المصري ، د . عبد الكريم حنظل ، القاهرة ، سلسلة الألف كتاب
- (٦) إشاعة الأمانة بكشف الدعة ، للتبريزي ، القاهرة ١٩٤٠
- (٧) القرآن من القرن الثامن ، محمد همام عبد المطلب ، القاهرة ١٩٦٤
- (٨) الأوزان الموسيقية في أرجاء ابن سودهون ، اعداد محمد خليل الخليل ، القاهرة ١٩٧٢
- (٩) بدائع الزهور في وقائع الدهور ، لابن أبياس ، القاهرة ١٩٦٠
- (١٠) البطول في الملاحم الشعبية العربية ، قضاياه وملاحمه الفنية ، د . محمد رجب النجار ، رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة ١٩٧٦
- (١١) أبو عمرو بن علي بن عمرو ، د . محمد رجب النجار ، دراسة معدة للنشر في الكويت ١٩٨٢ .
- (١٢) تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، محمد بن فضل الله المحي ، المطبعة الزهية ، ب . ت .
- (١٣) التاريخ السياسي والاقتصادي والمصري ، د . أنطوان خليل شومط . بيروت ١٩٨٠ .
- (١٤) تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي ، أحمد صادق سعد ، بيروت ١٩٧١
- (١٥) تاريخ ابن الوردي (تسعة المختصر في أخبار البشر) تحقيق أحمد رامت البوداوي (جزءان) بيروت الطبعة الأولى سنة ١٩٧٠)
- (١٦) القيم المسبوك في قبل السلوك ، السخاوي ، القاهرة ١٨٩٦
- (١٧) جمعا الضاحك المضحك ، حراس العباد ، القاهرة ١٩٥٦
- (١٨) جمعا العربي شخصيته وفلسفته في الحياة والتعبير . د . محمد رجب النجار ، الكويت ١٩٧٨ .
- (١٩) الحركة الفكرية في مصر ، د . عبد المطلب حنظل ط ١ القاهرة ١٩٦٨
- (٢٠) حكايات الشطار والعابرين في التراث العربي . د . محمد رجب النجار الكويت ١٩٨١ .
- (٢١) الحياة الأدبية في مصر الحروب الصليبية . د . أحمد أحمد بدوي ط ٢

* وليت في هذا الترتيب ان تكون أسماء المصادر والمراجع سابقة مؤلفيها وتلك مسيطرة لورودها في هوامش الدراسة بغير أسماء مؤلفيها في أكثر الأحيان .

- (٢٢) حيلة الحيوان الكرى الدبري ط ، القاهرة ١٩٦٦
- (٢٣) خزائن الأدب للحصري القاهرة ١٣٠٤ هـ .
- (٢٤) خيال الظل ، ومثليات ابن دانيال تحقيق د . إبراهيم حامد القاهرة ١٩٦٣
- (٢٥) القدر الكفاية في أعيان المائة الثالثة لابن حجر المشلاقي القاهرة ١٩٤٧
- (٢٦) القدر المفضلة في القصة الشعرية ابن حصري تحقيق ولهم بريتر كالفورنيا ١٩٦٣
- (٢٧) ديوان البوصيري تحقيق محمد سيد كيلالي القاهرة ١٩٥٢
- (٢٨) ديوان ابن عتيق تحقيق مريم دمشق ١٩٤٦
- (٢٩) ديوان ابن الوردي مطبعة الجوارب القسطنطينية ط ١٣٠٠ هـ
- (٣٠) خيل الروضتين للمدني القاهرة ١٩٤٧
- (٣١) السلوك لمرقة دول الملوك المغربي تحقيق محمد مصطفى زيادة القاهرة ١٩٣٦
- (٣٢) عقيدة الملك وتبعية الملك محمد بن اسماعيل بن عمر طبع حجر بالقاهرة سنة ١٢٨١ هـ
- (٣٣) سنياد مصري د . حسين فوزي القاهرة ١٩٦١
- (٣٤) سيكولوجية الفكاهة والفحش د . زكريا إبراهيم القاهرة ب . ت
- (٣٥) شخصية مصر د . جمال حمدان كتاب الهلال القاهرة ١٩٦٧
- (٣٦) شمرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد مصر ١٣٥١ هـ
- (٣٧) صور ومظالم من عصر المماليك نظير حسان سمراوي القاهرة ١٩٦٦
- (٣٨) الضوء الملاح ، للسخاوي ، القاهرة ١٣٥٤ هـ
- (٣٩) الفصح في الشعر المقلد ، كمال التيجي ، دراسة منشورة في مجلة الهلال القاهرة عدد يونيو ١٩٧٨
- (٤٠) الفطاح السعيد ، للأدري ، القاهرة ١٩١٤ ، ١٩٦٦
- (٤١) المعامل الحال والمرخص الغل ، صفى الدين الحلق ، لكتيا ، ١٩٥٥
- (٤٢) عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، الجيوق ، القاهرة ١٩٥٩ - ١٩٦٦
- (٤٣) عصر سلاطين المماليك ، د . محمود زرق سليم ، القاهرة ، الطبعة الأولى
- (٤٤) العصر المماليكي في مصر والشام ، د . سعيد عاشور ، القاهرة ١٩٦٢
- (٤٥) حيون الأبياء في طبقات الأعيان ، ابن أبي أصمعة ، القاهرة ١٨٨٢
- (٤٦) حيون التاريخ ، ابن شاعر ، الجزء المشروث ، تحقيق د . فيصل السامرائي وآخرين بغداد ١٩٨٠
- (٤٧) القيت المستنجم في شرح لأية المعجم ، للصفدي ، بيروت ١٩٧٥
- (٤٨) الفكاهة في مصر ، د . شوقي ضيف ، كتاب الهلال ، العدد ٨٣ ، القاهرة ١٩٥٨
- (٤٩) الفكاهة في النقد السياسي والاجتماعي ، دراسة للدكتور سهر القساري ، منشورة في مجلة الهلال ، يونيو ١٩٧٨ .
- (٥٠) الفنون الشعبية ، رشدي صالح ، القاهرة ١٩٦١
- (٥١) الفنون الشعبية غير المرئية ، د . رضا حسن القرشي ، بغداد ١٩٧٧
- (٥٢) فوات الوفيات ، ابن شاعر ، تحقيق محمد عيسى الدين عبد الحميد ، القاهرة
- (٥٣) لغوس المعاديات والتقاليد والتماثيل المصرية ، أحمد أمين ، القاهرة ١٩٥٣
- (٥٤) المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ، د . سعيد عاشور ، القاهرة ١٩٦٢
- (٥٥) مرآة الزمان ، يوسف بن زراوقل ، جد ، طبعة الهند
- (٥٦) المستطرف في كل فن مستطرف ، الألبيني ، القاهرة . ب . ت
- (٥٧) المنجم المختصر بأسماء الملابس عند العرب ، دوزي ، ترجمة د . إكرام فاضل بغداد ١٩٧١
- (٥٨) عهد النعم وعهد القلم للشبيكي ، تحقيق محمد النجار وآخرين ، القاهرة ١٩٤٨
- (٥٩) المغرب في حل المغرب لابن سعيد ، تحقيق د . شوقي ضيف وآخرين القاهرة ١٩٥٣ .

- (٦٠) الملابس الملوكية ل . أ . ماير ، ترجمة صالح الشبلي ، القاهرة ١٩٧٢
- (٦١) منتديات من حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ، ابن تاري بردي كاليغرويا ، ١٩٣٠
- (٦٢) المواظ والاعتبار بانكر الحطوط والآثار ، للمقريزي ، طبعات مختلفة .
- (٦٣) التجوم الزاهرة ، ابن تاري بردي ط . دار الكتب ، القاهرة ١٩١٢
- (٦٤) نزعة الفوس ومطبخك البيوس ، ابن سودون ، مطبوع على الحجر في مصر ١٢٨٠ هـ .
- (٦٥) نظم دولة سلاطين الماليك ، د . حيد التسم'ماجد ، القاهرة ١٩٦٤
- (٦٦) هن العهوف في شرح قصيد أبي شادوف ، يوسف الشريب ، اعداد محمد تندرل البطل ، القاهرة ، ١٩٦٣
- (٦٧) وفيات الأعيان ، لابن خلكان ، الطبعة الجينية ، مصر ، ١٣١٠ هـ .

إن قراءة الآداب العالمية ورؤية الاقلام والاختلاط بالشعوب المختلفة امور تجعل الانسان يتعرف على حقيقة مؤكدة ، وان كان يصعب تقنيها بطريقة ثابتة لا تقبل الشك او الجدل : وهي أن كل شعب من الشعوب له روحه المميزة كما أن له عاداته وتقاليده الخاصة . فلقد عرفنا ان المصري دمى الأخلاق ، كثير النكتة ، والمزاح . وعرفنا من الناحية النظرية ان الفرنسي ديكراتي التفكير ، أي محب للوضوح والتنظيم ، وان الانجليزي تجريبي عملي لا ينزع كثيرا الى التأمل الميتافيزيقي ، وعرفنا أن الالماني يهوى تكديس المعارف ويبحث الى الفلسفة المفرقة في المثالية^(١) وإن كانت لاتنقصه الارادة القوية الصلبة والقدرة الفائقة على التنظيم ، كذلك جرت الامور بالنسبة لروح الفكاهة وطبيعتها فهي تختلف من بيئة الى بيئة ، ومن حقبة الى حقبة بالنسبة للشعب الواحد .

ونحن إذا اخذنا ، على سبيل المثال ، الفكاهة الفرنسية ، وتذكرنا مآدرسه طويلا في الكتب وما ألفناه من عادات وتقاليد إبان إقامة طويلا في هذا لبلد العريق لوجدنا ان هناك فكاهة شعبية تمتد الى الجذور ، عميقة الاتصال بروح الأمة القديمة « غاليا La Gaule التي كانت تشكل جماعة

مفاهيم الفكاهة الفرنسية من عهد فتوت الكوميرد

محمد على الكردى

استاذ الحضارة ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب
جامعة الاسكندرية

(١) تعد مدام « دي ستال (Mme de Stael) أول من روج لى كتابها De L Allemagne صورة الآفاق الرومانسي الحالم وتقول من كرس مفهوم « رومانسية » الشمال « وكلاسيكية الجنوب .

السكان الأصليين قبل الغزوات الجرمانية الشهيرة خلال القرن الخامس الميلادي ، والتي استقرت على أثرها قبائل الفرنجة Les Francs في شمال البلاد وانتهت ، بعد السيطرة على بقية الاقليم ، بفرض اسم « فرنسا » عليه بدلا من اسم « غاليا » القديم . ونظراً لأن اهل البلاد الأصليين لم يكونوا ذوي حضارة تضاهي الحضارة الرومانية وعرفوا بخشونة الطباع وجفاء السلوك فلقد اشتهروا بلون من الفكاهة الصارخة المباشرة ، استطاع ان يمثلها في الأدب احسن تمثيل الكاتب الشهير « فرانسوا رابليه »^(٢) وهو من أشهر رواد عصر النهضة الفرنسية ، ولربما ظل هذا التيار قائما خلال كثير من الاغاني الاباحية الجريئة (Chansons Paillardes) الا ان هذا اللون من الفكاهة الصارخة لم تعد له الصدارة في الأدب ابتداء من القرن السابع عشر نظراً لتطور اخلاق المجتمع نحو الرقة والتهديب ، وغلبة الانماط الاجتماعية واللغوية المظهرية عليه خاصة بعد انتشار ظاهرة الصالونات الادبية وتأكيد مشاركة المرأة للرجل في جميع اوجه النشاط الفكري والاجتماعي .

على كل حال ، فان دراسة ظاهرة مثل الفكاهة ومحاولة تقييمها وتحديد ملامحها في صورة مفاهيم لا يمكن ان تتم ، في نظرنا ، قيل استعراض بعض النماذج التاريخية ، الا ان هذا لا يعني اننا سنكتفي بالعرض التاريخي ونهمل كلية الجانب النظري ، اذ أن التنظير له قيمته . ولقد سبق لأحد كبار الفلاسفة الفرنسيين وهو « برجسون » أن كرس دراسة مختصرة لظاهرة الضحك ،^(٣) وهي دراسة سوف نناقشها الى جانب الخبرة التاريخية التي يعني بها الكاتب نفسه في تحديد انماطه المضحكة وليس من شك في أن الخبرة التاريخية التي نشر اليها ، والتي أقام عليها « برجسون » نفسه تقييمه لبعض نماذجها الضاحكة ، لا تخرج كثيراً عن اطار الكوميديا وتطورها عبر العصور . إلا أن هذا لا يعني على الاطلاق ان الظاهرة الفكاهية يمكن ردها جذريا الى فن الكوميديا ، فهذا الفن اعمق واوسع بكثير من ظاهرة الفكاهة ، واكبر دليل على ذلك أشهر مسرحيات « مولير » التي تعتمد على كوميديا الشخصية مثل « البخيل » او « عدو البشر Le Misanthrope » او « المنافق Tartuffe » حيث يرتبط الضحك بمرارة وحسرة ترتفعان بالانسان الى مستوى التأمل الميتافيزيقي ، وتقضي عليه الأبعاد الاخلاقية للفكاهة يتجاوز موقعه الاجتماعي الضيق الذي كانت تتم على أساسه ، في أغلب الاحيان المفارقات الضاحكة .

(٢) كان ، رابليه (F. Rabelais 1494-1553) وهو من أشهر كتاب الاساطير الفرنسية في القرن السادس عشر ، يزعج دعوته الى فلسفة الطبيعة والاعلاق الايقورية بكثير من النكات والروح التي تعبر لونا من العودة الى روح الشعب الاصلي هذه الروح التي علمتها التألم للدرس الجليدة خلال العصور الوسطى .

(٣) henri Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique Paris P.U.F., 1947

هذه الدراسة ظهرت في البداية في صورة مقالات نشرت ابتداء من عا ١٨٩٩

إلا أنه إذا كانت الفكاهة هي الحظ الاساسي الذي نعتد عليه في تحديد طريقنا ، والكوميديا هي المادة الخصبية التي نتقي منها أمثلتنا ونماذجنا ، فان ذلك لا يمنعنا من طرق بعض الشعاب - الجانبية وولوج مناطق غير محددة المعالم حيث يختلط الهزل بالجد ويتصل العقل بالجنون ، وحيث تتجاوز السخرية روح التهكم وتتداخل الملهاة والمأساة فلا يفصل بين الجميع الا خيط رفيع . ولنتأمل في هذا الصدد ، بعض ما يقوله لنا « يانكليفيتش » في كتابه الجميل عن « السخرية » :

« ان الفن يصبح ممكنا ، وكذلك الفكاهة والسخرية حيث تتضاءل الضرورة الملحة للحياة ، ولكن الساهر يعود ، بالإضافة الى ذلك ، اكثر تحمرا من الضاحك ، في اغلب الاحيان ، لايسرع في الضحك الا تجنبيا للبكاء ، مثل هؤلاء الجبناء الذين يتوجهون الى الليل العميق بالصياح حتى يتشجعون ، فهم يعتقدون بان تجنب الخطر لا يحتاج الى اكثر من تسميته ، وهم يتصنعون الفطنة أملا في تفاديه على عجل . اما السخرية التي لم تعد تخشى المفاجئات فهي تلعب بالخطر ، فالخطر ، هذه المرة ، في القفص ؛ والسخرية تذهب لرؤيته فتقلده وتستقره وتسخر منه ، إنها تغذيه لتسلى به ... »^(١)

اتنا حينما نريد الوصول الى تحديد مفاهيم الفكاهة عبر الكوميديا لا نقصد الربط بينها ربطا منطقيا ، وانما نقصد فقط ان الكوميديا هي اقرب الطرق التي تؤدي الى الفكاهة ، وذلك بالرغم من الاضطراب الذي يقابلنا في تحديد مفهوم الكوميديا الفرنسية وفي تحديد علاقتها بالانواع المسرحية الاخرى ، - ويبدو أن العصر الوسيط الفرنسي قد جهل اصطلاح « الكوميديا » بالرغم من ممارسته لكثير من ألوان الفكاهة الادبية واهمها التمثيليات الهزلية الصارخة (Farce) والنقدية (sotie) والاخلاقية (Moralite) . أما لفظة « الكوميديا » نفسها فلقد ظهرت خلال القرن السادس عشر نظرا لاتصاله بهضة الآداب اليونانية واللاتينية ، وتبلورت حدودها النظرية ، بعض الشيء إبان القرن السابع عشر ، عصر التقنين والتنظير للكلاسيكية الادبية ، الا انه يبدو ان الاصطلاح لم يكن يطابق الواقع الفعلي لهذا النوع الادبي الذي تعارفنا عليه . فالكوميديا في القرن السابع عشر كانت تتميز عن مهزلة او ملهاة « الفارس » بأنها لم تكن مضحكة بالضرورة . وكانت تميل في اغلب الاحيان الى الدلالة على المسرحية او المسرح بالمعنى الواسع للكلمة أي من غير إشارة الى مضمون محدد . من ثم يرى « بير قولتز » ان هذا الاضطراب في تحديد مفهوم الكوميديا يدفعنا الى

Vladimir jankelévitch L ironie paris flammariion, 1964, p.9

(١)

تعريفها عن طريق السلب . فهي ، في نظره ، نوع وسيط شديد المرونة يمكن تعريفه بتعارضه مع الأنواع المسرحية الأخرى الأكثر صرامة مثل التراجيديا أو الدراما ، على هذا الأساس تصبح الكوميديا « وعاء » يمكن أن تصب فيه جميع أشكال الالهام المسرحي التي ينبذها هذان النوعان الأخيران . (٥) .

الا انه اذا كان يصعب ، وفقا لهذا الكاتب نفسه ، تحديد مفهوم الكوميديا على اساس الشخصية الفكاهية بسبب تنوعها وتدرجها من النمط التجريدي الذي كان سائدا في العصر الوسيط الى النموذج المبسط الذي كان يعتمد عليه المسرح الايطالي ومسرح مولير ، ومن الدمية المتحركة الى « الشخصية الرمزية » التي يصطنعها المسرح المعاصر ، فان الضحك بمعناه الواسع يعود ، في نظرنا ، معيارا جيدا لتمييز هذا النوع من غيره ، ولا يهيم إذا كان هذا الضحك يتدرج من الفقهة الساذجة المدوية الى الابتسامة الرقيقة العذبة ، ومن الفتنه الهادئة المليئة بالاعماءات الى الثورة الجياشة المجلجلة .

أولا : الفكاهة والكوميديا في العصور الوسطى

تتركز معظم مصادر المسرح « الهزلي » في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، على الرغم من أن بوادر هذا المسرح ظهرت خلال القرن الثالث عشر . ويبدو أن سبب هذه الظاهرة لا يرجع الى طبيعة هذا النوع من الادب بقدر ما يرجع الى ضياع النصوص . ويتميز هذا المسرح ، الذي يصطنع الترفيه وسيلة لا غاية ، بطابعين رئيسيين يعدان من سمات الأدب في هذه العصور ، وهما الطابع النقدي والطابع التعليمي .

كان النقد يتم عادة بصورة مباشرة أو بواسطة الرمز المعبر والاشارة الواضحة التي لا تحتمل اللبس او الغموض . وكان ينصب تارة على الرذائل النفسية والحلقية كالشراعة والطبع واليخل ، وتارة اخرى على بعض الشخصيات العامة من رجال الحكم والكنيسة والاقطاع فيكيل اليهم سهامه اللاذعة ، وكان الضحك يتولد ، في اغلب الاحيان عفويا صريحا من الاشارات والتلميحات التي تعمل على خلق

pierre voltz, la comédie, paris.. A. Colin 1964, pp. 7-8

جو من التضامن العاطفي والتواطؤ الخبيث بين الممثلين والجمهور . الا ان هذا المسرح ، على الرغم من تعبيره عن دوافع طبيعية لدى الشعب الى الضحك والسخرية والتهريج لم يترك لنا نصوصا قوية يعتقد بها ، ولم يخلق نماذج شخصية تتسم بصفات التكامل والدوام . أما الطابع التعليمي في المسرح فهو يتصل اتصالا وثيقا بالدوق الادبي العام خلال العصور الوسطى حتى ليكاد يصعب علينا أن نتخيل لونا من الادب في هذه الفترة يخلو من الوعظ والارشاد . من هنا لا يعدو هذا المسرح سواء اعتمد على الكناية المجردة (الانسان والغواية) او التشخيص (الزوج أو الزوجة) كونه وسيلة يقصد بها تثقيف الجمهور وارشاده الى عالم الفضائل التي ينادي بها الدين .

لذلك لم يخلق لنا المسرح في العصور الوسطى شخصيات تتوافر فيها سمات الحيات والتميز الفردي إذ انه كان يعتمد ، في اغلب الاحيان ، على قوالب عامة تعبر بصورة مباشرة أو عن طريق الرمز الواضح عن الضمير الجمعي للشعب . ويبدو ان هذا الوضع كان يتلاءم مع حاجة الجمهور ، ومعظمه من الطبقات الشعبية والبرجوازية الناشئة الى التسلية والضحك والترويح عن النفس في صورة الاستهزاء بالنساء او الجيران او رجال الحكم والكنيسة والاقطاع . وكان هذا الجمهور يتأثر بالكلمة الصريحة المباشرة والنكتة السهلة الميسرة التي لا تحمل لبا ولا تعقيدا . ومن ثم لم يكن هذا المسرح بتعميق معرفة النفس البشرية ولم يتعد في اعتماده على وسائل الدعاية والتسلية ارضاء النزعات الاولى للنفس البشرية من سخرية واستهزاء وشماتة وتشف ، الأمر الذي يتيح للطبقات الكادحة والمظلومة الحصول على لون من الراحة النفسية ومواصلة الحياة الشاقة المضنية من جديد بعد ان تخلصت من القدر الاكبر من طاقاتها العدوانية المكبوتة .

بالاضافة الى اختلال المصادر الخاصة بالمسرح الكوميدي في العصر الوسيط ، فان بداية هذا اللون المسرحي غير واضحة المعالم تماما ، من هنا يعتقد بعض النقاد ان المهلة تفرعت عن المسرح الديني وذلك باضافة بعض التفاصيل الواقعية والمسلية الى النص الديني الاصل بهدف الترويح ، الأمر الذي مهد الطريق لاستقلال هذه الاضافات مع الوقت وتكوين نوع مسرحي متكامل . وهناك فريق آخر يرد هذه العناصر الى تقاليد الدعاية والعبث التي ألفتها المدارس الدينية في العصور الوسطى ومن المعروف أن هذه المدارس التي نشأت وازدهرت في كنف الكنيسة ورعايتها ، كانت مفتوحة على البيئة المحلية ومتشعبة بروحها الشعبية على الرغم من غلبة الطابع اللاتيني على ثقافة طلابها ، الأمر الذي أدى الى نشأة تيار من الهزل واللغو « المسرحي » قام بعض الطلاب بتدعيمه عن طريق ترجمات لبعض من نصوص القدماء أمثال « تيرنس » (Terence) الا أن ذلك لم يؤثر تأثيرا قويا على هيكل الكوميديا

الفرنسية ، وإن كان قد دعم تيار الدعابة واللمهو بكثير من الحركات والاشارات والرموز الهزلية التي وجدت لها أصداء قوية لدى جماهير الشعب الفرنسي .

من بين هذه التقاليد التي دعمت حركة الملهاة وروح الدعابة والفكاهة داخل هذه المدارس الدينية أو حولها نذكر تقليد « حفل المجانين » حيث كان التلاميذ وناشئة رجال الدين يقومون بمحاكاة الطقوس الدينية بطريقة هزلية ضاحكة ، الامر الذي يعطيهم الفرصة للسخرية والاستهزاء من طبقة كبار رجال الدين الذين كانوا يهيمنون على مقاليد الكنيسة ويستحوذون على معظم الثروة المكرسة لادارة وتصريف الشؤون الدينية . وثمة تقليد آخر كان له أيضا أثره القوي على تيار الملهاة . ألا وهو العاب « مهرجي » الطريق الذين كانوا يتميزون بزيهم الخاص وحركاتهم البهلوانية العجيبة وإدعاءاتهم المثيرة ونكاتهم الجريئة التي كانت تجد هوى كبيراً في نفوس العامة وتحقق لهم في الوقت نفسه نجاحا أكيدا . ولم يكن عالم الطلبة ليجعل هذه الطائفة وما يدور حولها من إشاعات وأقاويل تفتن القلوب وتستحوذ على الألباب ، لا سيما أن كثيرا منهم كان يتسلل الى صفوف افرادها فيشاركها حياتها والأعياء ويفيد ، من ثم ، من خبرتها في مجال المواقف والمفارقات الهزلية والموضوعات والأغاني الفكاهية ، ولا شك ان تأثير هذا التقليد كان قويا جدا على طلبة المدارس الدينية لا سيما ان معظم واضعي المسرحيات الدينية الشهيرة في العصور الوسطى هم اصلا من رجالات الدين الذين تعلموا في هذه المدارس وتشبعوا بروحها وتقاليدها^(١) .

مها يكن الامر لقد نشأ مسرح الملهاة متأخرا بعشرات السنين عن المسرح الديني ، وتضوع بصفة خاصة في المدن حيث كانت توجد التجمعات البرجوازية والعمالية الكبرى : فهذا الفن ، كما قلنا متصل اتصالا وثيقا بالروح الشعبية ، كما كان أدب الفروسية والحب العذري يعبر عن مطامح الطبقة الارستقراطية . ونحن الآن اذا حاولنا ان نصف هذا المسرح وجدناه ، كما اوضحنا ذلك في البداية ينقسم الى ثلاثة انواع رئيسية ، وهي المسرحية الهزلية والمسرحية الأخلاقية والمسرحية النقدية ، الا ان هذا التمييز يظل ، في أغلب الاحيان ، نظريا لأن معظم المسرحيات المتوفرة ، وأغلبها يرجع الى القرن الخامس عشر ، يجمع بين عناصر تنتمي الى الأنواع الثلاثة على السواء .

وتتميز المسرحية الهزلية لغلبة العنصر الواقعي ويتقديم مجموعة من اللوحات الاجتماعية الحية ، واهم الموضوعات التي تعالجها هي موضوع الحب والرغبة والعاطفة ، وتنسم هذه العاطفة هنا بالعنف

pierre voltzop, cit.. P. 12

(١)

والصراحة والجسارة لأنها ترتبط اساسا برغبة الرجل وحاجته الى المرأة . لذلك نرى ان جميع السلبات تتجسد في شخص المرأة خاصة اذا لم تفهم حاجات الرجل ولم تقبل نفوقه « الطبيعي » عليها . ومن ثم نراها تظهر في صورة الفتاة الطائشة اللعوب ذات المزاج المتقلب والطبع اللثيم الحاد ، او في صورة الزوجة الخائنة التي لا يني يدور حولها الاقطاعي الذي يعاني من الفراغ ، أو رجل الدين ذو الشهوات المكتومة والرغبات المكبوتة . كما يعالج هذا الضرب من المسرحيات كثيرا من الرذائل الشائعة او التي كانت تشكل نقاط استقطاب بالنسبة لجمهور هذا العصر وأهمها تدور حول شخصية العجوز الذي يعاني من الضعف الجنسي ، ومدعي الثقافة الاحق ، والنبل المغرور ، والطبيب النصاب ، والزوج المخدوع ، والمحامي الخداع ، والتاجر الساذج .

بيد أن جميع الشخصيات التي تبرزها المسرحية الهزلية تنسم بالهزل على مستوى التكوين الاخلاقي او الثقافي ، واذا كان الجمهور يضحك ويلهو ويمرح فان هذا الضحك يقوم على المفارقات الهزلية البحتة وعلى المصادفة أو العشوائية الصرفة التي تتميز بها الاحداث ، الامر الذي لا يضيف على ظاهرة الضحك هنا وظيفة خلقية او تربوية بناءة ، والامر الذي يجعل هذا المسرح اقرب الى الصورة الواقعية المباشرة منه الى الاختيار المنظم والمؤثر للاحداث . اضيف الى ذلك ان هذه الشخصيات لا تمثل في اغلب الاحيان افراداً او اشخاصاً حية متكاملة إذ أنه أقرب الى الانماط والقوالب النموذجية التي تتيح للمؤلف تقديم افكاره النقدية في صورة مرحة ضاحكة . لذلك نراها لا تخضع لقوانين التطور او تمارس تشاوطا فعلياً يضيف على الحركة المسرحية تماسكا وتدرجا منطقيا ، الامر الذي يجعل من المسرحية الهزلية في نهاية الامر مجموعة غير متناسقة من المواقف التي يغلب عليها طابع التجريد والتصور النظري .

اما المسرحية « الاخلاقية » فتقوم كذلك على التجريد ، الا انها تتميز باصطناع اسلوب الكناية والاشارة الرمزية ، اذ انه تهدف في المقام الاول الى توصيل مجموعة الحقائق والمعتقدات . واهم الموضوعات التي تعنى بها هي موضوعات الارشاد الخلقي التي يقدمها مؤلفوها في شكل مجموعة من الصراعات تتم عادة بين الانسان وغرائزه ، اوبينه وبين حواسه الجائعة . ونذكر منها على سبيل المثال ، مسرحية « اذاعة المادية » (١٥٠٧) حيث تكون عاقبة الاسراف في الطعام الاسباب بشتى انواع الامراض ، ومسرحية « اولاد اليوم » وهي تعالج مشكلة تراخي الاسرة في تربية اولادها وتنشئتهم على الطاعة والنظام وما يجره ذلك على الاولاد من عواقب وخيمة . غير ان بعض هذه المسرحيات الاخلاقية تكتسب اهمية سياسية خاصة ، مثل مسرحية « الكنيسة والنبلاء والفقراء يغسلون ثيابهم » ١٥٤١ التي

تنتقد بجرأة بالغة وصراحة مذهلة شراة رجال الدين وغلواء الطبقة الاقطاعية وخنوع الشعب وتحذله عن دفع شتى مظاهر الظلم والاذلال التي يتعرض لها . من ثم تتضح خطورة هذا اللون من المسرح خاصة في فقرات الصراع السياسي والديني ، من جهة أخرى ، لا تختلف الشخصيات هنا ايضا عن نظيراتها في الملهة الهزلية من حيث النزعة الى النمطية والتجريد وغياب البعد النفسي ، أما حركة هذه الشخصيات على المسرح فيبدو انها تشبه الى حد بعيد مجموعة من الاشارات الرمزية والحركات التشكيلية التي تبلور من خلالها صورة الصراع الاجتماعي وابعاده .

وتأتي أخيرا المسرحية النقدية ، وهي غير واضحة المعالم تماما ، اذا انها تختلط الى حد بعيد بالنوعين السابقين ، ولا تتميز عنها إلا بروحها الخاصة وهي التي تشير ، كما يدل اسمها الفرنسي (*sotie*) على ذلك ، الى عالم الحمقى ومهرجي الاسواق والطرقات . ومن ثم تغلب على هذا اللون روح الدعابة الصارخة والتزهيق الزائد واء في الاشارة او الكلمة او الحركة . الا ان هذا التزهيق الظاهري لم يكن يخلو من جرعات كبيرة من النقد اللاذع للاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة . ولقد عرفت المسرحية النقدية اوجها في بداية القرن السادس عشر ، وعلى الرغم من ذلك فانها بجانب تبشيرها بعصر النهضة استمرت طويلا في تمثيل روح العصر الوسيط وتقاليده واهم هذه في مجال الاحتفالات الشعبية ، ما كان يسمى بحفل « المجانين » وحفل « الحمار » وهما من بعض العادات الخرقاء التي كانت منتشرة حينذاك . الا انه يبدو انه الشخصية الرئيسية في هذه المسرحية وهي شخصية « الاحق » كانت تستمد كذلك بعض مقوماتها وسماتها من العصر القديم ومنها ظاهرة « الصلح » التي ادت فيها بعد الى اصطناع غطاء للرأس ذي اذنين عريضتين مثل اذني الحمار ، ويبدو ان هذا الغطاء هو عين الغطاء الذي يرتديه حتى الآن مهرجو السيرك (٧) .

لقد شهد مسرح الملهة في فرنسا اوج نشاطه في نهاية القرن الخامس عشر ، ولربما كان مرد ذلك الى النجاح الساحق الذي لاقته ملهة « السيد بيير باتلان » التي تعد اول عمل فني متكامل في هذا المجال قبل مجي « مولير العظيم » ، ولربما كان هذا الازدهار ، الذي يمثل نهاية مرحلة التقاليد الشعبية في المسرح الفرنسي وبداية المؤثرات لعصر النهضة ، يواكب لدى الشعب الفرنسي رغبة عارمة في اللهو والاستمتاع بعد معاناته الطويلة من الدمار والمجاعات والابوثة الرهيبة خلال حرب المائة يوم . ان هذا الازدهار يكرس ، كما قلنا ، تيارا شعبيا اصيلا يعتمد على العفوية والتعبير المباشر الجريء ، ويؤكد مكاسب عظيمة انجزتها المسرحية المتراكمة للعصر الوسيط واهمها إثراء رصيد المعارف النفسية ،

والارتقاء بمستوى الامتاع الناتج من تجويد الحبكة واكتشاف كثير من المهارات اللغوية الملائمة لعملية التوصيل المسرحي ، إلا أن هذا الازدهار يعد من جهة أخرى لمرحلة التراث الشعبي على الاقل في مجال المسرح ، إذ ان التعرف على المسرح الايطالي وذبوع حركة النهضة وما ارتبط بها من تحير للعصور الوسطى وتقديس شبه اعمى للحضارة الرومانية والحضارة اليونانية قد اظهر مدى التخلف الفرنسي وحدود الامكانيات الذاتية . من ثم عملت حركة « الانسانيات » في مجملها على نبذ التراث الفرنسي القديم وشجعت الاتجاه الكلي الى محاكاة الكوميديا الايطالية .

الا ان عناصر الملهة في العصور الوسطى تبقى ، مع ذلك ، اساسية وجوهرية بالرغم من اعتقاد بعض النقاد بأنها متفرعة عن المسرح الديني ، فهذا النوع لا يعني ان هذه العناصر ثانوية وانما هو في حد ذاته ، ضرورة فرضتها الروح الشعبية حتى لا تتحول العروض الدينية الى مجرد دروس جافة في الوعظ والارشاد ، وم ثم يكون للملهة هنا وظيفتان : وظيفة نفسية ينام بها تبديد الملل أو الضجر الذي يصاحب كل عملية تلقينية تبغني النصح والتوجيه لما في ذلك من ضغط على النفس البشرية التي تميل بطبعها الى اشباع الغرائز والركون الى الراحة . ويمكن القول في هذا الصدد بان دور الملهة هو احداث لوزن التوازن بين مبدئي اللذة والواقع وفقا للتصورات الفرويدية . اما الوظيفة الاخرى فترتبط إن صح هذا التعبير ، بحاجة الشعب البسيط ، الأمي في اقله ، الى تجسيد الرموز المجردة وإلباسها ثوب الواقع اليومي . ومن هنا تقوم عناصر اللهو والفكاهة والضحك بوظيفة ثالثة وهي ما يمكن تسميتها بعملية تجاوز الواقع ، إذ ان هذا الواقع على مستوى الوعظ الديني ، هو مجموعة من القواعد الضاغطة التي غالبا ما تحولها الكنيسة الكاثوليكية الى مجموعة من النواهي والمحاذير ، وهو على مستوى الحياة اليومية عالم الشقاء والمعاناة المستمرة من جراء استغلال الاقطاع واستبداد الحاكم وقسوة العمل اليومي وبسبب الاحساس بالخطر الدائم من وقوع المجاعات واستبداد الحاكم وقسوة العمل اليومي وبسبب الاحساس بالخطر الدائم من وقوع المجاعات والابوة الخطيرة والحروب الفاجعة المدمرة بين رجال الاقطاع .

ومع ذلك ، فان هذه الأسباب جميعا تبرر الملهة ولا تبرز قيمتها الحقيقية التي تشكلها في عالم الثقافة ، فالملهة إذا نظرنا إليها على مستوى أعلى بحيث تتجاوز قضية الدوافع والاسباب ، تمثل ركنا اساسيا ، ان لم يكن البعد الاساسي للثقافة الشعبية الفرنسية والاوربية في العصور الوسطى ، ومن ثم حينما يأتي عصر النهضة ويدير ظهوره للعصور الوسطى فإنما هو يقطع صلاته بجذوره الثقافة الوطنية ويأخصب مصادرها وهو التراث الشعبي . وهذا يشرح لنا فيما بعد ثورة الحركة الرومانسية على هذا

التيار المقبوض لدعائم الثقافة القومية وخصوصيتها ثم رجوعها الى الأصل اي الى العصر الوسيط الذي كانت تنعته الكلاسيكية بالهمجية . ان هذه الثقافة الشعبية التي نشير اليها هذه المرة كظاهرة كلية ، تأخذ - وفقا للكاتب الروسي باختين - ^(٨) ثلاثة اشكال رئيسية :

١ - مظاهر الطقوس والمشاهد وتشمل الموكب والاحتفالات والكرنفالات والتمثيل المباشر على الساحات العامة .

٢ - الاعمال الفكاهية الشفهية وتشمل المحاكاة الهزلية وبعض النصوص المكتوبة باللغة العامية او باللغة اللاتينية .

٣ - الصيغ المتعددة للتعبيرات الشعبية المختلفة من شتائم ولعنات وإيمان وامثال وحكم عامة .

كانت الاحتفالات المختلفة من موكب تنكرية وتجمعات مصحوبة بطقوس هزلية وأعياد شعبية صاخبة تملأ حياة الانسان في العصر الوسيط . وتشغل الساحات والطرق خلال ايام عديدة ومتصلة ، تماما مثل التمثيليات والعروض الدينية التي كانت الفئات الشعبية تشترك فيها اشتراكا مباشرا . وكانت هذه الاحتفالات متعددة جدا فمنها كما ذكرنا ، « عيد الحمقى » و « عيد الحمار » و « اعياد المعبود » وهي أعياد تختلط فيها الشعائر والطقوس الدينية ، المشوهة في اغلب الاحيان بمظاهر الفرح والاحتفاء الشعبي المختلفة فتقام الاسواق وتعرض فيها عجائب المخلوقات من اقزام وعمالقة وحيوانات مدربة . وكانت تقام كذلك في المدن احتفالات اخرى متصلة بعالم الزراعة نذكر منها عيد « جنى العنب » ولم يكن يخلو أي من هذه الاحتفالات الشعبية من مظاهر الضحك والضحيج ، ومن تعبيرات اللهو والمرح ومظاهر الضحك البسيط المدوي . الا ان هذه الاحتفالات كانت تشكل في الوقت نفسه ، عالما شعبيا مستقلا بذاته يقوم بجوار عالم الاعياد والاحتفالات الرسمية التي تنظمها الكنيسة والدولة . وبدون هذه الثنائية سمة اساسية عرفتها معظم الحضارات القديمة ، وهي سمة تفصل بشكل واضح بين الثقافة الشعبية وثقافة الصفوة او ثقافة الطبقة الحاكمة يقول « باختين » في هذا المعنى :

(٨) Mikhail Bakhtin L. oeuvre de Francois Rabelais et la culture au moyen age et sous la renaissance. paris Gallimard 1970, p. 12

« اننا نجد في فولكور الشعوب البدائية بموازاة الطقوس الجادة (بسبب تنظيمها ولهجاتها) طقوسا هزلية تميز بالآلهة وتلعنا (الضحك الشعائري) وبموازاة الاساطير الجادة اساطير هزل ولعنات ، وبموازاة الأبطال أفراناً لهم ممسوخين »^(٩)

وليس من شك في ان هذه الاحتفالات التي تلذّب فيها الفوارق الطبقيّة وتختفي كل مظاهر الامتيازات الاجتماعيّة الهرمية ، تحقق للفئات الكادحة من المجتمع في العصر الوسيط لحظات نادرة من الحيلة الجماعيّة الزاخرة بالمعاني الانسانية الجياشة بحيث تنسى همومها وتتجاوز معاناتها اليومية التي تشكل قاعدة حياتها ومعيشتها البائسة على هذه الارض . كذلك تحقق لها هذه اللقاءات الجماعيّة ، التي تختفي فيها كل القيود والمراسيم الشكلية المفروضة ، نوعا من التحرر الذي يتيح لها باطلاق العنان لكل رغباتها المكبوتة ويفسح لها المجال في اظهار خباياها ومكنوناتها النفسية من خلال عبارات جريئة وكلمات صريحة مكشوفة وبواسطة حركات وايقاعات جسدية تلقائية لا تقيم فيها لعرف او تقاليد أو حياء و زنا . ولما كان الشعب الكادح هو الذي يلعب الدور الاساسي في هذه الاحتفالات ، فان سجيته كانت تدفعه الى قلب الاعراف الاجتماعيّة السائدة وتدمير التقاليد الرسميّة المعبرة عن علاقات القوى الاجتماعيّة الفعلية مفجرة بذلك عالما جديداً يقوم على الفطرة وعلى العلاقات الانسانية المطلقة من ثم يظهر هذ العالم مناقضا ومشوها للعلاقات التاريخيّة والاجتماعيّة القائمة فتتقلب كل المعايير وتختل موازين القيم المألوفة ويحتل الأدنى مكانة الأعلى وتتحوّل الشعائر المقدسة والطقوس الرسميّة المفيدة للسلطة الى عمليات تهرجيّة وتمثيليّة خرقاء يصاحبها الصباح والصخب والفهقهات العاليّة .

ولا جرم ان الضحك الذي يدوي مجلجلا في هذه المناسبات لا يشبه في كثير أو قليل ضحكة المثقف الخبيثة المتلويّة ، فهو لون من التعبير الشمولي الايجابي الذي يأخذ على النفس البشرية جميع مسالكها ويعرضها على الملأ عرضا عفويا صريحا لا عوج فيه ولا تواء . انه ضحك ينطلق من اعماق نفس لا عمق فيها ، فهو بسيط ساذج يعيش على السطح مثل الفقاقيع وان كان لا يخلو من مكر واستهزاء ، الا ان هذه الدفعات الساخرة التي غالبا ما تضع في جلبة الصباح والنهريج لا خلفيّة لها ولا رواسب ، فهي تنشأ عفوية مثل الضحكات التي تحملها وتلاشى معها تدريجيا مثل رجح الصدى . يقول لنا « باختين » في تعريف ضحكة « الكرنفال » :

(٩) نفس المصدر ص ١١

« انما قبل كل شيء ضحكة عيد . هي اذن ليست رد فعل فردي امام هذا او ذلك الحدث الفريد المضحك . ان ضحكة الكرنفال هي اولا ملك لمجموع الشعب (هذا الطابع الشعبي ، كما قلنا ملازم لطبيعية الكرنفال نفسها) . فكل الناس يضحكون ، انه الضحك العام ، ثانيا انما ضحكة عالمية تمس كل شيء وكل شخص (ومن بينهم المشاركون في الكرنفال) ان العالم كله يبدو هزليا ، فهو يدرك ويعرف في صورته المضحكة وفي نسبيته المرحّة ، واخيرا ، هذه الضحكة ، مزدوجة : فهي مرحلة تفيض بهجة ، ولكنها في الوقت نفسه ، ساخرة لاذعة ، تنكر وتؤكد ، وتواري وتحجب على السواء » (١٠)

أما بالنسبة للأعمال الشفهية سواء اكانت باللغة الفرنسية الدارجة او باللغة اللاتينية ، فكانت قوية الصلة بهذه المظاهر المختلفة للاحتفالات الشعبية وتصطنع بالتالي معظم الصور والارشادات - والاشكال التي تتصل بهذه الرؤية الشعبية الهزلية المعكوسة للوجود . والغريب ان كثيرا من مؤلفي هذه الأعمال هم اصلا من رجال الدين الذين يتمتعون بثقافة عالية ومن طلاب المعاهد الدينية وروادها المتصلين بالكنيسة وشؤونها . ومع ذلك لم يكن هذا الوضع يشكل عقبة في سبيل نعيم هذه الرؤية الشعبية وذيوها نظرا لشموليتها ومطابقتها ان صح هذا التعبير ، للضمير الجمعي الذي يقابل ثقافة ذلك العصر . والاغرب من ذلك ان هذه الروح الهزلية كانت منتشرة في كثير من النصوص اللاتينية التي عثر عليها والتي يقوم أصحابها بالاستهزاء الصريح الواضح من الشائعات الرسمية للكنيسة ، وكانت هذه النصوص تمثل عادة في « عيد الحمقى » وعيد الفصح او الميلاد ، ولقد كرس هذه المناسبات بعض العبارات المأثورة مثل « ضحكة عيد الفصح » (Le rire pascal) او « ضحكة عيد الميلاد » (Le rire de Noel) الا ان الادب الشعبي المدون باللغة الدارجة كان - لا شك - اكثر وفرة وتنوعا من هذه النصوص اللاتينية التي كانت تمثل في مجال ادب الفكاهة والتسلية تيارا قديما معروفا . ولعل كتاب « رازم » المشهور اطراء الجنون « هو آخر وأمتع هذه النصوص » (١١) . وكان الادب الشعبي يمثل نصوصا عامية تتصل مثل النصوص اللاتينية ، بمحاكاة الطقوس الدينية ونذكر منها « المواظ المرحّة » و « اناشيد الميلاد الضاحكة » غير ان السمة الغالبة لهذا الادب ، كما يبدو هي المحاكاة الهزلية « العلمانية » للنظام الاقطاعي وقيمه التي تعمل على ترويحها روايات الفروسية ، من ثم يعمل هذا الادب على تسخيف قيم البطولة والوفاء والتفاني والمثالية التي ينسبها النبلاء الى انفسهم

(١٠) نفس المصدر ص ٢٠

Erasmé, éloge de la folie (1509) Ed. Garnier (traduction) 1964

(١١)

ويروجها بعض الشعراء في ملاحم شعرية مشهورة لعل أروعها وأعظمها أثرا ملحمة « رولان » ، ويقدم مقابلا لذلك ملاحم هزلية تبرز دور الحيوانات والمهرجين والحمقى والصعاليك ، كما كان يقوم هذا الادب بانتقاد النظم والمؤسسات العامة واهمها النظم التعليمية والمدرسية ، الامر الذي ادى الى ابتكار ألوان طريفة من الخطابة الهزلية يحاكي فيها اصحابها تقاليد « الحوار » و « المجادلة » و « الاطراء » التي كانت تمثل الانماط التعليمية والتربوية السائدة في ذلك العصر ^(١٢) .

اما السمة الثالثة لهذه الثقافة الشعبية فهي لا شك التحرر التام في استعمال عبارات وكلمات التخاطب . وليس من شك في ان هذا التحرر مرتبط اساسا بطبيعية هذه الثقافة التي تمثل الانطلاقة الشفوية الكاملة للضمير الشعبي . لذلك لا يجدر بنا أن نحكم عليها بمقاييس الثقافة المختارة او ثقافة الصنف المصطنع التي نفرضها على الطبيعة فرضا . فالمواقف التي يتم فيها التعبير او الاداء الشعبي هي اساسا مواقف غير منظمة وان كان قد أعد لها نص او مشروع مسبق . ولا شك ان ذلك مرجعه الى تحول سلوك الجماعات الكبرى عند تقائنها وذوبانها في حمة اللقاء وفورة التواصل الى مجموعة من التصرفات والحركات اللاشعورية . وهذا يفسر لنا تدفق عبارات التصغير التي تنشأ من علاقات الألفة والمساواة التلقائية بين الممثلين والمشاهدين ، وألقاب الاستنكار والتحقير ونعوت السباب واللعنات والشتم التي تكتسب عادة في هذا السياق سمات التودد والتعاطف ، اذ ان السخرية التي تنبثق من التعبيرات المميزة للثقافة الشعبية الأصلية لا تقيم مسافة بين الذات والآخر ، ولا تفرق بين الضاحك والمضحك عليه .

على هذا النحو يتكون قاموس شعبي للشتم واللعنات والامان الغليظة والعبارات الفظة والاباحية التي تفقد في مجال الملهاة الشعبية معناها المباشر وهو الاهانة والقذف لتصبح تعبيراً عفويا عن طاقة كلامية هائلة تؤكد الذات الشعبية وتساهم في خلق جو من الحرية الشاملة والفوضى الحماسية العامة . وإذا أضفنا الى هذه الكلمات والعبارات الحركات والاشارات الجسدية الملائمة فان ذلك يخلق الظروف المناسبة لنشأة لغة أليقة - مثل لغة « الارجو » (L, argot) - تناطبها وظيفة أساسية في عالم الكرنفال والاحتفالات الشعبية وهي وظيفة بعث الوجود وحياء الانسان من جديد . يقول « باختين : » لقد أصبحت اللغة الأليقة ، على نحو ما ، مستودعا

تراكمت فيه مختلف الظواهر الكلامية المحرمة والمستبعدة من لغة

التخاطب الرسمي . وعلى الرغم من تناقرها ، تشعبت هذه

الظواهر الى درجة التساوي ، بالتصور الكرنفالي للوجود

فغيرت وظائفها القديمة واكتسبت لمحة هزلية عامة ، واصبحت ،

إن جاز القول ، الشرر المنبعث من شعلة الكرنفال الوحيدة التي

تعمل على احياء العالم » (١٣) .

ثانياً - الفكاهة والكوميديا قبل مولير

ان الفترة الزمنية التي تمتد بين نشأة الكوميديا الكلامية ورسوخ قواعدها تعد فترة ارهاصات وتجارب تنشأ خلالها العادات والتقاليد المسرحية التي سوف تربط لأمد طويل وحتى الثورة المسرحية الجديدة ، بين المسرح وجمهوره ، ولما كان عصر النهضة الفرنسية لاحقاً على النهضة الايطالية سواء في مجال الفنون أو الآداب . فان هذه التقاليد نشأت ونمت في ظل المؤثرات والتوجيهات الايطالية . ويظل هذا التأثير مهماً على المسرح الفرنسي حتى عام ١٦٣٠ الذي يشهد تغيراً جذرياً في ظروف هذا المسرح ، الأمر الذي يخلق ذوقاً مسرحياً جديداً ويمهد لانتصار المدرسة الفرنسية الكلاسيكية مع « كورني » Corneille و « سكارون » Scarren .

من ثم تقع كل هذه الفترة الممتدة من النصف الثاني للقرن السادس عشر الى عام ١٦٣٠ تحت التأثير الكامل للمسرح الايطالي وفيها تنتشر « الكوميديا الانسانية » وتستخدم لفظة « الكوميديا » في فرنسا لأول مرة بفرض القضاء على كل ارتباط بمفاهيم المسرح الفرنسي في العصور الوسطى وحياء التسمية اللاتينية التي سوف ترتبط في نظر مفكري الانسانيات ، باحياء التراث المسرحي اللاتيني إلا أنه لما كان المسرح الايطالي قد حقق نهضته منذ قرابة نصف قرن قبل نظيره الفرنسي فان احياء التراث اللاتيني لم يتم في الواقع في فرنسا من خلال التصورات والمفاهيم المسرحية الايطالية .

على هذا النحو قام الفرنسيون بتقليد « كوميديا الحكمة » الإيطالية التي تضم خمسة فصول وتخضع لقاعدتي وحدة الزمان ووحدة المكان ، وتشكل بناء متكاملاً متصلاً ، وإن كان يتخلل نهاية كل فصل مجموعة من الفواصل الموسيقية ، وتخضع هذه الملهاة للنموذج اللاتيني القديم ، إذ إن الحكمة تتم فيها غالباً على أساس مجموعة من المواقف المثيرة والاحداث غير المتوقعة ، ولما كانت الحكمة هي محور بناء هذا اللون من الملهاة فإن معظم الموضوعات كانت تقوم على الخيال الروائي ، ومن ثم تكثر فيها الخيل والخذع والأكاذيب والالتباسات ومظاهر التنكر وحوادث الاختطاف ، كما تدخل فيها آخر الامر ، كعنصر من عناصر التجديد المغامرات العاطفية على طريقة « بوكاشيو » و « باندللو » وبالنسبة للشخصيات فهي لم تكن بعد تتميز بالحوية والذاتية ، إذ أن معظمها ضرب من النماذج والانماط التقليدية التي تخضع لضرورات « اللعبة » المسرحية ، وإهمها شخصية المعجوز العاشق والشباب المتحمس والخدام الماكر والوسيلة والجمعاج . وعلى الرغم من غمطيتها فإن هذه الشخصيات لا تشبه شخصيات مسرح العصر الوسيط لأنها لا تمثل رموزاً مباشرة للحياة الاجتماعية والسياسية وإنما تنتمي الى عالم المسرح ولا يمكنها ان تحيا وتبقى خارج الاتفاق المسرحي .

اما الفكاهة التي كانت تقدمها هذه الملهاة فهي على خلاف الفكاهة الحسنة والتلقائية التي كانت تتميز بها ملهاة العصور الوسطى ، فكاهة رفيعة المستوى وذات طابع مسرحي صرف إذ أن الضحك لا يتم هنا بصفة أساسية بسبب المزاح أو الكلمة الجيدة أو حتى بسبب الموقف الهزلي نفسه - وإن كان لذلك كله أهميته في خلق جو الضحك بالنسبة للمشاهد - وإنما ، في المقام الاول بسبب البعد الجديد الذي ينشأ بين هذا المشاهد وبين عالم الشخصيات الفريدة التي تتحرك امامه . إن اللذة تنشأ هنا من جمال الملاحظة وتنبثق من احساس الجمهور بأدراكه وسيطرته الواعية على المواقف المختلفة التي يمكن ان تنولد عن الحكمة . من ثم تصبح متعة الملاحظة ضرباً من اللذة العقلية الرفيعة وليس مجموعة من ردود الفعل العاطفية أو الحسية البحتة . إلا انه في هذا النوع من المتعة يكمن أيضاً الخطر الذي يهدد هذا اللون المسرحي ، وهو تحول كوميديا الحكمة الى مجموعة من الصيغ الجاهزة خاصة إذا اضطرب التوازن بين ضرورات الحكمة وحياة الشخصيات .^(١٤)

اما « الكوميديا الانسانية » فلقد نشأت وتضوعت اثر الاهتمام الكبير الذي أبداه كتاب عصر النهضة نحو ترجمة النصوص المسرحية القديمة وإهمها مسرحيات « بلوت » Plaute و « تيرنس » Terence وبعض مسرحيات « اريستوفان » والإيطاليين المعاصرين . وكان المترجمون والمعلقون

الفرنسيون يقيمون المقارنات بين هذه النصوص وبين الملهة الفرنسية فيظهرون بذلك تفوق القدماء وتقدم المسرح الايطالي من ناحية البناء والصفات الحية والقدرة على مخاطبة المثقفين . وكان بعضهم في فترة لاحقة اي خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر ، من أمثال « جوديل » Jodelle و « جريفان » Grevin و « جان دي لاتاي » J. De La Taille يعتمد على كتابة مقدمات طويلة فيها الملهة الفرنسية بالنقد والتجريح ومبرزا اهم عيوبها ، كخشونة الأسلوب وقصر النص وتخلخل الحبكة والبناء الدرامي ، الا ان هذه الروح الهجومية تختفي في اواخر القرن السادس عشر خاصة بعد رسوخ معالم الكوميديا الانسانية وثبات قواعدها الاساسية ، ومع ذلك فان هذا اللون لم ينتشر بين عامة الناس وظلت معظم العروض التي عرفها العصر مقتصرة على الخاصة ^(١٥) . بيد أن الكوميديا الانسانية تخطى على الرغم من ذلك كله ، بأهمية خاصة ، اذ انها ستتيح لمفكري العصر تحديد القواعد الاساسية التي سوف تقوم عليها الكوميديا الكلاسية ، بل والكوميديا الأوربية عامة الى وقت قريب . واهم هذه القواعد تحديد عدد الفصول بخمسة على غط الكوميديا اللاتينية والاهتمام بالحبكة والعرض والحل ووحدتي الزمان والمكان . كما اهتم كتاب الانسانيات بتجريد اهداف الكوميديا حتى يمكن الارتفاع بها الى مستوى الفن الاصيل والابتعاد عن « ابتذال » ملهة النصر الوسيط ، من ثم كان اهم موضوعات الكوميديا الانسانية تصوير الاخلاق والعادات واسمى اهدافها اصلاح وتقويم الطباع ، كما ازداد الاهتمام بالشخصيات المسرحية التي كان يغلب عليها حتى عهد قريب طابع التجريد والنمطية والرمزية ، ذلك باضفاء مزيد من الحيوية والواقعية عليها ، الامر الذي ادى الى تبسيط الحوار وادخال كثير من العبارات والكلمات الأليفة في سياق النص المسرحي .

ومن ثم يمكن القول بان الكوميديا الفرنسية قد تأثرت خلال القرن السادس عشر تأثرا كبيرا بالمسرح الايطالي ، اذ ان هذا الاخير كان العامل الاساسي في بلورة كثير من النظريات والمبادئ الخاصة بالمسرح واهمها رفض التقاليد والمصادر الوطنية والاهتمام بمحاكاة النماذج القديمة والاجنبية . الامر الذي ادى في النهاية الى فشل هذا المسرح الذي لم يستطع ان يجده لجمهورا حقيقيا ، ومع ذلك فان هذا المسرح قد استطاع ان يحدث بعض التأثيرات الدائمة عن طريق ابتكار انماط جديدة من الشخصيات وان كان بعضها يشبه النماذج القديمة التي عرفها مسرح الملهة في العصر الوسيط . الا ان الجديد في هذه الشخصيات التي روجها المسرح الايطالي هو طابعها المسرحي الصرف والرصين المائل من العبارات والتأملات والاشارات والرموز الحركية التي تجلبها معها الى خشبة المسرح الفرنسي . واهم هذه الشخصيات بالاضافة الى شخصيتي « الوسيلة » و « الجمعجاع » هي بلا جدال

(١٥) لغة المصدر ص ٣١

شخصية «الخدام» الذي لم يكن يمثل غطا واقعيا او يعبر عن نموذج مألوف في الحياة الجارية . وانما كان ينتمى الى عالم من الاتفاق المسرحي البحت الذى تحركه قواعده وقوانينه الذاتية . الا انه اذا كانت الكوميديا الانسانية قد فشلت في ان تخلق لها جمهورا ، واذا كان كتاب عصر النهضة لم ينجحوا في ان يخلقوا لهم اتباعا . فان ظروف المسرح الفرنسى كما سبق القول ، تتغير تغييرا كبيرا ابتداء من عام (١٦٠٠) وهو العام الذى يبدأ فيه تأجير قاعات العرض الى الفرق المسرحية العابرة بباريس واهمها الفرق الايطالية التى تقدم « ريسرتوارا » شعبيا خاصا بالكوميديا الفنية *Commedia dell'arte* والفرق الفرنسية التى كان يديرها الممثل (فاليران لو كنت) *Valeran Leconte* بمساندة المؤلف « الكسندر هاردى » *Alexandre Hardy* من ثم يتغير الربرتوار المسرحى تغيرا كبيرا فتنتشر الى جانب الملهاة التقليدية ، الانواع الايطالية مثل التراجيديا ومسرحية الرعاة (*Pasterale*) التى يضمها المسرح الفرنسى اليه بجانب المأساة المخففة أو « التراجى - كوميدي » اما الكوميديا الفنية فتظل حكرا على الفرق الايطالية .

تختلف الكوميديا الفنية عن كوميديا « الحكبة » او الكوميديا « الانسانية » اختلافا جذريا ، فهي نوع شعبى لا علاقة له بالتراث اللاتينى وان كان يرث عنه نظام الاقنعة ، كما انه لا يرتبط بآية مطامح ادبية عالية ، واهم ما تتميز به الكوميديا الفنية الايطالية طرافة شخصياتها وتنوعها ، وتشكل هذه الشخصيات عادة مجموعة من النماذج المسرحية التى يسهل التعرف عليها عن طريق الثياب والقناع ، كما انها تتميز بأداء نمطى قريب من الحركات اليهلوانية ، وتعنى بابرز كبرى العواطف الانسانية كالحب والغيرة والطموح وشهوة المال ، وذلك في اسلوب تشكيل واضح . واهم هذه الشخصيات المعروفة الحبيبان « لياندر وايزابيلا » والعجوز الأبله « بنطلون » والمتحذلق السخيف « الدكتور » والفلاح الثقيل « اولوكان » و« سكاراموش » و« سكابان » وغيرهم^(١٦) .

اما ملهاة « الفارس » التقليدية فلم تفقد من شعبيتها على الرغم من الهجمات الشديدة التى تعرضت لها من قبل كتاب الانسانيات . كما انها ظلت كما هى مشهدة ثانويا او تكميلية قصيرا ، ضعيف البناء لا يعتمد على حبكة مثوقة او على شخصيات حية مؤثرة . اما نوع الفكاهة التى كانت تقوم عليها فلا تتعدى الكلمات والعبارات الهزلية الموروثة من العصور الوسطى . غير انها كانت تأخذ احيانا عن الكوميديا الايطالية بعضا من عباراتها المازحة وشيئا من فنونها الاستعراضية ، ولكن ذلك لم يتجاوز في الاغلب ، نطاق الحوار والخطاب ، الهزلى . وتتميز الملهاة الفرنسية عامة بكونها ضربا من الارتجال

(١٦) نفس المصدر ص ٤١/٤٠

الذى لا يقوم على قواعد فنية ثابتة . ومع ذلك فالممثلون الذين كانوا يقومون بدور « المهرجين » (Farceurs) لم تكن تنقصهم الثقافة العميقة او الاطلاع الواسع الا ان أداءهم ظل عامة ، ربما لتأثير التقاليد الشعبية القرى في هذا المجال ، مزيجاً من العبارات الخشنة المقصودة ومن الجركات التعبيرية الصامتة والمزاح الجريء الذى يعتمد على التأثير المباشر .

وبالنسبة للمهارة « الرعاة » فهي لون مسرحى نشأ في إيطاليا في أواخر القرن السادس عشر على أيدي « تاسو » و« جريني » ومنها انتقل بعد ذيوعه ، الى سائر البلدان الأوروبية . ولمهارة الرعاة ليست الا قصة حية خيالية تدور أحداثها في اطار عالم الرعاة الوهمى بعيداً عن مشاغل الحياة العادية ومهموم اهل المدينة . الا أنه اذا كان الحب يمثل القاسم المشترك لمعظم ألوان الكوميديا ، فانه يشكل هنا الموضوع الرئيسى ومركز الاهتمام الاول لشخصيات المسرحية ، وليس من شك في ان العاطفة التي تبرز في عالم الرعاة الحالم هي عاطفة سامية قريبة من المثالية الافلاطونية ومدعاة الى ألوان جديدة من الصفات والشمائل كالفرقة وعذوبة الاخلاق والشاعرية وحلاوة الطبع ودقة الحس والشعور . من ثم يمكن اعتبار مهارة الرعاة البداية الحقيقية ليس فحسب للمسرح النفسى وانما للادب النفسى كله الذى سوف تتميز به فرنسا إبان القرن السابع عشر . (١٧)

بيد ان المسرح الفرنسى يشهد ، ابتداء من عام ١٦٢٥ ، تطوراً جذرياً ، فهو لم يعد ضرباً من التسلية الشعبية الرخيصة ، ولم يعد يعتمد على جمهور العامة المهرج الصاخب . ويبدو ان دخول المرأة كمشاهدة الى المسرح منذ عام ١٦٣٠ كان له اثره الكبير في « تهذيب » الموضوعات المقدمة من جهة ، وفي الارتقاء بسلوك وعادات الجمهور من جهة اخرى . اضيف الى ذلك ان الاهتمام برفع مستوى المسرح من اداة هو وتسلية وتفرجيج عن النفس الى درجة الفن الرفيع الذى يقدم افضل الصور وارقاها عن رقي الدولة وازدهار حضارتها وثقافتها لم يعد ابتداء من القرن السابع عشر حكراً على نخبة المثقفين وانما انتقل الى مؤسسات الدولة نفسها . ولاشك ان الفضل الاول يرجع هنا الى الدور الكبير الذى قام به الكاردينال « ريشيليو » في تطوير كافة اجهزة الدولة من ثقافية وادارية وسياسية واقتصادية بغرض رفع مكانة الأمة الفرنسية ومضاهاة الدول الأوروبية المتقدمة حينذاك مثل إيطاليا وإسبانيا والبلاد المنخفضة ، وكان من جراء هذا الاهتمام ان تغيرت الى حد كبير حياة الممثلين انفسهم ونظرة الناس اليهم والى الفن عامة ، ومن هنا تنشأ فرقة جديدة ثابتة بعد ان كانت تتبادل عملية التمثيل مع ممثل الملك في فندق « برجونيا » Hotel de Bourgogne وتشكل ابتداء من عام ١٦٣٤ مسرحاً خاصاً

بها ، هو مسرح « المستنقع » Le Marais كما يزداد التنافس بين الفرقتين وتثبيت الفرق المتجولة ، ويرتفع الذوق الفنى والادبي عامة . الا انه يبدو ان المنشآت والتجهيزات المادية لم تكن بعد في مستوى نظيراتها الايطالية ، وذلك حتى عام ١٦٤١ حيث يتم افتتاح صالة « قصر الكاردينال » - المصممة بوجه خاص للعروض المسرحية . غير أن أهم ظاهرة من ظواهر تجديد المسرح الفرنسى في بداية القرن السابع عشر هي - لاشك - تألق مجموعة كبيرة من الشباب الذين يولعون بالتأليف المسرحى ويعملون منه أهم وأعظم الانشطة الادبية على الاطلاق خلال هذا القرن ، وأهم هؤلاء الكتاب : ميريه روترو ، كورى ، سكوديرى ، بنسراد ، يواروير وثريستان .^(١٨)

ويتولد عن هذا الاهتمام العظيم بالتأليف والعرض المسرحى اهتمام مماثل بعملية التنظير والتقنين التي يشغف بها ايضا رواد الكلاسية الا انه اذا كان التنظير ينصب اساسا على التراجيديا لان الكوميديا لم ترتفع بعد . في نظر العصر ، الى مرتبة التغير الكامل ، فان القواعد التي يخلص اليها يمكنها أن تنطبق على الكوميديا لأن هذا الاصطلاح لم يكتسب بعد ، كما سبق القول ، معناه الدقيق ولا يعنى بالضرورة اللون الهزلى الصارخ من الملهة . ولعل أعجب ما يتوصل اليه نقاد المسرح ومنظروه في بداية القرن السابع عشر هو عدم ادراجهم للضحك بين السمات الرئيسية للكوميديا ، وهو امر يرجع الى تحديدهم للكوميديا على انها نوع مسرحى متوسط يقع بين عظمة المأساة وفخامتها من جهة ، وبين هزل واسفاف الملهة من جهة أخرى ، على هذا النحو يستبعد منها الموت ومشاعر الحشية والشفقة التي تعد من القواعد الأولية للمأساة . كما يجدر ان تكون شخصيات الكوميديا من الطبقة الوسطى أو الشعبية ، على النقيض من شخصيات التراجيديا الذين لا يتجاوزون ، في الاغلب ، فئة الملوك والامراء . كما تتميز الكوميديا باطارها العادى وحوادثها الواقعية وإبتعادها عن الصراحة والجلدية واحاسيس الخطر والخوف ، ولا بد ان تكون نهايتها سعيدة . الا انه اذا كان الضحك لا يعد السمة الرئيسية لها ، فانه يمثل من غير شك ، عنصرا ثابتا فيها . وهو يقوم باداء وظيفة محددة وهى الاسترخاء . ومن ثم نراه يتخذ اشكالا متعددة تتراوح بين الضحكة العالية والابتسامة الرقيقة وبين الحركة التهريجية وبين الجمعية والبلاغة الراقية .^(١٩)

ثالثا الفكاهة في مسرح مولير

على الرغم من أن مولير يعد من كبار المجاهدين في سبيل رد اعتبار الكوميديا ووضعها في مكانها

Malret rotrou cornelle, scudery, benserade boia robert tristac

(١٨)
(١٩) نفس المصدر من ١٧ - ١٩

اللائق بها بين سائر الفنون والآداب الرفيعة ، وعلى الرغم من دوره العظيم في تعميق الابعاد الاجتماعية والنفسية لظاهرات الضحك والفكاهة ، فان هذا الجانب من عبقريته لم يخل من التجريح قديما وحديثا . ففي عام ١٦٦٠ يزعم الكاتب « سوميز » ان موليير يعد ، بالنسبة لمؤلف فكاهي مثل « سكارون » بالغ الجدية حتى يمكن اعتباره مؤلفا متعا وقادرا على الاضحاك ، الا ان موليير - لاشك في ذلك - قد استطاع ان يفرض كمؤلف مرح من الدرجة الاولى ، وان يدخل الضحك في كل مسرحية من مسرحياته على الرغم من هذه اللجة الجادة التي كان يصطنعها امام الجمهور الباريسي لكي يكتسب بعض الهبة والوقار كما فعل في مسرحية « دون جارسى » Don Garcie و « اميرة ايلد Ia Princesse d Elido غير ان عديدا من مسرحياته الأخرى مثل « امفثريون » Amphitryon و « العشاق المدهشون » Les Amants Magnifiques لا تخلو من مقاطع جادة لانها في الحقيقة متصلة بتحليل المشاعر والعواطف . كما ان العنصر الجاد لا يخلو من مسرحية « دون جوان » التي يقصد بها الكاتب رسم صورة نفسية لشخصية الملحد المنحدر . الا ان جانب الفكاهة لا يخلو ، مع ذلك ، من أية مسرحية من هذه المسرحيات ، وان كان يتم احيانا عن طريق شخصية هامشية تقوم بدور المهرج : « مورون » في مسرحية « اميرة ايليد » و « كليتيدياس » في مسرحية « العشاق المدهشون » و « سجناريل » في مسرحية « دون جوان » .

ولا يختلف وضع مسرحية « تروتوف » Tartuffe كثيرا عن « دون جوان » فهنا ايضا يريد الكاتب تصوير اخلاق شخصية المنافق بعد ان صور شخصية الملحد . وقد تشير هذه المسرحية السخطة والاشتمزاز لما في طباع المنافق من التواء وخداع قد لا يتفقان ودوافع اللهو والاضحاك ، الا انه على الرغم من أن هذه المسرحية تكاد تقرب من الدراما ، فان الجمهور يستطيع ان يضحك ، في النهاية على حساب « اورجوان » و « دورين » و « مدام بيرنيل » اى على حساب المخدوعين وليس على حساب المخادع . ولكن اذا كان هذا الموقف لا يتفق وعنوان المسرحية ، فان الكاتب يستطيع بمباقة ان يحصل على نوع من التوازن الدقيق الذي يتيح له ان يقدم لونا من الفن الرفيع عن طريق تصوير نماذج انسانية فريدة من جهة ، وان يحصل على مؤثرات ترفيهية تضحك الجمهور وتقضى على التوتر المتولد عن البعدين الدرامى والانسانى اللذين تفجرهما الشخصية الرئيسية من جهة اخرى . (٢٠)

اما بالنسبة لمسرحية « عدو البشر » Le Misanthrope فانه على الرغم من شخصية « الست » Alceste التي لا تخلو من عناصر هزلية على العكس من شخصيتي « دون جوان » و « تروتوف » فهي

تمثل - لاشك - بأبعادها النفسية وضعا خاصا وفريدا بالنسبة لانتاج موليير المسرحي ، يقول لنا بصدد هذا « جيرارد ديفو » :

« كل شيء يتغير مع » عدو البشر « قال الفكاهة لانوجد في المسرحية على شكل معطيات مباشرة فحسب وانما في صورة معطيات اشكالية كذلك . اذ لأول مرة يتساءل القارىء - المشاهد اذا كان هدف موليير الفعل من تأليف « عدو البشر » هو فقط اثارة الضحك . ان السيست يضايقتنا . فهو يظهر في عالم موليير المضحك ، كما يظهر في صالون سليمين ، تحت سمات رجل شاذ ، مبدد للفرحه ومعموق لكل سلوك سوى . ونحن لسنا هنا بالتاكيد بصدد رد فعل متخلف تمليه رومانسية سهلة او يفرضه موقف قائم على الفضيلة الفلسفية على طريقة جان - دارك . فنحن نعرف كم كان مترددا بالفعل ذلك الاستقبال الذى كرسه معظم معاصرى موليير لعدو البشر . واذا كان العرض الاول لم يكن سيئا الى الدرجة التي يوعز بها « لوى راسين » فان المعلومات التي يقدمها سجل لاجرائج لانتترك ادنى شك حول مصير المسرحية الذى لم يكن براقا في مجمله . ان « عدو البشر » تمثل بلا جدال لحظة ازمة في علاقات موليير بجمهوره . يقول لنا جريماريه بلا مواراة : ان العرض الثانى كان اكثر ضعفا من الاول « الثالث » كان ايضا اسوأ حظا من السابقين « ان الجمهور كما يوضح ذلك ، قد اذهلته طبيعته المسرحية نفسها ، لانه اذا كان هناك عشرون شخصا قادرين على ادراك السمات الدقيقة والسامية ، فهناك مائة تصدها هذه السمات بسبب جهلها بها . ولما كان « شعب باريس يريد الضحك اكثر من الاعجاب » وربما انه لم يكن يجب كل هذه الصرامة الموجودة في القطعة فان موليير ، وهو رجل المسرح التكنيكي البارع ، اضطر ان يلحق بها على عجل الضحك الهزلى التابع من ارض غالبا في مسرحية « طبيب بالرغم من انه » وذلك لكى « يدفع الجمهور الى انصافه وتعويده تدريجيا من « غير ان يشعر على النظر الى « عدو البشر » على انها افضل المسرحيات التي ظهرت حتى الان»^(٢١)

وبالنسبة لمسرحية « البخيل » كذلك تتناوب العناصر الدرامية مع العناصر الكوميديية ، ان شروع الابن في تبديد ثروة الاسرة ، وغيابة الابنة لواجباتها من اجل حببيها ، وانحدار الاب امام خدمة ليست من الامور التي تدفع الى الضحك وانما الى الحسرة والاسى . الا ان الكاتب ببراعته المعهودة لا يترك الامور تتأزم ولا يدفعنا الى حافة الهاوية ، وذلك بواسطة الكلمات والعبارات البراقة والحركات البهلوانية الرائعة التي تبدد التوتر وتنتزع القتل من البارود قبل ان يفوت الاوان ويفجر الموقف ، اصف

Gerard Defaux "Alceste et les reieurs" in Revue d histoire Littéraire de la France. Paris A. (٢١)
Colin, n 4, 1974, p. 580

الى ذلك أنه لا يكتفي هذه المرة بطريقته التقليدية التي طبقها في مسرحياته السابقة ، وهى اضافة بعض العناصر الهزلية أو المظاهر المضحكة في صورة حوار أو تلميحات ساخرة تقوم بها شخصيات مهرجة وانما هو ، في هذه المرة ، يجعل الضحك يتوقف من الجذ والمزاح من المواقف الدرامية نفسها ، واروع دليل على ذلك ، هو ضحك « هارباجون » من تمعد الشاب الذي يريد أن يعتمد اليه باستثمار امواله بوفاة والده في القريب العاجل خاصة حينما نعرف ان هذا الشاب المجهول ليس الا ابن « هارباجون » نفسه . كما نضحك من الموقف الذى يخلقه « هارباجون » حينما يعد ابنه ، وهو يجهل مشاعره بتزويجه من « ماريان » الشابة الحسناء التي يريد هو نفسه ان يتزوجها ، ونضحك ، من فرق السن بين البخيل العجوز وعمره ، كما نضحك من عجزه النهائي أمام ابنه الذى لا يملك حياله الا الصراخ والوعيد . (٢٢)

ولكن هل يمكن بعد ذلك الادعاء بأن الضحك الناشئ من هذه المواقف المفارقة لا يعبر عن أغوار النفس البشرية ، وانه ، نظرا لذلك ، يدل على ضعف قيمة الكوميديا بالنسبة للتراجيديا ؟ أم اننا في الواقع امام موقفين مختلفين للنفس البشرية من الواقع الاجتماعى والانسانى ؟ في الحقيقة ، انه من الصعب ان نتحدث عن العمق والسطحية في هذا المجال ، لأن مسرحيات مولير الكبرى كالبخيل وعدو البشر والمتناقض (تروتوف) وغيرها لا تنقل عمقا ولا ابداعا في نطاق البخيل النفسى وكثافة الشخصية عن اروع مسرحيات رابينز او كورن مثل « فيدر » و« اندروماك » او « السيد » و« بوليوكيت » ولكن المسألة تقوم اساسا على موقف جذرى يصعب معه تجاوز العقبات الخارجية ، بينما الملهاة تستطيع بواسطة الطاقة العظيمة التي يمثلها الضحك والنظرة المتبادعة التي تتسم بها رؤيتها ، ان تقلب أى موقف مأساوى الى نقيضه . بعبارة اخرى نحن نعتقد بان قوة المسألة تأتينا من الدفعة الهائلة الى التصادم التي تمثلها لانها تقوم على صراع جوهرى بين نقيضين لا يمكن ان يأتلفا ، بينما قوة الملهاة ليست الا قوة الحياة نفسها في دفعتها نحو مابعوق استمراريتها .

من ثم لا يمكن القول بان الضحك يمثل ظاهرة ثانوية أو اضافية في مسرح مولير الجاد ، او ان هذا المسرح يقوم أساسا على مفهوم يائس او متشائم للحياة والوجود الانسان ، فالضحك - كما يقول « جيرارد ديغو مرة اخرى :

« يأتى عامة من تلقاء نفسه عند مولير ، فهو يتوقف يسيل طبيعيا كما لو انه من منبعه ، ان مولير

يتوحد ، بالنسبة لنا ، مع الضحك ، بل هو تجسيد للعبقرية الفكاهية نفسها ، اننا نقول لتلقائيا عن الموقف او الشخصية المضحكة بأنها موليرية ^(٢٣) .

حينئذ هل يعد الضحك ذاتيا أم موضوعيا لدى مولير ؟ ان ظاهرة الضحك تفترض في الواقع الاتصال الوثيق بين الجمهور وموضوع ضحكته ، فالضحك اجتماعي بطبيعته ، ولاشئ يمكن ان يثير الضحك الا اذا ارتبط بالانسان ويوصفه في هذه الحياة ، من ثم تشكل ظاهرة الضحك تصورا معينا للواقع والحقيقة . وليس من شك في ان الضحك الاصيل عند مولير يرتبط على السواء ، كما يذهب « جازانسكي » ^(٢٤) بالدفع الحيوي للجهاز العضوي للانسان الذي يبحث عن التضوع والانسراح والاسترخاء . وهي الحالة التي تؤدي اليها عادة الحركات والاشارات التهرجمية . بالطاقة النقدية الهائلة التي تنفجر من النص وتضفي عليه - شريطة تصافره مع العناصر المسرحية الأخرى من دقة الابعاز والتلميح وحسن اختيار المواقف وبراعة الاداء - قيمته الفنية الحقيقية .

ان الضحك العضوي ، ان صح هذا التعبير ، على الرغم من انه قد يبدو مجرد رد فعل آلي يمثل في الواقع شحنة هائلة من التعاطف الانساني ، والمشاركة الرجائية لتذكرنا بمفهوم الضحك الشعبي الذي كان يشكل الدعامة الاساسية للثقافة في العصر الوسيط . وهو ليس بالامر الهين بالنسبة للفنان الذي يريد ان يثيره لدى الجمهور ، اذ انه يفترض منه قدرة عالية على دفع الجمهور الى ان يعيش في جو من الخيال المطلق وفي حركة مستمرة ومتدفقة من البهجة والمرح ، لأن أية كلمة غير محسوبة او غير ملائمة للموقف يمكنها أن تبدد هذه البهجة وان ترد المشاهد في لحظة الى غمطية الحياة - العادية والضمجر اليومي . من ثم تفترض حركة الانطلاق والتضوع التي تشكل ركيزة هذا اللون من الضحك « العضوي » ابتعادا عن المشاعر السامية ، اذ أن هذه نجعلنا نحلق في جو من المثالية ومن العواطف الجياشة التي تعني بها الميولوراما ، والتي تقضي على الحد الأدنى من البعد الضروري لاثارة الضحك .

الا ان الامر كله ، في النهاية ، قضية حسن توزيع ومقدرة خاصة على تفجير الضحك في قلب المتناقضات . ولاشك ان مولير ، سيد الفكاهة قاطبة ، يبرع في خلق هذه المواقف الحارقة للعادة فهو يستطيع في « مدرسة النساء » أن يولد الضحك من المواقف المؤثرة نفسها ، وذلك بفضل قدرته على تركيز اهتمام المشاهد لا على صديق العواطف الماثرة ، ولكن على عدم ملائمة الشخصية للموقف الذي

Gerard Defaux, loc. cit., p. 579

(٢٣)

R. Jasinsky, molliere et le misanthrope, paris, A, colin, 1961 p. 293

(٢٤)

توجد فيه . من ثم نرى « أرنولف » يثير الضحك بالرغم من تعاسة طبعه ، وذلك بسبب تعنته في معارضة سعادة الأجيال ، خاصة وإن فارق السن بينه وبين البطلة يجرد اله من جديته . ويجعله مثارا للسخرية والاستهزاء .

وتتجلى عبقرية مولير في اختيار مصادر الفكاهة والاضحاح التي تساعد على خلق جو من الفرح والمرح المستمرين ، ومنها ما يتصل بحركة الجسد ومنها ما يتصل بملذات الطعام والشراب . ولا جرم أن تفتح الحواس الزائدة على منع الحياة ولذاذاها يعكس على الحالة النفسية للمشاهدة فتتمزج لديه المتعة الحسية بالمتعة النفسية ، ويتأثر وجدان الجمهور بما يرى على خشبة المسرح من جمال المشاهد وغرائب الحركات ويؤخذ بما يسمع من بديع القول وقفاك العبارة . لا عجب إذن أن يفتن ذلك كله المشاهد ويملك عليه حسه وقلبه ، ويدفعه في النهاية الى التحليق في عالم من الخيال السعيد ومن النشوى الخالصة ، إلا أن هذه المتعة التي تقوم على التفتح التام للمحاسن وعلى الفرح النفسية الغامرة لا تمنع من وجود متعة أخرى ، وهي التي يربطها « جازانسكى »^(٢٥) بالوظيفة النقدية للكوميديا ، ولأنه لا شك أن هذه الوظيفة تقوم على تحريك جوانب أخرى من النفس البشرية : فإذا كانت المتعة الأولى هي متعة تلقائية ومباشرة تكاد تشبه صدى الحياة وزيتها في نفسية المشاهد . فإن المتعة التي يولدها النقد تفترض من الجمهور شعورا بالتفوق أو التعالي على النماذج البشرية التي يراها ، كما تفترض منه نوعا من التباعد الذي يقوم على اعمال الفكر والتأمل وقوة الملاحظة ودقة المقارنة .

الا انه مهما كان نوع الفكاهة او المتعة التي يوفرها لنا مسرح مولير : حسية ام عقلية ، تأملية ام نقدية ، فلقد جرت العادة على تقسيمها الى لونين رئيسيين :

١ - فكاهة الموقف ٢ - فكاهة الشخصية . وتتجلى الفكاهة الأولى في « مدرسة النساء » حيث لا تساعد الظروف « أرنولف » على الاطلاق في الوصول الى قلب « انياس » مهما يصطنع من حيلة وحذر ، من ثم يتفجر الضحك من المفارقات التي تنشأ بين عاطفته الصادقة ، وما يحيطه به من اهتمام وعناية وبين فشل مساعيه وتأثر الظروف السيئة ضده كأنما النقص يلاحقه . ونحن إذ نضحك فأنما نضحك من التدبير والحيلة اللذين لا يوضعان في محلها ، كما نضحك من خيبة أمل هذا العاشق الشيخ لأننا لانقبل ، بالطبع ان نوضع في مكانه او ان تهزأ بنا الظروف كما تهزأ به . اما بالنسبة لفكاهة الشخصية ،

فهي تقوم على التناقض الجذري بين شخصية البطل وبين المواقف والاحداث التي يتعرض لها في الحياة .- بعبارة اخرى اذا كان التناقض الاول يقوم على المفارقات والصدف الخارجية البحتة ، فان التناقض الاخير داخلي لانه يرتبط بالطباع والصفات الاساسية للشخصية .

الا انه ليس من الضروري ان ترتبط فكاهة الشخصية بالكوميديا الرفيعة كما قد يتبادر لأول وهلة ، اذ ان كثيرا من قطع الملهاة الهزلية تلجأ اليها بنجاح . على هذا النحو تعيد شخصية « شجناريل » في « الطبيب بالرغم من انفه » ضربا من « المسخة » الممتعة ، ومع ذلك فالامتناع لا يتولد هنا من بعض المواقف او الحركات او العبارات الهزلية ، وانما من السمات الاساسية لشخصية هذا الفلاح التي اكتسبها من عمله لدى الأطباء ، والتي يحاول مولير أن يقنعنا بانها ترتبط ارتباطا وظيفيا بمهنة الطب ، وهي وفقا لهذه الملهاة - الجهل والتشديق بعبارات المعرفة والجشع والقسوة واللامبالاة أمام البشرية . وكما يبدو ، من جهة اخرى ، فان الفكاهة التي تقوم على الكلمات ، وهي الدعابة ، ترتبط ارتباطا وثيقا بالشخصية ، وهذا لا يمنع ، بالطبع صدور بعض العبارات الهزلية العفوية بسبب لبس كلامي أو نكتة أو سجع غير متوقع . الا ان الضحك الذي ينشأ عن اللغة والحوار لا يكتسب معناه او مغزاه الفعل الا من السياق وارتباط هذا السياق بمعرفتنا العميقة للشخصية التي يناط بها .

من ثم اذا كان مولير قد ورث عن ملهاة العصر الوسيط او استعار من المسرح الايطالي كثيرا من العبارات الضاحكة والكلمات او « المقششات » التي تقوم على الدعابة الشكلية او الظاهرية ، فانه لا يمكننا ان ننكر انه بجانب هذا الجانب الذي يعد استمرارا للتراث واحياء للمصادر الوطنية الاصلية للفكاهة التي تعبر - كما سبق القول - عن انطلاقة الوجدان الشعبي بأكمله أو عبارة أو حركة ، لأن هذا الوجدان هو التلقائية نفسها والسذاجة العفوية ذاتها فلا غور له ولا عمق ، نقول ان مولير قد استطاع بجانب ذلك كله ان يكتشف عبر شخصيات خالدة مثل « تروتوف » و« هارباجون » و« السست » اغوار النفس البشرية في دقة وبراعة لا تقلان روعة وعظمة عن فن راسين او شكسبير .

واخيرا ماهي وظيفة الضحك والفكاهة عند مولير ؟ إن الناقد « جيسارنو » جاك يجبرنا بأن الكوميديا تحاكي الطبيعة ، وإنما لكي تعلمنا احترام الطبيعة فانها تقدم لنا نماذج منحرفة ، شاذة او غير سوية مثل بخيل مقتر أو مدع متحذلق او منافق خادع او شيخ متصاب او متشائم ناغم على الدنيا ومن فيها . . . ومن ثم يكون الضحك هو العقاب الذي يوقعه المجتمع ، عبر المشاهدين بهم ، الا أن الطبيعة التي تطابق الواقع المباشر لا يمكن ان توفر لنا معايير كافية للحكم على هذه النماذج بانها غير سوية ، ومن هنا تظهر الحاجة الى ايمان الكاتب بوجود قانون عقلاي او معيار اساسي للحكم على الطبع

السوي أو السلوك المستقيم ، وهو الامر الذي يقودنا الى فلسفة الضحك واخلاقياته عند موليير ، فالكوميديا ليست مجرد وصف نقدي للمجتمع او تعداد لمعيوبه ونقائصه ، وانما هي صورة فنية حية زاخرة بالأحداث والمواقف والمفاجآت التي تعمل على إبراز هذا المعيار من خلال تصادم مختلف ألوان الشذوذ والزنا والعيوب ، مع الواقع المثل الذي يشكله او يدعوا اليه ، ويعتقد « جيشارنو » ان هذا المعيار الضمني لا يتطابق عند موليير مع الفيز الحماسي للمهارة العصر الوسيط او عصر النهضة ، ولا يتحد مع الاغاط « الكوزيلية » ولا حتى مع فضائل البرجوازية التي سوف يبرزها القرن الثامن عشر (٢٦) ومع ذلك ، فان السمات العامة التي يصل اليها هذا الناقد لتحديد المعيار السوي هي سمات « امريقيه » في معظمها ، إن صح هذا التعبير ، وأهمها : الايمان بالحلب القائم على التوافق ، وحرية الاختيار والصديق مع النفس والبحث عن السعادة في كل ماتوفره الحياة من فرص عادية . لذلك نحن اذا قمنا برد هذه السمات الى أنساقها الايديولوجية ، وجدناها تعبر بطريقة غير مباشرة عن مطامح وانجاعات الطبقة البرجوازية المتوسطة نحو العقلانية والترشيد خلال القرن السابع عشر ، فان ذلك لا ينفي توافق هذه الصفات مع مفهوم الاعتدال « الانساني » .

ان هذا الاعتدال العام ، الذي يعبر عن الطبع السوي وفي الوقت نفسه عن الشخصية العادية هو ما يقابل مفهوم « الطبيعة الانسانية » لدى موليير وكثير من مفكري البرجوازية في القرن السابع عشر ، ويعبر « روبير جرابون » تقريبا عن هذا المعنى حين يقول :

« علاوة على ذلك ، لا يجدر بنا أن نخطيء : لموليير لم يزعم قط انه ينقل النينا مذهبا ، وسوف نضل دائما اذا ادعينا استخلاص فكر فلسفي او ميتافيزيقي من مسرحه ، وهذا ما لم يعن قط بتوصيله النينا . انه لم يتم على الاطلاق الا بالطبيعة الانسانية ويقدرتها على الوهم والتصديق . فالثقافة المخردة بالنسبة للنساء ، كما بالنسبة للرجال ، هي امر محمود على شرط الا تنقلب الى ادعاء للمعلم ، ومن ثم هي مدانة على السواء لدى « راسيوس » و « بالدوس » و « قاديوس » و « فيلامنت » ان المبداء الاساسي اذن هو ان محذر النساء الراغبات في التثقيف من « تريستوتان » وغرماته . وانه لمن الطبيعي ان يخشى الانسان المرض والموت . ولكن على الناس ان يحتفظوا بالوقار المفروض عليهم حتى في الأوقات العصية ، والا يندفعوا - مثل « ارجان » الى أحط الانانية والى ارخص ألوان التصديق بكل السخافات . انها دروس من الحيلة والحذر ، ومن السيطرة على النفس لاعلاقة لها البتة باخلاق الوسط المزعومة التي ارادوا اكتشافها عند شاعرنا » . (٢٧)

(٢٦) jacques guicharnaud, moliere, une aventure tgeatmale. paris gallimard, 1963, p. 527

(٢٧) Robert garapon, le dernier moliere. paris, c. du. et sedes. 1977, p. 226

على هذا الأساس ، لا يجدر بنا ان نفهم « الاخلاق » التي يدعو اليها مولير في نقده لكثير من النماذج الانسانية والاجتماعية على انها تشكل نسقا متكاملًا او انها تحدد لنا معيارا وضعيا ثابتا . ان هذه الاخلاق التي نتجهدها جميعا في استنباطها واستخلاصها من مؤلفات الكاتب تقوم على مفهوم مطاطا ومرن للطبيعة الانسانية ، وهي لذلك اقرب الى نوع من الحس الواقعي او الادراك العملي بالحدود ، كما انها دعوة الى التحلي بالمثائل التي يفرضها العقل الحر السليم بعيدا عن التعصب والتزمت واهما : وضوح الرؤية والصدق والشجاعة واحترام الآخرين .

ابعد الفكاهة خلال القرن الثامن عشر

بعد وفاة مولير حدثت تغيرات كبيرة في بنية المسرح الفرنسي ، فلقد نشأت في عام ١٦٨٠ فرقة « الكوميدي » فرانسيز » اثر اتحاد جميع الممثلين والفرنسيين ، كما استقرت الفرقة الايطالية في « فندق بروجونيا » وكانت قد أخذت تمثل باللغة الفرنسية ابتداء من عام ١٦٧٠ . الا انه على الرغم من التنافس الطيب الذي كان يمكن ان ينشأ بين الممثلين الايطاليين من جهة والفرنسيين من جهة أخرى في مجال الكوميديا وفنون العرض المسرحي ، فان التغير المفاجيء في المحيط الملكي الذي تزعمته السيدة «دي مانتون» Mme de Maintenon نحو الورع والتقوى ادى الى قيام حركة كبيرة من التشدد الديني ضد العروض المسرحية والتمثيل عامة . ففي عام ١٦٨٧ طلبت جامعة السربون من الممثلين الفرنسيين مغادرة قاعاتهم بشارع « جينجو » نظرا لقربها من مباني الجامعة ، ومنذ عام ١٦٩٠ يكف الملك لويس الرابع عشر عن الاختلاف الى المسرح ، الامر الذي يندفع رجال البلاط الى التزام جانب الحذر والتقيد بموقفه ، في هذه الاثناء يقوم بعض كبار رجال الدين امثال « بوسويه » بالهجوم على المسرح وادانة المتعة المسرحية لما تمثله من تناقض مع المبادئ الدينية . ولا شك اننا نذكر ان كاتب التراجيديا الشهير « جان راسين » قد كف عن الكتابة للمسرح هو ايضا تحت تأثير ضغوط اساتذة من « الجانزينيست » وانه حينها عاد الى الكتابة فانما فعل ذلك تلبية لرغبة السيدة « دي مانتون » التي طلبت منه تأليف مسرحيتين دينيتين هما : « ايستر » و « أتالي » و اخيرا تقوم السلطات الفرنسية بطرد الفرقة الايطالية من باريس عام ١٦٩٧ بسبب تهجمها على السيدة المذكورة ، وسوف يظل هذا الاقصاء قائما لمدة عشرين عاما .

الا ان تمسك جمهور باريس ، لحسن الحظ بالمسرح وبشئى الوان الفنون الراقية كان له بالغ الاثر في مقاومة هذه التيارات الرجعية المتزمنة كما أن رحيل الايطاليين شجع على قيام مسارح « السوق » theatres de la foire من جديد ولقد استطاعت هذه المسارح الشعبية ان تقاوم الرقابة ومشاكسة

السلطات بطرق تثير الدهشة والغربة ، اذ ان معظم عروضها تحولت بالتدرج من المشاهد القائمة على الحوار الى تلك التي تكثفي بالمونولوج . وانتهت في آخر الامر بقيام جمهور المشاهدين نفسه بالمشاركة في التمثيل والغناء . إلا أنه إذا كانت هذه المقاومة الشعبية تثير اعجابنا لدلائلها على حيوية شعب باكملة ولكشفها عن تمسكه بأرقى ألوان الفنون التي تمثل مطامحه وآماله ، ونمى له ابداع انواع التسامي والتجاوز لآلامه ومعاناته التي ازدادت زيادة خطيرة في أواخر القرن السابع عشر بسبب الحروب المستمرة ، وبداية فترة الكساد الطويلة التي لن تنتهي قبل نهاية الثلث الاول من القرن الثامن عشر ، نقول انه على الرغم من هذه المواقف الرائعة ، فان الاخطر من ذلك كله هو التحولات الاجتماعية السريعة التي حلت بالطبقات الوسطى خاصة وادت الى قلب المجتمع الفرنسي رأسا على عقب . فلقد ادت حركة الكساد الطويلة الى نشأة فئات جديدة من المغامرين والانتهازين الذين تفتنوا في استغلال الشعب وامتصاص موارده عن طريق الافادة من تفكك الادارة الملكية واعتمادها تدريجيا على أمثال هؤلاء المغامرين في تحصيل الضرائب ومعظم ايرادات الدولة الأخرى . ولما كان المسرح هو أكثر ألوان الثقافات التصاقا بالمجتمع واشدها تأثيرا به . فان هذه التغيرات السريعة في تركيب المجتمع الفرنسي قد أدت إلى تغيير الذوق العام وإلى تدهور « كوميديا الشخصية » بعد ان بلغت أوجها على ايدي مولير العظيم . من ثم ظهر نوع جديد من الملهاة هو كوميديا « الاخلاق والعادات » *La Comedie de moeurs* التي كان الغرض الرئيسي منها هو تصوير المجتمع الجديد ، مجتمع الوصوليين - والانتهازين وهي الفئات التي تمثل أسوأ أنواع الرأسمالية الطفيلية والتي كان استغلالها البشع للشعب الفرنسي إحدى الدوافع الكبرى التي عملت فيما بعد على اندلاع ثورة ١٧٨٩ .

واهم ما يعني به كتاب كوميديا « الاخلاق والعادات » هو تقديم صورة واقعية للنماذج الاجتماعية المعاصرة ، وهم لذلك يهتمون كثيرا بحياة الشخصيات وسماتها الفردية المميزة ، كما أن إصرارهم على تقديم « لوحة » اجتماعية مطابقة للواقع جعلهم لا يؤثرون الحكبة او الحركة المسرحية بكثير من الاهتمام . من ثم تظهر كوميديا الاخلاق في صورة مفككة على المستوى الفني ، كما ان الشخصيات التي تقدمها لا تعدو مجموعة من الأسماء المستعارة او الوهمية التي يقصد بها تصوير فئات المجتمع الجديد تصويرا مباشرا . كما ان الاهتمام الشديد بتمثيل الواقع تمثيلا كاملا يجعل من هذه الكوميديا نوعا ادبيا رديئا يقوم على تصوير التغيرات الاجتماعية والتاريخية ولا يستطيع ان يرقى ، نتيجة لذلك ، الى مستوى النماذج الانسانية الخالدة التي عرفها مسرح مولير .

ويعد الكاتبان « دانكور » *Dancour* و « سانت - يون » *Saint-yon* من المؤسسين الفرنسيين

الى جانب الايطاليين ، لهذا اللون من الكوميديا حينما نشرا عام ١٦٨٧ مسرحية « الفارس المعصري Le Chevalier a la mode وعام ١٦٩٢ مسرحية برجوازيات Bourgeoises a la mode ولا تتجاوز هاتان المسرحيتان مشاغل تلك الفترة من حب للمال وسعي الى تجميعه عن طريق الحرص والانانية وشراء ذمم الغير . كما ان المسرحية الأخيرة تصور أخطاء غير مألوفة من النساء « الوصليات » التي يدفعهن حب المال وشهوة الظهور الى تناسي فضيلتهن واهدار القيم الزوجية والأسرية . الا ان اخطار ما يتميز به عالم المسرح الجديد هو تعاطف الكاتبتين وهذا موقف يعبر عن تحول في ذوق الجمهور - مع الشخصيات المرحية او اللبقة ، ان صح هذا التعبير كالتعبيرات المتبرجات والشباب الذي لاهم له الا المغامرات العاطفية والقمار والجري وراء الملذات والشهوات الرخيصة ، الأمر الذي ينتهي باضفاء صورة التخلف والغباء على عالم الفضيلة والمبادئ الاخلاقية .

ولا شك ان « لوساج » Lesage هو أهم كتاب كوميديا الاخلاق والعادات ، إذ يدين له المسرح الفرنسي بعمل جيد وهو مسرحية « توكاريه » Turcaret التي نشرها عام ١٧٠٩ ولعل أهم أسباب جودة هذه المسرحية من الناحية الفنية هو اهتمام الكاتب الكبير الى جانب تقديم صورة طريفة لآخلاق المجتمع المعاصر ، يصفل دور الحبكة وتنوعها وابتقان بناء مسرحيته وفقا للقواعد والمعايير الفنية الكلاسيكية الراسخة ، لذلك لا يقف « لوساج » طويلا عند التفاصيل الواقعية المملة . وإنما يعنى في المقام الأول بابرار السمات الرئيسية لشخصية محصل الضرائب المستغل « توكاريه » في تناقضها الجوهرى مع حبه الأبله للبارونة التي تغرر به وتعمل جاهدة على تبديد ثروته وتبرز القوة الفنية لهذه المسرحية ، التي افاد « لوساج » كثيرا في تأليفها من ابتكارات موليير في مجال الملهاة الشعبية ، من خلال شخصية الخادم « فرونتان » الذي يخون سيده ويخدع كل من يحيط به في وقاحة منقطعة النظير . من ثم لا تظل هذه المسرحية محصورة في نطاق « اللوحة » الواقعية ، اذ انها تنجح في خلق شخصيات مسرحية حقيقية ، وفي الاستحواذ على اهتمام المشاهد عن طريق تنوع المواقف والحوار وبناء حركة المسرحية على مبدأ التوازي بين انحدار « توكاريه » وترديه الى الحضيض من جهة ، وصعود نجم الخادم « فرونتان » من جهة أخرى . (٢٨)

لا جرم ان تكون الفكاهة التي تنشأ في هذا الجو المسرحي ضربا من الفكاهة الشرسة التي تقوم على المريرة والقراق القاسي بالكلمات النابية والعبارات الجارحة ، فالعالم الذي يقدم الينا هو عالم الصراع والاحتياط من أجل المال ، أي الوجه البغيض الكالح لانحلال القيم وضياع الاخلاق في مجتمع

الانتهازية والرأسمالية الطفيلية التي تنمو وتترعرع في أوقات الكساد الاقتصادي . ومن ثم يكون الضحك الذي يثيره هذا اللون من الكوميديا ضحكا مرا يترك غصة في الحلق ويقبض النفس لانه لا يترك في النهاية الا الحسرة والأسى على نماذج مؤسفة من البشر .

إلا انه على الرغم من أهمية كوميديا الاخلاق والعادات في اوائل القرن الثامن عشر ، فهي لا تعد الصيغة الوحيدة التي تسيطر على خشبة المسرح ، اذ أن التيارات التقليدية مثل الملهاة الهزلية وكوميديا الشخصية تظل ممثلة ، ولعل الكاتب « رونيارد » Regnard يعد افضل ممثل في هذه الفترة لكوميديا الشخصية ، وذلك بفضل مسرحيته « المقامر » Le joueur ١٦٩٦ و« الساهي » Le dis- ١٦٩٧ trait الا ان « رونيارد » عدل بعد ذلك عن هذا اللون من الكوميديا وعاد الى الكتابة بطريقته الأولى التي يخلو فيها حلو الايطاليين ، واستطاع بذلك أن يؤلف افضل مسرحيتين له على الاطلاق وهما « جنون الحب » ١٧٠٤ Les Folies Amoureuses و« الوريث » عام ١٧٠٨ Le Lega- taire universel .

الا ان الحياة سرعان ما تدب في المسرح الفرنسي فور استلام الوصي على العرش للسلطة بعد وفاة لويس الرابع عشر اذ أن خطوة يقوم بها الوصي هي الأمر باعادة تشكيل الفرقة الايطالية عام ١٧١٦ التي سرعان ما تسترجع مكانتها وشهرتها في فندق بروجونيا ، غير انها تنبذ من الآن فصاعدا الاتجاهات النقدية والهجومية لتنتج نحو المحاكاة الهزلية والكوميديا الغنائية وينتهي لها الأمر عام ١٧٨٠ الى التحول النهائي نحو الأوبرا ، اما الفرقة الفرنسية فتتطور في هذه الأثناء ، تطورا معاكسا اذ تحاول جاهدة ان تتخلص من الاتجاهات الكوميديية الخفيفة أو الهزلية الصارخة التي تؤول بالتدريج الى الايطاليين ، وتسعى بخطى ثابتة نحو الكوميديا الأخلاقية الهادفة ، وليس من شك في أن نجاح هذا اللون الأخير قد تم بفضل مهارة بعض الكتاب أمثال « ديتوش » Destouches و« لاشوسية » La Chaussee إلا أنه سرعان ما يؤول الى الفشل نظرا لاعتماده على عناصر دخيلة على فن الكوميديا ، وأهمها الانفعالات الزائدة عن الحد والاتجاه نحو الوعظ السافر . لذلك كله لم يكن غريبا ان يطلق المفكر « ديدرو » على هذا التيار اسم « الدراما البرجوازية » خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر .

ان الغالبية العظمى من هذه الأعمال المسرحية لم تصل ، كما نرى ، على الرغم من تعبيرها عن الظروف الجديدة التي طرأت على المجتمع الفرنسي بين نهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر الى المستوى الفني الرفيع ، اذ أنها تظل حبيسة هذه الغاية التي فرضها الذوق العام واهتمام المؤلفين وهي

اعطاء صورة واقعية تفصيلية للمتغيرات الاجتماعية ، وأهمها صعود الطبقات الانتهازية وانحدار القيم التقليدية للمجتمع الارستقراطي . ولعل هذه الظروف نفسها هي التي دفعت بعض الكتاب الى اصطلاح ما سمي بالكوميديا الجادة أو كوميديا الفضيلة بغرض الارتفاع بمستوى الاخلاق العامة وتحقيق نوع من المتعة الفنية الراقية من خلال التعاطف مع شخصيات مثالية ، غير أن الأدب يظل عامة ، في هذا العصر ، موزعا بين هذا التيار العقلاني من جهة ، وهو الذي يمثل خارج المسرح الأب « بريفو » ثم « ديدرو » و « روسو » وبين التيار العقلاني من جهة أخرى ، وهو الذي يعطي الانطباع - ربما لسيطرة فلسفة التنوير الاصلاحية على كتابات معظم مفكري العصر - بأنه التيار السائد وأهم ممثليه « مونتسكيو » و « فولتير » و « دولباخ » و « كوندريك » وغيرهم .

ولما كان تيار الفكاهة الشعبية لم يخف تماما من هذا العصر ، على الرغم من تدهوره الكبير بعد وفاة مولير ، فاننا نستتبعه وهو ينتقل الى اعمال « ديدرو » في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، الا اننا قبل ان نتنقل الى هذه المرحلة وما تشكله من أبعاد فنية وايدولوجية جديدة لا نريد ان نغفل ذكر أفضل كاتبين من كتاب الكوميديا في هذا العصر ، وهما - بلا منازع - « ماريفو » و « بومارشيه » .

يعد « ماريفو » ١٦٨٨ - ١٧٦٣ La via de Marivaux واحدا من الكتاب البارزين في مجال الرواية والمسرحية في بداية القرن الثامن عشر ، على الرغم من تنكر معاصريه لفنه وموهبته . وعلى الرغم من أهمية روايته الناقصتين : « حياة ساريان » ١٧٣١ - ١٧٤١ La via de Marianne الفلاح الوصولي ، ١٧٣٥ - ١٧٣٦ Le paysan parvenu اللتين تتباحان له أن يقدم على غمط كوميديا الاخلاق والعادات صورة من صور الفئات الاجتماعية الصاعدة التي تدفعها الرغبة العارمة في التمتع بملذات الحياة الى تأكيد ذاتيتها بطريقة بالغة الطرف ، كما تسمح له بتقديم نماذج من موهبته في فن التحليل النفسي « الابداعي » La preciosite على طريقة الرواية الشهيرة الأنسة « دي سكوديري » Mlle de Scudery في بداية القرن الماضي ، تقول ان اعمال المسرحية على الرغم من ذلك كله ، هي التي تشكل الجانب المتين المتمتع من مؤلفاته .

أن ماريفو يتميز عن غيره من الكتاب بأنه يحتاج الى مشاهد أو قارئ من نوع خاص ، فهو يمثل في منحاه الأدبي لونا متميزا ومدرسة فريدة ، وإذا كانت هذه المدرسة تعد من الناحية الاجتماعية انعكاسا

لمجتمع « الوصاية » ١٧١٥- ١٧٢٣ La regence من الارستقراطية الغافلة اللاهية التي افلت زمام عواطفها واحاسيسها بعد وفاة لويس الرابع عشر وانتهاء فترة الكتب والتزمت الديني التي كانت قد فرضتها السيدة « دي مانتون » واشباعها ، فانها تمثل على كل حال مجموعة من السمات البالغة الدقة والرقّة التي تجعل من « ماريغو » واحدا من أفضل الكتاب قدرة على تحليل نفسية المرأة ، أوبالاحرى ، نفسية الفتاة المتفتحة الى الحب ، وأكثرهم معرفة بدقائق عواطفها وخلجاتها . لقد عرف « ماريغو » بأنه صاحب مذهب « الماريفوداج » الذي يمكن تعريفه ، وفقا لملاحظات معاصره الكاتب « فونتنيل » بأنه فن استخراج كل الوان الرقة واللذة الكامنة في ظاهرة التناقض المتولد عن عاطفة الحب ، فالانسان العاشق يقول ما لا يريد ان يفصح عنه ويفعل ما لا ينوي أن يفعله ، بل هو في أغلب الأحيان ، يتحرك تحت تأثير شعور يظن انه قد تخلص منه منذ أمد بعيد (٢٩) واذا كان الحب هو أسمى العواطف الانسانية ، فهو في الوقت نفسه اقدر هذه العواطف على تحريك كل هذه الاحاسيس والخلجات في قلب الانسان نظرا لارتباطه الوثيق بكل ما يحس كرامة الانسان وجبه لذاته وأمله في الحياة الهائلة السعيدة .

إلا أن هذا المفهوم لا يمكن فهمه ، في الواقع حق فهمه من حيث المضمون خارج اطار الفترة التاريخية التي نشأ فيها ، وخارج مجتمع القلة اللاهية العابثة التي برزت خلال فترة « الوصاية » وهو على ضوء هذه المعطيات ، لا يمثل الواقع بقدر ما يمثل الصورة الخيالية المثلى للآمال والاحلام التي كانت تتعلق بها القلة المرفهة من أبناء الارستقراطية في تلك الفترة . وهي نفس الصورة التي عبر عنها ببراعة فائقة ورقة لا نظير لها الرسام الكبير « فاتو » Watteau في كثير من لوحاته وأهمها « الابحار الى جزيرة سيثير » Embarquement pour Cythere وهي تمثل ، وفقا للاسطورة اليونانية ، جزيرة الملذات حيث كان لافروديت معبد عظيم ، كما انه لا يمكن تقديره حق قدره الا بالالتفات الى قضية اللغة التي يكتب بها ماريغو مسرحياته ، وهي لغة تقوم على اصطناع اساليب التيار « الابداعي » الذي كان سائدا في بداية القرن السابع عشر ، ثم تعرض لكثير من انتقادات المدرسة الكلاسية ، كما تعرض له موليير بالسخرية والاستهزاء في مسرحته الشهيرة « المتحللقات السخيفات » Les Precieuses Ridicules وأهم سمات هذه اللغة : توليد المعاني وتشخيصها في صورة استعاراته وتشبيهات وكتابات بلغة التعقيد ، وهي وإن كانت عند اصحابها الأول ، عشاق « الخراط الغرامية » تقرب الى السقسطة واللغو الكلامي ، فهي تكتسب عند ماريغو من رقة الشاعر ودقة الاحاسيس التي تعبر عنه قيمة شاعرية كبرى . من ثم لا يعنينا موقف قولتير صاحب المزاج العقلاني البحث « من اسلوب وفن ماريغو . وخاصة نعتة لهذا الكاتب بأنه كان يقضي وقته ، حسب قوله في « وزن بيض الذهب في

موازين من خيوط العنكبوت «فما ريفولم يفهم حق فهمه عامة الا في بداية القرن التاسع عشر وخاصة بعد نجاح « الفريد دي موسيه » Alfred de Musset الذي استطاع ان يثبت فيه الحياة من جديد بفضل بعثه لكثير من أساليبه في مسرحه الرقيق الجميل .

ان الملهاة عند ماري فو تمثل رد فعل الفن والخيال ضد المجتمع وواقعه المتغير وم ثم هي ملهاة الخفة والرشاقة والذاتية والتلقائية . انه ملهاة المفاجآت واللقاءات الغرامية التي تقوم على تحليل عاطفة الحب وتتبع خيوطها الاولى وهي تنبثق في قلوب الفتيات . أنها ملهاة الحب العقلاني وما يولده من لذات بالغة الدقة والتعقيد ، فهي تقوم على عالم عجيب من التخفي والتكرار للوصول الى حقيقة القلوب ، هذه الحقيقة التي تنتهي دائما بكشفها الخصال الكريمة على الرغم من كل تصنع خارجي أو تمويه مظهري .

في مسرحية « ارلو كان صقله الحب » ١٧٢٠ (Arlequin Polipar l'Amour) وهي اولى مسرحيات ماري فو التي يعهد بتمثيلها الى الايطاليين ، نلتقي بالموضوع الرئيسي الذي سوف يعالجه تقريبا في كل مسرحياته وهو ميلاد الحب . اننا نعيش هنا في جو من الخيال الشعاري ، تماما كما في عالم روايات الرعاة السحري ، حيث يفيد الكاتب من نظرية ديكرت في تحليل العواطف . فيسند الى شخصتي « ارلوكان » و « سيلفيا » تجسيد احساسات الاعجاب والرغبة والفرحة والحزن التي تتضافر جميعا لتجعل من عاطفة الحب شيئا يشبه العصا السحرية التي تفتق أمانا عوالم الحرية والتفتح على نعم الحياة ودفعها الجياشة . وليس من شك في أن تمثيل الايطاليين كان له هنا الدور الاكبر في توجيه فن ماري فو ودفعه الى تجسيد افكاره بطريقة حية ومبتكرة ، لا عجب إذن أن تكون شخصية الممثلة الايطالية « سيلفيا » بما وهبت من جمال الطلعة ورشاقة القد وقدة الذكاء ، ملهمة الدور الذي كتبه ماري فو ، كما ان « ارلوكان » الذي نراه هنا شخصية جديدة تماما ، فهو انسان شاعري حساس الامر الذي يقطع كل صلة بينه وبين الشخصية الهزلية التي كانت عماد الكوميديا الايطالية ابان القرن السابع عشر . ويبدو ان الايطاليين على عكس الفرنسيين الذين ارادوا الاهتمام بالأدوار الجادة ، كانوا يتميزون بقدرة فائقة على تحقيق حركات الاقتراب والابتعاد في خفة ورشاقة بالغتين ، كما كانوا يميذون فن تغيير درجات الايقاع والتعبير الدقيق عن لحظات الصمت المؤثر . (٣٠) واستمر كذلك ماري فو من الايطاليين الجنوح الى الخيال والحرية والاسلوب الرمزي ، والاحساس القوي بفنون الديكور ورفض الواقعية الى درجة ان مسرحياته تعطي الانطباع بأنه يعالج قضايا الحب ، وهو موضوعه الرئيسي في اطار من الخيال البحث والتجريد المطلق ، وأخذ ماري فو أيضا عن الايطاليين حبه للأسطورة واستخدام العناصر

الخارقة للطبيعة كالجنيات ، الا ان هذا الدين العظيم نحو الفن الايطالي لا يجب أن يحجب موهبة الكاتب الاصيله وقدرته الفائقة على تحليل أدق خلجات النفس البشرية ، وهذه الصفة تعد من السمات الرئيسية للعبقريه عبر العصور .

ان المؤثرات الايطالية تظل واضحة في معظم المسرحيات التي كتبها ماريفو حتى عام ١٧٢٥ وأهمها مسرحية « ازلوكان صقله الحب » التي اشرنا اليها و « ومفاجأة الحب » ١٧٢٢ و « التغير المزدوج » ١٧٢٣ و « الامير المتنكر » ١٧٢٤ و « التابعة المزيفة » ١٧٢٤ حيث تلعب الحبكة الدور الرئيسي ، الى درجة انها تبدو في صورة جهاز ضخم يقود من خلال شخصية او شخصيتين رئيسيتين وعبر مجموعة من الحيل والمناورات المتنوعة الى النهاية الحتمية المنتظرة ، وهي انتصار الحب . ويبدو ان ماريفو يحقق بعد ذلك نضجه الفني حينما يتم له التحرر النسبي من المؤثرات الايطالية او بالأحرى حينما يقوم بدمج بعض الاتجاهات الخاصة بالمسرح الفرنسي وهي النزعة الفكرية والاخلاقية بأسلوب وتقنية العرض الايطالي . من ثم يمكن اعتبار تحفته : « لعبة الحب والصدقة » ١٧٣٠ *Jeu de, Amieur et du Hasard* و « الحيلة الملوقة » ١٧٣٣ *L Heureux strata geme* التاج الطبيعي لهذه المرحلة . اما النزعة الفكرية فتجلى في مسرحياته الثلاث التي يكرسها لموضوع الجزيرة الخيالية (جزيرة العبيد ، جزيرة العقل والمستعمرة) حيث يطرح افكاره الانسانية عن الحكمة والفضيلة والضمير الحي وتحريم المرأة . اما الاتجاه الاخلاقي فليس بجديد عليه ، اذ أن ماريفو قبل اتجاهه الى المسرح قد مارس كتابة الرواية وفيها عالج ، كما عالج في بعض الصحف ، كثيرا من الموضوعات التي كانت تشغل معاصريه ، وأهمها قضية تطور الاخلاق العامة والفساد الاجتماعي ودور المال وهيئته على العلاقات الانسانية ، واخيرا الصور الجديدة للحب وعلاقات الجنسين ، ولقد عالج ماريفو ايضا هذه الموضوعات في مسرحياته مستخدما اسلوب الكناية والرمز كما حدث في مسرحية « انتصار بلوتس » و « اجتماع الاحبة » كما طرحها ضمنا وجسدها ، من خلال رؤيته الاصلاحية التفؤلية ، في كثير من شخصياته النسائية مثل شخصية الأنسة « ارجانت » في « الحل غير المتوقع » وشخصية انجليك « في مدرسة الأمهات » . (٣١)

الا أن الاتجاه الكامل نحو الطريقة الفرنسية لم يتح لماريفو التعبير عن نفسه في الصورة المثلث التي تتلاءم مع حسه الجمالي وذوقه الابداعي ، اذ سرعان ما قاده المنهج التحليلي الفرنسي الى العودة الى تقنية الرواية . من ثم لم يستطع ماريفو أن يتجاوز ابداعه في مسرحية « لعبة الحب والصدقة » التي

استطاع أن يوائم فيها بين المؤثرات الايطالية وما تتميز به من كلف بالخيال ورقة وشاعرية وبين المناهج الفرنسية وما تقوم عليه من نزعة عقلانية تحليلية واتجاه اخلاقي ، لاجب اذن أن تتسم المسرحيات التي يكتبها ماريغو للمسرح الفرنسي بالواقعية والنزعة النقدية الهادفة مثل مسرحية « السيد الصغير قد عوقب » ١٧٣٤ ، وإذا كان الاتجاه الواقعي لم يكن ملائماً لعبقريه ماريغو ، فإن اهتمامه به لم يكن مجرد صدفة ، وإنما كان مواكبة لتطور الكوميديا الطبيعي نحو الدراما نظراً لأنها لم تكن تشكل نوعاً أدبياً واضحاً ، ولم تكن تتحدد الا بتناقضها العام مع التراجيديا ، لذلك اذا كانت هناك فكاهة تتبع من مسرح ماريغو ، فهي فكاهة تقوم على الابتسامة المفتونة بسحر المواقف ورقة العواطف والأحاسيس ، إنها فكاهة أعمال الذهن وحضور البديهة لما تتطلبه المتعة المتاحة من ادراك للفوارق النفسية الدقيقة وقدرة على النفاذ الى أعماق القلوب التواقفة الى الحب ، واستكناه لطبيعة التناقضات التي تدفع اليها عاطفة الحب في تشابكها وتلاحمها مع مختلف الحلقات والأحاسيس التي تصاحبها ، فالحب الذي يعني به ماريغو ليس الحب الصريح الواضح ، أو الحب الكامل الذي أنفضجته التجارب وصقلته السنين والأيام ، وإنما هو البداية الغائمة لهذا الشعور حيث تضطرب الأحاسيس وتتأرجح بين نوازع الحيرة والقلق ، وحيث تكثر الهواجس وتتنازع النفس موجات الأمل واليأس ولحظات الاقدام والتردد . من ثم اذا كانت هناك فكاهة عند ماريغو ، - فهي بغير شك - وليدة اللذة العقلية الخالصة وحصول المتعة المسرحية البحتة .

وإذا كانت الفكاهة تتطلب اذن عند ماريغو هذا المستوى الرفيع من الذكاء ، وتقوم على اللذة العقلية الصرفة ، فإنها - لاشك أكثر تلقائية وصراحة عند « بومارشيه » ١٧٣٢ - ١٧٩٩ Beumarchais مؤلف « حلاق اشبيلية » ١٧٧٥ Le Barbier de Seville و « زواج فيجارو » ١٧٨٤ Le mariage de Figaro ويختلف بومارشيه عن كثير من اقرانه كتاب المسرح ، اذ انه لم يكن كاتباً متفرغاً وإنما كان همه الأساسي وشغله الشاغل البحث عن المال لتسديد ديونه وقضاء حاجاته التي تنتهي بسبب نشأته الفقيرة . ولقد اشترك في سبيل ذلك في كثير من الصفقات والمضاربات المالية التي عاونه فيها الأخوة « بارييس » الذين كانوا يسيطرون على سوق المال إبان حكم لويس الخامس عشر ، وبالرغم من هذه الاهتمامات المادية ، فإن بومارشيه قد وفق توفيقاً كبيراً في هاتين المسرحيتين اللتين تعدان من افضل مسرحيات الربع الاخير من القرن الثامن عشر - غير أن موضوع « حلاق اشبيلية » ليس بجديد ، فهو موضوع « الحرص الذي لا يفيد » الذي عالجته من قبل الكاتب الكوميدي الكبير « سكارون » في إحدى رواياته وموليير العظيم في مسرحيته « مدرسة النساء » وعديد من مسرحياته الأخرى و « رونيير » في مسرحية « جنون الحب » وغيرهم من الكتاب . ويتلخص -

الموضوع في محاولات الكونت « المافيرا » المتعددة لاختطاف محبوبته الجميلة « روزين » من مغالب وصيها العجوز « بارتولو » وبعد محاولات عدة تدور وفقا لأسلوب التنكر المألوف ينجح الكونت بمساعدة - الحافظ « فيجارو » في شراء ذمة « بارزيل » وعقد قرانه على محبوبته قبل وصول « بارتولو » ويبدو ان هذه الكوميديا لا تتطلب مستوى عاليا من الذكاء أو إحساسا بالغ الرقة حتى تثير الضحك . فالضحك يتم هنا بطريقة تلقائية وينبعث من القلب عفويا صريحا لأنه رد الفعل الطبيعي أمام مفارقات الحياة . يقول لنا « روني بومو » في هذا الصدد :

ان الضحك هو إحدى الحقائق الأساسية مثل الحياة والحب والموت التي تتكرر الى ما لا نهاية من غير أن تبلى . ولكن يكون الأداء الكوميدي جيدا ، لسنا في حاجة قط الى تخيل وسائل غير معروفة اذ يكفي ان يتدفق المرح من مصدره . فالضحك تلقائي بقدر ما هو آلي . ان الكوميديين الجيدين هم اولئك الذين أوتوا رصيда من المرح الطبيعي فأخذوا يلهون بالمزح القديمة كأنهم قد قاموا بابتكارها في الحال وهم مبتكروها ، الى حد ما ، لأنهم يضحكون من جرائها . هكذا كان بومارشيه . لقد قلد في « حلاق أشبيلية » كل الناس ، ولكنه يضحك ويعملنا نضحك من بارتولو كما لو كان وصيا ، ودوزين هو أول شيخ عاشق يظهر على خشبة المسرح » . (٣٧)

ومع ذلك اذا كان المرح طبيعيا عند بومارشيه ، فهو ليس بالكاتب السريع ، اذ انه يقبل النقد - والملاحظات التي تقدم اليه ، ويعمل على تعديل نصوص مسرحياته أكثر من مرة حتى ترضى ذوق الجمهور المتمرس وحتى تتلاءم مع أعلى المتطلبات الفنية . وبومارشيه ، بالإضافة الى ذلك ، يتميز بحس مسرحي كبير فلا يجدربنا ان نحاسبه . وفقا لمعايير المدرسة الفرنسية ، على واقعية الاحداث التي يسوقها ، أو على صدق الصورة التي يقدمها للمناطق والأماكن التي تدور فيها . ويتم بومارشيه ايضا بمجتمعة المشاهدين . فهو لا يتخيل مسرحا بدون موسيقى ، الأمر الذي دفعه الى ادماج بعض الاغاني في مسرحياته ، كما ان الحوار يتميز لديه بالخفة والسرعة ، وهو ما يجعله أكثر ملاءمة لاطلاق العبارات - اللاذعة التي سوف يشتهر بها وخاصة تشهيره بالنبل في القرن الثامن عشر على لسان شخصية « فيجارو » . أضف الى ذلك أن روعة الحوار هي أساس نجاح وبريق معظم شخصيات بومارشيه . من ثم اذا نظرنا الى شخصية « فيجارو » بعين التجمال ، وجدنا أن هذا الحلاق والجراح والصيدلي الماهر الذي يعد من اهم واظرف ابتكارات المؤلف لا يتمتع بأدق شكل من إشكال الحياة خارج خشبة المسرح .

بالنسبة لمسرحية « زواج فيجارو » فهي تعد بحق تحفة بومارشيه الأولى ، وذلك بفضل التعديلات العديدة التي اقترحها عليه بعض أصدقائه المخلصين وعلى رأسهم الكاتب سدان « Sedaine » كما أن بومارشيه لم يتورع هنا أيضا ، كعادته ، عن الاعتماد على مصادر سابقة في فنون الضحك والمزاح ، بل وفي اختيار المعطيات الأساسية لموضوعه ، فالمسرحية تقوم على فكرة رئيسية ، وهي مبدأ « حق المتعة » المنوط بالسيد في النظام الاقطاعي ، وعلى الرغم من أن هذا المبدأ الذي كان شائعا في العصور الوسطى لا يشكل أدنى أهمية في القرن الثامن عشر ، عصر انحطاط الأسر العريقة واندماجها التدريجي في صفوف البرجوازية الثرية ، فانه كان يمثل عنصر صدام ايديولوجي من الدرجة الأولى ضد النظام الاقطاعي ونسقه الفكري والسياسي . ولقد سبق لفولتير أن عالج هذه الفكرة في « قاموسه الفلسفي » وفي مسرحية تحمل هذا العنوان صراحة : « حق الاقطاعي » ١٧٦٢ كما عالجها « ديفوتين » في شكل أوبرا ضاحكة عام ١٧٨٣ . إلا أن بومارشيه استطاع على الرغم من وجود هذه المصادر ، أن يسطر موضوعه وأن يخلصه من كل شوائب الوعظ والارشاد الممجوجة بحيث جعله يتلخص في صورة صدام واضح وصريح بين الاقطاعي الملحد الفاسق ، وبين خطيب الضحية وحلفائه من اهل القرية البسطاء السذج الذين يقدمون مادة كوميديّة رائعة كان لها - من غير شك - كبير الاثر في خلق جو من البهجة والمرح لم يسبق له نظير منذ عهد مولير .

الا ان بومارشيه لا يمتنع عن اثارة متعة الجمهور بكثير من المشاهد الثانوية الطريفة مثل ولع الكونتيسة بشخصية تابعها « سيروان » ومفاجأة الكونت إياهما ، ثم هروب « شيروان » وملاحقة الكونت له حتى يكاد يمسك به ، وما يلي ذلك من اعتراف الكونتيسة الى ان يتم اكتشافه مخبأ التابع الفعلي فتظهر بدلا منه الوصيصة « سوزان » التي كانت قد حلت محله أثناء ثورة الكونت . من ثم نرى طبيعية فن بومارشيه الذي يحول في هذا المشهد اهتمام الجمهور من التعلق بقضايا التحليل النفسي للشخصيات على الطريقة الفرنسية الى الضحك ملء الرئتين بصدد هذه المطاردة الهزلية بين الخادع والمخدوع . وليس من شك في أن هذه الحيل والمواقف الطريفة تأتي الى بومارشيه في خط مباشر من المسرح الايطالي الذي تأثر به أيضا في ادماج الاغاني وبعض عناصر الفود فيل في مسرحيته (٣٣) ومع ذلك فالمسرحية لم تخل من مقاطع رائعة واهمها المونولوج الثوري الذي يؤديه « فيجارو » في الفصل الخامس وهو الفصل الذي يعتقد بعض النقاد بأنه لا يضيف جديدا الى أحداث المسرحية . إلا ان الحوار ، كما قلنا ، وكثيرا من العبارات اللاذعة والامثلة النافذة التي ترصع أسلوب الكاتب تعد جزءا جوهريا من فنه الأصليل المتميز بالحدة والثورية .

واخيرا علينا أن نتوقف قليلا عند شخصية « فيجارو » إذ أنها تتميز عن كل الشخصيات الأخرى التي تعود بومارشيه أن يرسم خطوطها العريضة على عجل وفي شيء من التضخيم الكاريكاتوري ، فهي في الواقع تحمل آمال ومطامح الكاتب نفسه . لاغرابة إذن أن نراها ترفع راية التمرد والمعصيان ضد نظام العهد القديم والمؤسسات المختلفة التي ترمز اليه سواء أكانت الكنيسة أو طائفة رجال الاقطاع الذين كانوا يمثلون أشنع أنواع الاستغلال ضد الشعب . ومع ذلك ، فهذه الشخصية ليست من النمط الايديولوجي البحت . ولعل هنا تكمن عظمة فن بومارشيه وقدرته على بث الحياة في مخلوقاته الخيالية ، إذ أنها لا تخلو من لحظات ضعف وانتهازية مثل معظم ابناء البشر في واقع حياتهم الفعلية .

ان هذه الشخصية المسرحية بما تحمله من تناقضات وبما تمثله من ثورية كامنة وصرخية ، إذ ان كثيرا من الاوساط الرجعية ستظل تلاحق بومارشيه وشخصيته « فيجارو » بالانتقاد واللوم لما تمثله وفقا لمنظورهما العفن البالي - من « قوة تدميرية ونحريية » هائلة : نقول ان هذه الشخصية بكل ما تمثله هذا تضع يدنا على مدى الانحائية التي يستطيع فن الفكاهة ، حينما يرفع الى مستوى الخلق والابداع ان يصل اليها ، وليس من شك في ان هذه الشخصية البارزة في مجال الكوميديا تذكرنا ، خاصة بعد أن ركز ماريوف في بداية القرن جل اهتماماته في نطاق العاطفة الغرامية وما يتصل بها من هواجس وخفقات بشخصية أخرى نشأت بعيدا عن أضواء المسرح ، ولكنها لا تقل عنها أهمية وحيرة بما تحمله أيضا بين ثنايا ضحكاتها وحركاتها وعباراتها المقلدة من طاقة ثورية لا حدود لها ، نحن نعني شخصية « ابن اخ وامو » ١٧٦١ - ١٧٧٤ Le Neveu de Rameau الذي كلف به ديدرو ابو الدراما الفرنسية وصانع الموسوعة الفلسفية الاول كلفا عظيما ، فكرس له حوارا يفتن العقول ويأخذ بالألباب مسالكها جميعا (٣٤) .

لقد كانت لهذه الشخصية جذور في الواقع ، فهي تخص ابن اخ الموسيقى الشهير « جان - فيليب رامو » إلا أن ديدرو استطاع ان يحولها تحويلا جذريا حينما انخلها رمزا يعبره عن ثورته ضد الانماط الاجتماعية والفكرية والفنية للعهد القديم التي كانت تشكل عقبة كئودا امام انتشار فلسفة التنوير ومبادئها الثورية . لقد حولها ديدرو الى مسخة كاريكاتورية هائلة مستفيدا في ذلك من خبرته الفنية والمسرحية وقدراته التعبيرية والتمثيلية العظيمة . ومازجا ذلك كله بالفكارة الثورية ومضامين أسلوبيه التهكمي الرائع . ان هذا الطابع المركب للشخصية التي ابتكرها الفيلسوف سهل امكانية تناولها

راجع دراستنا Mohamed EL KORDI, raison et deraison dans le neveu

(٣٤)

de rameau, in la nouvelle revue du caire le caire, 1975, vol.1. pp. 69 — 86

ومعالجتها من زوايا مختلفة . من ثم نفهم عناية الفيلسوف المثالي الكبير هيغل بها . وإفراده لها عددا من الصفحات في كتابه الشهير « فيتو ميتولوجيا الروح » لقد اتخذها هيغل على وجه التحديد رمزا للشكلية التي تتجسد في مرحلة « الثروة » أو « الحضارة » (الموازية لنشأة النظام الرأسمالي النفعي واغتراب القيم في الظاهر) اثر انهيار القيم الانطولوجية الملازمة في نظر الفيلسوف ، للحكم الملكي والنبالة الصادقة .

وإذا كان هيغل يربط الشكلية بمرحلة من مراحل تدهور الروح لأنها ملازمة في نظره لقيام نمط من الظاهرية حيث لا يوجد تطابق بين الجوهر وتحقيقه ، وهو تصدع يبدأ حينما يقوم النبيل بخدمة الملكية المطلقة إيان حكم لويس الرابع عشر ، لاثاننا فيها والتحماسا مع جوهرها ، وإنما بحثا عن المصلحة الفردية والمنفعة الذاتية . وحينما يبدأ عهد المنفعة ، فإن القيم تفقد خصائصها لأنها لم تعد تكتسب أصالتها من ذاتها وإنما من الظاهر . وهكذا تتشكل مرحلة « الثروة » على التدرج من هذه السمات الظاهرية . فالإنسان يفقد مع الوقت قيمته الذاتية ليتم تقديره اجتماعيا أي ظاهريا وفقا لمظاهر نجاحه أي تراكم ثروته وعلاقات ثرائه ، ومن ثم يصبح المظهر أساس القيمة الجديدة . ولقد رأينا أن الظاهرية هي سمة المجتمع البرجوازي ، حيث أن قيمة الإنسان تقترب في المظهر ، ويصبح المال واقتناؤه هو المعيار الأول في تصنيف الفئات الاجتماعية . وأساس الاغتراب هنا هو عدم مطابقة الوسيلة للغاية في هذا المجتمع ، وقيام الأحكام على الغاية دون الوسيلة . من ثم إذا كانت الغاية هي الثروة لأنها القيمة العليا ، لا يهتم الناس كثيرا بالوسيلة لأنها سرعان ما تفقد قيمتها في ذاتها وتظهر في شكل الاداة المرحلية ، ومن ثم تنقرض القيم « البالية » كالأمانة والاخلاص والتفاني والصدق ليحل محلها مجموع المبادئ العقلانية الجديدة التي تروج تحت ستار الترشيذ كالفعالية والموهبة الفردية والقدرة على الانجاز وتحقيق الاهداف .

وإذا كانت الظاهرية على هذا النحو هي المحك الأساسي لقيام مجتمع الثروة فإن الشكلية تعد صورتها الكاريكاتورية أو المسوخة حينما تنقلب الى عقيدة ومذهب . ولقد استطاعت شخصية ابن اخ ارامو « عند ديدروان » تعبر في نظرنا ، عن الصورة المغتربة للفرد في هذا المجتمع بعد أن وجدناها تشكل عند هيغل مظهرا من مظاهر اغتراب الروح في مرحلة « الحضارة » والحضارة التي يرمي اليها الفيلسوف المثالي هي غلبة شكلية المؤسسات والنظم والقوانين على جوهر المبادئ التي نشأت لتحقيقها . ومن ثم ضياع هذه المبادئ في متاهات الشكلية والحرفية وشخصية « ابن اخ ارامو » التي يصورها ديدروان هي شخصية طفيلي « ظريف ومعتوه » كاشف « للحقيقة يريد أن يعيش عالية على

المجتمع عن طريق استغلال « رذائله » وهوى يسعى في سبيل تحقيق اغراضه الى تطبيق فلسفة الظاهرية التي يقوم عليها المجتمع . لذلك هو منافق وأفاق يحسن التلون ويجيد التشكل حسب المواقف والأهواء ، وذلك بفضل الطاقات التمثيلية والتعبيرية الهائلة التي منحتها إياها الطبيعة . الا انه وان كان نتاجا مغتربا للمجتمع الظاهري ، فهو في الوقت نفسه قوة مدمرة بسبب ادراكه لازدواجية الدور الذي يقوم به . ويظهر هذه الازدواجية التي تعبر عن وعيه بطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه وعن قيامه ، مع ذلك ، بتنفيذ الدور المرسوم له ، من خلال الحوار السافر الفتاك الذي يجري بينه وبين شخصية « الفيلسوف » الذي التقى به في المقهى في ساعة من ساعات نحسه - أي في ساعة من ساعات البطالة « المؤقتة » التي تعرض لها بعد أن طرده أحد سادته . والفيلسوف المشار اليه هنا ليس بالطبع ، الا ديدرو نفسه .

في هذه الاثناء شهد القرن الثامن عشر تنوعا كبيرا في مسارح « السوق » la Foire التي غلب عليها طابع الخيال الجامع والتحرر من كل القيود ، وامتزجت بها مقاطع الغناء والموسيقى ، الأمر الذي ادى الى نشأة « الفودفيل » وهو الاسم الذي اطلق على المسرحيات الكوميديّة التي تحتوي على مقاطع غنائية متصلة إما ببعض الألحان الناجحة وإما ببعض الأغاني الشعبية الذائعة . ولا شك ان لوساج هو أشهر كتاب هذا المسرح في النصف الاول من القرن الثامن عشر . الا انه بعد نجاح مسرحية « سيرفا بادرونا » لبر جوليز عام ١٧٥٢ وهي من نوع الكوميديا الغنائية ، فان الاوبرا الغنائية L'operacomique هي التي ستنبؤا الصدارة على خشبة هذا المسرح وذلك بفضل انتاج فغار Favart الغزير . ومن المعروف ان هذا اللون المسرحي سوف يتطور خلال القرن التاسع عشر نحو الدراما التي تتناوب فيها مشاهد الغناء مع مشاهد الحوار .

ولقد تطور كذلك في هذه الاثناء ما يسمى بالمسرح الخاص ونقصد به العروض الخاصة التي كانت تتم في الصالونات وبعض المجتمعات ، والتي انتهت لأهميتها ، بالتأثير على المسرح الفرنسي ولقد اشتهر خاصة في هذا المجال ما يسمى بالملهات « الاستعراضية » La parade وهي ضرب من الملهات الهزلية المتوارثة عن القرن السابع عشر ، والتي يصطنع اصحابها تقليدا للادب الشعبي ، الحوار المباشر والعبارة الصريحة الحشنة . ومن مشاهير هذا المسرح جوليت Guelette صاحب مسرح البوليفار

١٧٥٦ كما يمكن اعتبار بومارشيه نفسه من رواده نظرا لتأثره الكبير بأسلوبه وتقنيته خاصة في مسرحيه « حلاق اشبيلية » (٣٥) .

ثالثا - فنون الكوميديا والفكاهة منذ ثورة ١٧٨٩

لقد عانت الكوميديا كثيرا ، خلال القرن التاسع عشر ، من هيمنة النظرة المحافظة في الأدب ، وعلى وجه خاص من الاحتقار الذي قابلها به معظم كبار الكتاب وهي ، مهما يكن الامر ، قد تفرعت ابتداء من سكريب Scribe إلى نوعين رئيسيين :

أ - الكوميديا الواقعية او كوميديا الأخلاق والعادات التي مثلها سكريب نفسه بين عام ١٨٣٠ وعام ١٨٥٠ وابعه Augier وديماس الابن Dumas fils بين ١٨٥٠ و ١٨٧٠ واخيرا بيك Becque ابتداء من ١٨٨٠ .

ب - الفود فيل الذي مثله لابيش Labiche أحسن تمثيل على الرغم من اسفاف هذا اللون المسرحي وسطحيته عامة .

لقد سيطر اوجين سكريب (١٧٩١ - ١٨٦١) على المسرح الكوميدي الفرنسي من ١٨٢٠ الى ١٨٥٠ إذ أنه أحرز نجاحا ساحقا في جميع مجالات الكتابة المسرحية من الفود فيل الى الكوميديا الى الأوبرا الغنائية . وبعد سكريب صورة من الجمهور البرجوازي الذي يكتب له . فهو لم يكن يتوخى الدقة والابداع ، وإنما كان يكتب في عجلة ويهدف تسلية وإرضاء جمهوره من رجال الصناعة والمال . من ثم يتسم إنتاجه المسرحي بالروح التجارية . ولقد عانى بعد زوال الظروف التاريخية التي كانت من أهم أسباب نجاحه ، من الاحتقار العام ، على الرغم من تأثيره - الذي لا يمكن انكاره - على معظم لاحقيه من كتاب المسرح . وإذا كانت موهبة سكريب لم تنقصها القدرة على خلق كثير من المواقف الفريدة واحداث المفاجئات وتديرها ببراعة فائقة ، خاصة في مجال كوميديا الفود فيل التي اشتهر بها فسميت المسرحية « جيدة الصنع » فإن إنتاجه يتميز بالسطحية وانعدام الابتكار والعمق بسبب تركيزه على الحبكة والاحداث وعجزه عن خلق شخصيات قوية ومؤثرة .

الا انه اذا كان كان سكريب يسيطر على خشبة المسرح بانتاجه التجاري السهل . فان كبار الكتاب لم يتمتعوا تماماً عن الكتابة من أجل المسرح لا سيما رواد المدرسة الرومانسية . ولا شك ان اهمهم في مجال الكوميديا التي تعيننا هنا ، هو شاعر الليالي الشهير الفريد دي موسيه Alfred de musset ولقد نشأ فن الكوميديا عند هذا الشاعر الرقيق بعيداً عن أضواء المسرح العام والدوق التقليدي الذي فرضه سكريب وجمهوره من رجال الاعمال لكي يعبر عن مطامح المدرسة الرومانسية في مجال التعبير الدرامي ، ولقد استطاع موسيه أن يبتكر صيغة جديدة هي عبارة عن مزيج من مسرحية « الامثال » les proverbes التي كانت قد تطورت من خلال المسرح الخاص في الربع الأول من القرن التاسع عشر ومن الكوميديا الخيالية التي يولع بها الكاتب ولعا عظيماً . ولقد فتن موسيه بهذا اللون من مسرح الامثال الذي تطور بعيداً عن جو الرقابة الرسمية ، فألف على متواله معظم مسرحياته الحرة بين عام ١٨٣٢ وعام ١٨٣٧ (٣٦) . الا انها لم تعرض الا بعد مضي عشر سنوات ، اي في أعقاب أفول نجم سكريب . ولقد حاول موسيه بعد نجاح عرض مسرحيته « نزوة » un caprice في عام ١٨٤٧ معاودة الكتابة بكثرة ، الا انه لم يفلح في بلوغ مستواه الأول حينما كان يكتب لجمهور الخاصة من مثقفي الصالونات بعيداً عن القيود التي يفرضها التمثيل أمام الجمهور العريض من البرجوازية ورجال الاعمال .

ويتيمز فن موسيه المسرحي بالتحديد الشامل الذي ينصب لأول مرة في فرنسا على بناء المسرحية الكوميديا وعلى الاحداث والموضوع والشخصيات ، ويبدو ان هذا التجديد ، الذي يطلق عليه احياناً اسم الثورة المسرحية ، يأتي مباشرة الى الرومانسيين من حبههم لشكسبير العظيم وتأثرهم البالغ به . من ثم استطاع موسيه ان يفتت وحدق الزمان والمكان ، وهما من القواعد « المقدسة » التي كان يقوم عليها المسرح الكلاسي ، الامر الذي اتاح له الحصول على عدد كبير من المشاهد القصيرة السريعة التي تدور في امكنة وازمنة مختلفة . الا ان هذا التطوير الذي طبقه الكاتب في اولى مسرحياته وهي ليل البندقية La Nuit Venitienne لم يكن له اي صدى لدى الجمهور ، وفشلت هذه المسرحية فشلاً ذريعاً عام ١٨٣٠ . ومع ذلك ، فان هدف هذا التجديد كان تحرير المسرح من عبودية المطابقة بين زمان التمثيل وزمان الاحداث واعطاء المؤلف كامل الحرية في ترتيب مشاهدته وأحداثه ، معتمداً

(٣٦) اهم هذه المسرحيات هي : -

Auquel revient les jeunes filles لما تعلم الفتيات ١٨٣٢

de marianne fantasio لزوات ماريان ١٨٣٣

on ne badine pas l'amour لا تفرح لي الحب ١٨٣٣

juré de rien ١٨٣٧ un caprice لا يجب ان نعتل بشيء ١٨٣٦

على خيال المشاهد وقدرته الذاتية على تصور اغراض الكاتب ومرامييه . كما ان فن موسيه الكوميدي ، وهو شاعر الليالي الرقيق المرفه ، أفرد مكانة كبيرة للخيال والشاعرية الخالصة واعتمد ، في سبيل ذلك ، على الابتعاد عن تصوير الواقع اليومي ، وعلى العاطفة الرومانسية ومايثور حولها من خلجات ونوازع وأحاسيس ، وعلى خلق شخصيات جديدة تمتاز بالعمق وسعة الافق والاطلاع ، إلا أن هذا الفن لم تنقصه ، مع ذلك ، الصبغة الهزلية التي هي اساس كل كوميديا حقيقية ، من ثم استطاع موسيه بما وهب من قدرة عالية على الدعاية والتهكم . ان يخلق نماذج كاريكاتورية عظيمة تقوم أساسا على مبدأ التضخيم الهزلي للشخصية واضفاء الطابع الآلي على حركتها وسلوكها . (٣٧) إلا ان نقطة الابتكار الحقيقية عند الفريد دي موسيه ليست في ثراء الكوميديا بالشخصيات الرومانسية المؤثرة او بخلق بعض النماذج الكاريكاتورية المضحكة فحسب ، وإنما في بناء مسرحياته التي تقترب هنا من البناء الدرامي ، على الصراع او الصدام بين هذين النمطين من الشخصيات ، الامر الذي يخلق انطبعا بالتأرجح بين عالم العنف المأسوي وبين عالم الهزل والتهريج والكوميدي . ويمثل عادة النمط الأول الشخصيات البطولية المحببة او المؤثرة كالشباب العاطفي المتفتح على الأدب والحب والحياة والفتيات الحسنات والمغرورات او التعسفات السلبيات . ويعبر النمط الثاني عن نقيضها من الأفراد المتناوئين الذين يمثلون في الاغلب السلطة سواء أكانوا آباء أو حكاما أو أزواجا ، وبما ان الكاتب ينزع الى تصوير هؤلاء من خلال نماذج جامدة خاوية من كل عاطفة وبعيدة عن كل نبضات الحياة فانهم يظهرون عادة في شكل دمي متحركة Fantoches (٣٨) .

ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر تسود الكوميديا الواقعية التي تهدف ، في المقام الأول الى وصف العادات والتقاليد والاخلاق المعاصرة ، وهي من الناحية الفنية تتأثر بمعظم الأساليب والحيل التي ابتدعها سكريب في بناء المسرحية الناجحة او « جيدة الصنع » كما كان يقال ، كما أنها من جهة الموضوعات كانت تستغل رواج التيارات الواقعية في الرواية . الا أن معظم الكتاب الجدد من أوجيه الى بيك الى الكسندر ديماس الابن كانوا ينتكرون جميعا لسكريب ، ويحاولون تحقيق آمال ومطامح أكثر سمواً ، مثل الرغبة في تقديم صورة أصدق وأعمق من تلك التي قدمها سكريب للعادات والتقاليد ، وربط المسرح برسالة تربوية وأخلاقية هادفة ، من ثم تعد الكوميديا الواقعية او الجادة

pierre voltz, op. cit., p. 140.

(٣٧)

R.Mauzi, les fantoches d alfred de musset, in revue d histoire litteraire de le france Avril, 1966 (٣٨)

امتدادا لمفهوم « الدراما الواقعية » التي بلورها ديدرو في كتاباته عن المسرح خلال القرن السابق . كما ان الثلاثي التدريجي للحدود بين الانواع الادبية ، وخاصة بين الكوميديا (التي لم يكن الضحك يشكل إحدى سماتها) الرئيسية) والدراما دفع غالبية الكتاب الى استخدام تعبير « القطعة » المسرحية بدلا من الكوميديا أو غيرها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر .

وإذا كان هؤلاء الكتاب الثلاثة ينتمون الى الواقعية الاخلاقية ، فليس من شك في ان اقلهم عمقا وأقربهم الى تقليد الواقع تقليدا عملا ، هو اميل اوجيه (١٨٢٠ - ١٨٨٩) اما الكسندر - ديماس الابن (١٨٢٤ - ١٨٩٥) فلقد بدأ بداية طيبة بمحاولته الرومانسية الشهيرة غادة الكاميليا ، ١٨٥٢ . الا انه بعد هذه البداية المحببة تحول الى الكوميديا الواقعية الهادفة معتقدا أن المسرح ليس هدفا في ذاته وانما هو مجرد وسيلة لاصلاح عيوب المجتمع . ولقد عرض معظم افكاره عن اهداف المسرح الاصلاحية والتهدئية في مقدمة مسرحيته « الابن الطبيعي » وإذا كانت عيوب هذا اللون من المسرح هي ، في المقام الأول ، التوضيحية بالبناء الفني في سبيل الوعظ والارشاد ، فان الذي أنقذ بعض مسرحيات ديماس الابن من النسيان هي - من غير شك - قدرات الكاتب المسرحية العاليه وحسه الفني المرفه . أما بالنسبة لهنري بيك (١٨٣٧ - ١٨٩٩) فهو يعتبر أصغر الثلاثة ، ولقد عارض ديماس الابن كما عارض هذا الأخير سكريب . ويتميز فن هذا الكاتب بالواقعية الطبيعية الجريئة ، فهو لا يؤمن بتوصيل أهداف خلقية او تربوية ، وانما ينشد وصف عادات المجتمع وتقاليده بطريقة علمية وموضوعية بحتة ، أي من غير تعاطف ولا مشاركة وجدانية من قبل الفنان ، اذا كان هنري بيك لا يريد تنمية الواقع أو تعديله الى الافضل فان البناء المسرحي يظل لديه تخليديا ، أما لغته فهي لا تتجاوز متطلبات الدقة والوضوح . لاغرابة اذن ان يشر اسلوب بيك المسرحي ، حتى في افضل اعماله مثل مسرحية « الغربان » Les Corbeaux الملالة والضجر .

إلا أن الكوميديا الضاحكة او الخفيفة لا تختفي ، مع ذلك ، خلال القرن التاسع عشر ، ولقد تمثلت كما قلنا في الفودفيل الذي يمثل لا يش (١٨١٥ - ١٨٨٨) احسن تمثيل لما اوقع من صفات المرح والدعابة الطبيعية وقدرة على التلاعب بالألفاظ والعبارات واستعمال الاغاني الخفيفة الملائمة وابتكار المواقف الفجائية والاحداث والمغامرات الفذة والمفارقات والالتباسات الهزلية النادرة . وعلى الرغم من اتجاه الكاتب الى التأليف في اطار الفودفيل الحر ، فانه لم يمتنع عن تقديم لوحات اجتماعية جديدة لعادات وتقاليده بعض الفئات الاجتماعية مثل البرجوازية الوسطى والصغيرة التي كان حب المال والرغبة في اقتنائه قد حكما عليها بالعيش حياة تقليدية ومغطة خالية من كل ابتكار وحيوية ، إلا أن أهم

ما يميز فن لايبش الذي لا يفارقه الضحك . هو ان الوصف الاجتماعي يظل عنده وسيلة وليس غاية كما هو الحال عند اتباع الكوميديا الواقعية . (٣٩)

ولقد عرفت الكوميديا الضاحكة حركة انتعاش حقيقية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، إذ أن الكوميديا الواقعية وماخيم عليها من جو الوعظ والارشاد الثقيلين على النفس او من عادة الوصف الموضوعي للعادات والتقاليد الخالي من كل نبضات الحياة الفعلية قد ابعدتنا عن عالم الفكاهة وكادت تشكلنا في طبيعة هذا النوع الادبي بما تعالجه من قضايا ومشاكل تصل الى مرتبة المأسى الفاجعة والمواقف الدرامية المثيرة . ولا شك اننا ندين بهذا الانتعاش الى جورج كورتلين (١٨٦١ - ١٩٢٩) وجورج فيدو (١٨٦٢ - ١٩٢١) وتريستان برنار (١٨٦٦ - ١٩٤٧) .

ولقد تميز كورتلين Courteline وربما بسبب المؤثرات العائلية ، بولعه الشديد بالحيل - القضائية والقانونية التي تظهر جليلة في كثير من مسرحياته مثل : « البند ٣٣٠ » و « الشرطي بلا رحمة » (١٨٩٩) أو « عميل جاد » (١٨٩٧) . كما عرّف في احياء معظم امكانيات الملهة الهزلية التقليدية مع الاهتمام في الوقت نفسه بتقديم بعض الدراسات النفسية السريعة . وعلى الرغم من اعتقاد الكاتب بأنه افضل رجل يتمتع بحس واقعي في فرنسا (٤٠) فإنه لم يتورع عن التحامل على المرأة في معالجته لكثير من القضايا والمشاكل الأسرية . ولقد ظهرت هذه النزعة في مسرحيات عديدة أهمها : « بويوروش » (١٨٩٣) و « السلام في البيت » (١٩٠٣) و « الزلعة » (١٩٠٩) .

أما فيدو Feydeau فقد كانت قدراته على الاضحاك تفوق الوصف الى درجة ان كثيرا من معاصريه كانوا ينعته بأنه « مخرج » محترف ، خاصة في فندق التبادل الحر » (١٨٩٤) و السيدة التي من عند ماكسيم » (١٨٩٩) . الا ان فيدو في الواقع كان استاذ الفودفيل الذي لا يسانع ، ولقد استطاع ان يفجر من خلاله امكانياته الهائلة في ابتكار المواقف الفريدة والردود الفذة الزاخرة بالحيرية والذكاء ، ولا شك ان اعماله الرئيسية التي تعد قمة فن الهزل والاضحاك هي مسرحياته ذات الفصل الواحد مثل « انهم يقصدون طفلا » (١٩١٠) و « لا تنتزهي هكذا عارية ١٩١٢ » و « المرحومة والدة الست » .

pierre voltz, op. cit., pp. 144-152

(٣٩)

Rene Lalou, Le Theatre en France, depuis 1900 paris P.U.F. (Que Sais-je) 1951, P. 32.

(٤٠)

وبالنسبة لثريستان برنار **Tristan Bernard** فكان يعد أبا الدعابة الفرنسية الى درجة أن الآلاف من نكاته وأقواله المازحة كانت تجري على السنة الباريسيين ، لا سيما خلال فترة الاحتلال النازي حيث كانت النكتة تلعب دورا كبيرا في التفریح عن الشعب وتبرز - كما يقول رونييه لا لو - نوعا من « البطولة الباسمة » (٤١) ويتميز انتاج الكاتب بالتنوع ، ففي « الانجليزية كما يتكلمونها » (١٨٩٩) و « المقهى الصغير » (١٩١١) نجد قطعا سريعة ومرحلة تبرز روح الطيبة العفوية في صدامها مع الذكاء الخبيث ، وفي « السيد كودوما » (١٩٠٧) و « ثلاثي الاطراف » (١٩٠٥) نثر على ضرب من كوميديا الشخصية ، وأخيرا في « ارادة الانسان » (١٩١٧) و « جول وجوليت وجوليان » (١٩٢٩) يتمتعنا الكاتب بمزيج فريد من الموعظة الخلقية والفكاهة العفوية البريئة .

كذلك عرف نهاية القرن التاسع عشر نشأة « المسرح الحر » الذي اسسه إنطوان عام ١٨٨٧ من اجل محاربة الروح التقليدية والقواعد الجامدة التي تسيطر منذ سكريب على الصناعة المسرحية ، وليس من شك في ان هذه الروح الجديدة التي تسود هنا تدين في كثير من مبادئها الثورية الى انتقادات المدرسة الطبيعية وعلى رأسها الروائي الشهير إميل زولا . الا أنه إذا كان هذا المسرح قد قبل ، في البداية تشجيع ضرب من الكوميديا الواقعية العنيفة التي تكاد تخلو من عناصر الفكاهة والمرح ، فإن هذا النوع « الخشن » القاسي *comedie rosse* انتهى في آخر الأمر ، بالاتجاه نحو الرنق الفكري والبريق اللغزي . ولقد مثل بورتو - ريش (١٨٤٩ - ١٩٣٠) **Porto Riche** هذه المسرحية العنيفة خير تمثيل ، وان كان لم يحمل الحبكة وسيكولوجيا الشخصيات ، ولعل ميله الى ادخال بعض العناصر الشعورية والعاطفية قد أدى في نهاية المطاف الى تحويل انتاجه من الكوميديا الى الدراميا غير أن جول رونار (١٨٦٤ - ١٩١٠) **Jules Renard** هو - من غير شك - افضل ممثل لمواصفات الكوميديا التي كان يطمح اليها المسرح الحر . وإذا كان جول رونار يشبه معظم الروائيين الواقعيين أو الطبيعيين الذين يحولون رواياتهم الى مسرحيات فانه كان يختلف عنهم في اهتمامه باعادة صياغة موضوعاته وفقا للقواعد الجديدة وبصياها من جديد في قالب الحوار المطلوب .

ولقد عنى جول رونار في البداية بكتابة الكوميديات القصيرة التي تبرز لحظة معينة من السعادة أو التماسه في حياة المحبين أو الأسرة أو أية فئة اجتماعية مثل ما فعل في « لذة القطيعة » ١٨٩٧ أو « اخبز البيت » ١٨٩٨ أو « شعيرات الجزر » (١٩٠٠) التي تعرض جميعا شرائع من الحياة « بعيدة عن كل إعداء وقرتیب ، ومن غير أي اهتمام بالعرض أو بالحل » ولعل اجل ما فيها هو دقة الحوار ورونقه

وقدرته على كشف خبايا النفوس ودقائقها . ثم اشتهر جول روناو ، بعد ذلك بالمسرحيات ذات الفصلين مثل « السيد قرنية » (١٩٠٣) و « النقية » (١٩٠٩) التي يجنح فيها الى تضخيم معالم الشخصية وعرضها عرضا كاريكاتوريا ، الامر الذي ينقلنا من الاسلوب الخشن الى عالم المرح الصريح . وإذا كان ينقص هذا الكاتب رؤية محددة للانسان والوجود ، فانه استطاع ان يقدم لنا نصوصا كوميدية جيدة وذات اسلوب دقيق وموجز وحوار حي قادر على عرض ادق خفايا النفوس . وليس من شك في ان موضوعية الكاتب وعدم تعاطفه مع شخصياته هما السبب الاول في عدم جنوح كتاباته المسرحية الى الدراما الرومانسية وحفاظها على فضائلها الكوميدية .

ان الهوة التي كانت قائمة خلال الجزء الاكبر من القرن التاسع عشر بين الادب الرفيع والمسرح بدأت تضيق ، كما رأينا مع المسرح الحر حينما تحول كثير من الروائيين الواقعيين والطبعيين الى كتاب مسرح . كذلك سوف تشهد نهاية هذا القرن تحول بعض الشعراء الرمزيين الى الكتابة المسرحية . ولعل اهم عمل في مجال الفكاهة « المسرحية هو ظهور مسرحية « أوبو ملكا » Ubu roi لألفريد جاري (١٨٧٣ - ١٩٠٧) Alfred Jarry عام ١٨٩٧ وهي بداية لثورة مسرحية شاملة عرفت باسم مسرح الطليعة » وتقوم هذه « الدراما » الحارقة على نمط المحاكاة الهزلية المألوفة في مجال الفودفيل ، الا انه تشكل بالإضافة الى ذلك اداة حرب شعواء ضد المسرح التقليدي والانماط الفكرية البرجوازية التي توائمه . وتتميز ثورية هذا المسرح الجديد في تصور « المكان » المسرحي مجردا من كل بُعد واقعي أو منطقي بحيث يصبح مجرد اطار رمزي يظهر فيه غباء الانسان وعييته المطلقة . ويبدو أن الشخصية المسرحية ، كما يتصورها جاري لاعلاقة لها بالانسان الواقعي ذي السمات النفسية المميزة على الطريقة الرمزية ، اذ انها في الواقع ، اقرب الى النمطية المطلقة اللا شخصية التي كانت تمثلها نماذج المسرح القديم إلا أن الجديد هنا هو أن شخصية « أوبو » لا تمثل الفكاهة العادية التي تنشأ عن المقارقات الشخصية او مفاجئات الموقف وإنما الفكاهة العبيثية المطلقة ، ان صح هذا التعبير ، لأن « أوبو » هو جوهر الثورة الفوضوية او اللامنطقية الجذري للانسان الذي يدفعه المجتمع القمعي الى الارتداد الى غرائزه الأولية وقسوتها الطبيعية ، كما انه يمثل سخافة الوضع الانساني يرمته حينما يسهده انتفجار « الدابة » الادمية الكائنة في اعماقنا .

بيد ان هذه الافكار الثورية العنيفة التي تقوم على هز الجمهور وجرح شعوره والتي تنبئ ببلون جديد من مسرح العبث والقسوة لم تؤت ثمارها في الحال ، خاصة وان معظم شعراء نهاية القرن التاسع عشر

لم يكونوا يؤيدون مظاهر التعبير الجماعي بسبب فرديتهم المفرطة . من ثم تظل معظم التيارات التقليدية قائمة وأهمها مسرح « البولفار » إلا أن هناك الوانا أخرى من التجديد تنصب هذه المرة على فن الاخراج . والفضل الاول في هذا المجال يرجع الى جاك كوبيو G. Copeau الذي يقضي على محددة الواقعية ويرد الى الحركة المسرحية ذاتيتها وخصوصيتها ، ولقد ارتبطت الكوميديا تحت تأثيره ، بالقواعد المسرحية الصرفة من إشارات وحركات وإيقاعات وتعبيرات بصرف النظر عن العلاقة بالواقع الاجتماعي ، الأمر الذي أدى الى بحث أصول « الكوميديا الفنية » الإيطالية بنماذجها وأقنعتها ومهرجياتها . وليس من شك في أن كوبيو هو مؤسس المسرح الفرنسي الحديث والاستاذ الجليل الذي يدين له المسرح بمعظم المخرجين العظام أمثال دالين Dullin وجوفيه Jouvet وتلاميذهم بارو Barrault وفيلار vilar الذين يؤمنون بأن المسرح هو فن إيماء وقلق واعمال للخيال وليس مجرد تصوير او نقل لمشكلات المجتمع وقضايا اليومية (٤٢) .

إلا أن نتائج هذا التجديد الذي دعا إليه كوبر لم تظهر بصورة جدية الا في مجال الدراما ، اما الكوميديا فتظل متخلفة بعض الشيء ولا تتجاوز بالنسبة لكبار الكتاب نطاق المحاولات الخفيفة ، ومع ذلك ، يظل مسرح « البولفار » بموضوعاته الاجتماعية الآنية ومفاجئاته المصطنعة وهزله الرخيص ينتج بغزارة ، الأمر الذي يسمح على الرغم من الاسفاف العام ، بتألق بعض الاسماء بعد الحرب العالمية الأولى أمثال ساشا جيتري Sacha Guitry وفوشو Fauchois مؤلف « احترس من الطلاب » ١٩٣٢ « والفريد سافوار A. Savoir » حائكة لونييل ١٩٢٣ و « كاترين الصغيرة » ١٩٣٠ ، أما بعد الحرب العالمية الثانية ، فيظهر اندريه روسان A. Roussin و « كاترين » ١٩٣٠ ، أما بعد الحرب ١٩٥٠ ، ومارسيل اشار M. Achard ١٩٣٩ وسوف نذهب الى فالباريزو ١٩٤٨ و « بطاطا » ١٩٥٧ ومارسيل ايميه M. Ayme « لوسين والجزار » ١٩٤٨ و « كليبرامبار » ١٩٥٠ و « عصفير القمر » ١٩٥٥ والذباب الزرقاء ١٩٥٧ كذلك ينسب الجزء الخاص بالكوميديا في إنتاج جان أنوي J. Anouilh الى مسرح البولفار ، على الرغم من اقتراب الكاتب أحيانا (في حفل للمصوص الراقص ١٩٣٢ والدعوة الى القصر ١٩٤٧) من روح مسرح الطليعة . إلا أن أنوي يختلف عن كتاب مسرح البولفار بقدرته على رفع المفارقات الهزلية التي تتعرض لها شخصياته الى مستوى صراع الاقدار ، وهو صراع يترجمه حيناً في صورة هزلية ضاحكة وحيناً آخر في صورة درامية قابضة . ولربما يعد الكاتب

بوردييه Bourdet بسبب اهتماماته الاخلاقية وجنوحه الى التصوير الواقعي وقدرته على الملاحظة الدقيقة وابتعاده بوجه خاص عن النماذج الشكلية فوق مستوى البولفار (الجنس الضعيف ١٩٢٨ .. وكذلك الأمر بالنسبة لشارل فيلدراك (Ch. Vildrac) الذي اعجب به كوبرو نفسه فأخرج له « الباغرة تيناسي ١٩٢٠ » و « الخصام » ١٩٣٠ . ويمثل فيلدراك مع جان - جاك برنار التيار الحميمي Le conrart intimiste الذي يقوم على استغلال الطاقات الوجدانية الكامنة سواء في الصمت أو في الحركات الدرامية المؤثرة . إلا أن مايضيع مقابل هذا الاثراء الوجداني ، هو - من غير شك - قدرة هذا الاسلوب التأثيري على تفجير مواقف كوميدية حقيقية .

عرفت فرنسا كذلك ، بعد نهاية الحرب العالمية الاولى ، احياء ملحوظا للمسرحية الهزلية التقليدية ، ولا شك أن تصورات كوبر الخاصة ببناء المشهد المسرحي على أساس إبراز حركة الشخصيات كان له كبير الاثر في هذه النهضة ، وفي ابعاد هذا اللون المسرحي عن « تكنيك » توليد المواقف السهلة الذي يقف عليه معظم انتاج مسرح البولفار . كذلك تعد المسرحية الهزلية ضربا من التجديد او التغيير المتبع بالنسبة لكبار الروائيين الذين شغفوا بهذا النوع من أمثال جورج دوهاميل G. Duhamel (عمل الأبطال ١٩٢٠) وجول رومان J. Romains (كنوك ١٩٢٣) وروجي مارتان دي جار R.m. du Gard « وصية الأب لولو » . ولنصف اليهم ممثل الفولكلور الجنوبي المتبع بطرافته وبهجته التي لا تضاهى : مارسيل بانول ، مؤلف « م. pagnol » « توباز » و « ماريوس »

في هذه الاثناء تنتعش من جديد الكوميديا الشعرية التي تتميز بطمس دور الشخصيات وتحويلها الى مجموعة من الرموز الاسطورية أو الدمي الموصلة للنص الشعري . من ثم يعد الاهتمام بالنص هو السمة الرئيسية للكوميديا الشعرية ، الأمر الذي يشير الى وجود مستويين متمايزين يتنازعان عالم المسرحية مستوى الرؤية الشعرية التي يعكسها نص الشاعر . وهي ليست بالضرورة رؤية مبسطة أو ضاحكة للوجود ، ومستوى الشخصيات الهزلية نفسها التي يوكل اليها عملية الاضحك ، على هذا الاساس تبدل الكوميديا الشعرية كأنها معارضة ضاحكة للدراما الرمزية ، وهي بذلك ترتبط الى حد ما بتجربة مسرح الطليعة الذي تولد عن الشعراء الرمزيين ضد المجتمع التقليدي وانماطه الفكرية البالية ، ومع ذلك فإن الكوميديا الشعرية ، بالرغم من هذا الاقتراب من المسرح الطليعي وخاصة في بحثها عن تطوير النص المسرحي وتثوير الأداء والديكور ، تختلف عنه جذريا بالابتعاد عن كل تصوير عبي او اعقلاني للوجود .

واهم ممثلي الكوميديا الشعرية الكاتب اليربول كلوديل ١٨٦٨ - ١٩٥٥ . P. Claudel الذي يتميز بخياله الكوني الفذ وقدرته الفائقة على مزج الروح الشعرية بالواقعية الاليفة ، كما يتمتع بحس عميق وفريد تجاه الحياة ونضائها الكامنة ، هذه الحياة التي ينجح في التعبير عن شموليتها عبر مجموعة من الصور والأحلام والاساطير الرائعة بحيث تنفصل الأشياء عن المادة وتعيش في بعدها الخاص وهو بعد الانشاق الوجودي للإنسان كما يفسره لنا المنهج الفينومينولوجي (٤٣) وإذا كان كلوديل مقلا في انتاجه الكوميدي (الدب والقمر ١٩١٧ وبروتيه ١٩١٣) فكذلك الامر بالنسبة لجان جيرودو ١٨٨٢ - ١٩٤٤ J. Giraudoux مؤلف امفيون ٣٨) و « انترموز » و ملحق رحلة كوك » ومجموعة أخرى من الموضوعات الدرامية الرائعة التي كتبها بلهجة كوميدي واضحة . ومنها « حرب طروادة لن تقع » و « مجنونة شايو » و « اوندين » الا ان جيرودو لا يعني مثل كلوديل ، بتنوع المشاهد المسرحية على طريقة الباروك او خلق عالم متغير من الاحلام والخيالات الشعرية التي تتراوح بين الاسلوب الدرامي الكوني وبين الاسلوب الهزلي السافر ، بل على العكس من ذلك ، انه يميل الى الاسلوب الكلاسيكي المبسط حيث يتساوى الحلم والواقع ويتعادل الخيال والمنطق ، ومع ذلك فان عالم جيرودو الظاهري من شخصيات وحبكة ووسائل فنية مختلفة ليس إلا قناعا يخفي وراءه فلسفة عميقة للحياة واهتماما كبيرا بأهم قضاياها كالحرب والحب والموت ، كما ان هذا التبسيط الشديد للمظاهر المسرحية ، إن صح التعبير ، عند جيرودو يعمل على ابراز لغة الشعرية هذه اللغة التي تقضي على مسرحه جوا من الشعرية الفريدة ، خاصة وان الكاتب يدعمها باللجوء الى استخدام ضرب من الديباجة « الأسطورية » (٤٤) .

ولقد عرفت الكوميديا الشعرية دفعة جديدة بفضل انتشار المذهب السريالي وذويع مبادئه الجمالية الجديدة ، فاشتهر في هذا المضمار الشاعر سوفييل Supervielle مؤلف « حستان الغاب » ١٩٣٦ و « لص الاطفال » ١٩٤٩ و « روبنسون » ١٩٥٢ حيث يمزج الانسان بالطبيعة في اطار ساحر خلاب من الرقة والشاعرية المتفائلة ، ثم جورج شحادة G. Schehade صاحب الشعرية الغنائية الرائعة والحس النقدي الثاقب (السيد بويل ١٩٥١ ، أمسية الامثال ١٩٥٣ وتاريخ فاسكو ١٩٥٦ وأخيرا جاك اوديبيري J. Audiberti الذي استطاع ان يفيد من كل امكانيات المسرح المعاصر سواء في مجال

André Vachon, Le temps et l'espace dans l'oeuvre de Paul Claudel, Paris Ed. du Seuil, (٤٣) 1965, P. 21

Jacques Body, „Legende et dramaturgie dans le theatre de Giraudoux“, in rev. d'Hist. (٤٤) lit. de la France, 1977 pp. 936-944

الحبكة او النزعة الى الشعر الغنائي الامر الذي يضيف على انتاجه المسرحي طابع التنوع والحركة المتجددة الخلاقة ، ولربما كانت الموضوعات التي يعالجها مثل قضية الشر والطهارة وعلاقة الانسان بمشاكل العالم ، تميل الى النوع الدرامي (الشريرسي ١٩٤٧) الحفل الاسود ١٩٤٨ ، عذراء ١٩٥٠) الا ان لجوء الكاتب الى حبكة الفودفيل والمبالغة في تضخيم الشخصيات يخلقان انطباعا سائدا بالبهجة والمرح ، الامر الذي يجعل المشاهد يعيش في حالة من التعارض الشديد بين حدة المشاكل المعروضة وفيض العناصر الكوميدية الصارخة . (٤٥)

وإذا كانت الفكاهة قد استطاعت كما رأينا أن تعايش معظم القضايا المصرية للانسان وان تتأقلم مع كافة الابتكارات والتجديدات التي لحقت بالقوالب والصيغ المسرحية سواء ارتبطت بالنص كما هو الحال في الكوميديا الشعرية أو بفن الاخراج نفسه منذ مجيء كوبر ، فانها لم تغب عن الحركة الثورية الكبرى التي قادها رواد مسرح الطليعة (يونسكو - بيكيت - اداموف) ابتداء من الخمسينات والتي كان قد ألقى بذورها من قبل الفريد جاري . وتتميز مطالب مسرح الطليعة في الاساس بنزعتها الفلسفية الثورية الرافضة لكل قيم المجتمع البرجوازي التقليدي ، الا ان هذا المسرح لا يكتفي بمجرد الادانة الصورية لهذه القيم ، وانما يعمل على كشف كل الوان الخلد والاغتراب التي يمويه بها المجتمع التقنوقراطي وسائله في استغلال الانسان . وكثيرا ما تصل هذه الثورية العارمة الى حد الفوضوية المعلنة التي تتمثل في رفض المبادئ التي نعيش عليها كالوطنية والعلاقة الأسرية والحب والصدقة ونعتها بالחסنة والصغار والعبث والرياء .

من جهة اخرى - لا يكتفي رواد هذا المسرح بتطبيق هذه الثورية على المضامين المسرحية فحسب وانما يعملون كذلك على تدمير معظم القوالب والأشكال والمبادئ المسرحية الموروثة كمفاهيم الزمان والمكان والحبكة والاحداث والشخصية .

الا انه اذا كان مسرح الطليعة يلغي الفواصل والخلود بين الانواع الادبية فان الاختلاف بين الكوميديا والدراما لا يتم هنا الا من خلال اللهجة التي تتميز بها القطعة المسرحية . من ثم يلقي الضحك هنا مجالا ممتازا لما يحتويه من قوة عبثية هائلة ، كما يمثل طاقة تحريرية من الطراز الاول بسبب

قدرته الفائقة على تفجير أحاسيس الزاوية والسخرية . ولقد عرف مسرح الطليعة بعد جاري فترة من التألق والازدهار بعد الحرب العالمية الأولى في إطار المذهب السريالي حيث برز ترستان تزارا T. Tzara رائد الدادائية ، وكوكتو J.cocteau مؤلف ، « الاستعراض » « عروسا برج إيغل » ١٩٢٢ ، وروجيه فيتراك R. vitrac مؤلف « أسرار الحب » ١٩٢٧ ، و « ضربة ترافلجار » ١٩٣٤ و « الانسان الذئب » ١٩٣٩ و « سيف ابي » ١٩٥١ ، اذا كان الاتجاه السريالي قد ابتعد كثيرا عن الروح الثورية الحقيقية لمسرح الفريد جاري ونقل مطاعه النقدية الجذرية واهدافه البعثية واللامنطقية الاساسية الى مستوى المشاكل الفردية بعد دمجها في إطار من الزخرف الخالي والابداع الجمالي ، فإن الوريث « الشرعي » لجاري هو - من غير شك - فيتراك الذي استطاع ان يضيف الى عروضة أبعادا اجتماعية ثورية حقيقية ، كما استطاع ان يمزج في إطار واحد - مثل زميله انتونان ارتو الذي أسس معه مسرح جاري بين ١٩٢٧ - ١٩٣٠ - أساليبه الفنية وثورته العارمة ضد القيم الفكرية والاخلاقية والنفسية للمجتمع البرجوازي التقليدي .

اما الفترة الثانية ، التي يتألف فيها مسرح الطليعة ، فتل الحرب العالمية الثانية وتزامن نشأة الحركة الوجودية وما تدعو اليه من نبذ جميع الانماط التقليدية في السلوك والتفكير . وبالنسبة للكوميديا تراها تتألف تلقائيا في إطار اسلوب الملهى Le style de cabaret التي يسود في اقبيّة - الوجوديين وملاهيهم ، ولقد تميز هذا الأسلوب بطبع الكوميديا نتيجة آثار الحرب المروعة بمجموعة من الحركات والاشارات الجسدية والدرامية التي تجعل من العبث جوهر الانسان وليس مجرد اثر لظروف طارئة أو مؤقتة . من ثم يعني هذا المسرح ، الذي يمثل بوريس فيان Boris vian خير تمثيل بتقديم عالم من القوضى حيث تتعلم معاني الأشياء ويتخط الناس ضد أحسن نزعاتهم ودفعاتهم الغريزية . ويعمل أسلوب الملهى من جهة أخرى على تحطيم كل مظاهر المسرح الشكلية من ديكور وملابس ومشهد وحبكة وشخصيات في سبيل تقديم مسرح خالص يلتقي من خلاله الجمهور والممثلون مباشرة من غير خدع ولا حيل . واذا كان هذا المسرح يلتزم مبدأ ما ، فهو يلتزم بمبدأ « الايقاع » الذي يشكل مادة العرض ، ويمثل « الايقاع » هنا الحد الأدنى من الاتفاق بين الممثلين والجمهور حتى يستمر العرض وتستمر حركته في شد اهتمام الجمهور وتقوية إحساسه بعث الوجود وهو الموضوع الاساسي لهذا المسرح . وليس من شك في أن هذا الأسلوب المرن والمفتوح علس جميع التيارات الحرة كان له كبير

الأثر على مجموعة الكتاب الذين يقترح علينا « إيمانويل جاكوار » (٤٦) بتصنيفهم تحت عنوان « مسرح الزاوية » وهم يونسكو وبيكيت وأداموف . ويبدو أن يونسكو المغنية الصلحاء ١٩٥٠ و « الكراسي » ١٩٥٢ ، وضحايا الواجب ١٩٥٣ و اميديه ١٩٥٤ . قد اخذ عن هذا الاسلوب حرية التعبير ومبدأ معارضة كل اشكال المسرح التقليدية ، واعطاء الاولوية لحرية الخلق المسرحي على المفاهيم الفكرية والايديولوجية التي كانت تمثل ، الى وقت قريب السمة البارزة لمسرح البير كاموجان - بول سارتر . من ثم يجب سحب مفهوم « العبث » على مسرح يونسكو بدون روية ، خاصة وإن هذه اللفظة تنطبق على المفاهيم الايديولوجية أكثر من انطباقها على الانتاج المسرحي في شموليته ، لاغرابه إذن ان يعني يونسكو في المقام الاول بتحرير القوالب المسرحية وشخصياته من نير القوالب الفكرية المنطقية التقليدية ، ويعمل على خلق نوع جديد من اللامسرح داخل المسرح ، وابتكار عالم خاص من اللامنطق والخيال يتميز على الطريقة السريالية بالعفوية المطلقة للكلمة والحركة والشعور . وإذا كان لابد من تعريف « مضمون » مسرحه فهو لا يتعدى وفقا لانطباعات الكاتب نفسه ، التراجع بين حائلين من الشعور : إما وطأة متاثلة وإما خفة متطايرة وإما احساس بالفراغ أو شعور بالملاء ، وإما شعور بالشفافية أو إحساس بالقيمة . وليس من شك في ان حالات الثقل والملاء والقيمة هي التي تؤدي الى عالم القلق والرؤية المأسوية عند الكاتب ، بينما تعبر الحالات الأخرى عن عالم الدهشة والتشكك والتخفف الذي يقود الى الجانب الفكاهي المقابل للمجانب الأول لديه . (٤٧) غير أن هذا المسرح الثوري لا يقوم على مبدأ الرفض فحسب ، وإنما يعني أيضا بالبناء ، إذ أن أهم مطامحه بعد « تطهير » ارضية المسرح من المخلفات القديمة (مثل مفاهيم الزمان والمكان والشخصية والتسلسل المنطقي ...) هو خلق تصور جديد لوضع الانسان في هذا العالم . الا ان هذا القصور ، وإن كان يستند الى حد كبير الى فكاهة الحركة والاداء ، يقوم على ضرب من القلق والتشاؤم الجذريين (٤٨) .

أما أداموف ، فلقد كتب خلال الفترة التي انتمى فيها الى مسرح الطليعة (١٩٤٧ - ١٩٥٤) حوالي سبع مسرحيات وهي : المحاكاة ، الغزو ، المناورة الكبرى والصغرى ، الكل ضد الكل ، الاستاذ

(٤٦) Emmanuel jacquart, Le theatre de derision. paris gallimard 1974. p. 38

بعد عرض جميع السمات التي اطلقت على مسرح هؤلاء الكتاب وهي اللا مسرح ، مسرح العبث مسرح الطليعة . انبعاث المسرح ، الطليعة الميثاقية ، الكوميديا السوداء والفراغى - كوميديا الحديث ، يقترح المؤلف استخدام لفظة التي تعيد (أ) الاحتراف الدلالة الى الضحك والى السخرية من شخص أو شيء . ماه ، (ب) الشيء القاتل والذى نفسه ، ويعتبر المؤلف ان هذه اللفظة بعض المزايدات التي يسمح بها حقل للنق كالاحتظار والسخرية والاستهزاء والتهاكك والتعدي وكما كما ترى احكام قيمة سلبية ومجانبه ترتبط بمظاهر التعبير وتولد بالتالي ، ضربا من الضحك المزوج بالمرارة ٣٨ - ٣٩

Genevieve serreau op. cit., p. 47 (٤٧)

pierre voltz op. cit., p. 185 (٤٨)

تاران ، معنى المسيرة والتلاقي ، وهو يعني كذلك بقضية الانسان نراه يستهزئ بعاطفة الحب ويسخر من الذين يتخذونها هدفا ساميا لحياتهم . بل انه ليصل في تحقيره لمعظم القيم الاخلاقية والاجتماعية الى حد العدمية المطلقة . على هذا النحو يتناول السخرية في « المناورة الكبرى والصغرى » موضوع المازوكية والسادية حيث تقوم المرضة « اونا » رسول الرحمة والحياة بالتفنن في تعذيب المريض المشوه الذي يوكل اليها الى ان تنتهي بركل عربته بعيدا والقضاء عليه وهي تلاحقه بضحكاتها العاليه . إلا أن هذه المראה تكاد تتلاشى احيانا ، فلا يمنعنا شيء عن الضحك والابتسام ، كما هو الحال في مسرحية « الاستاذ تاران » الذي يتيه ويصول افتخارا باعماله واكتشافاته العلمية الحارقة الى ان تكشف احدى المفارقات تفاهته وغباه . ولاشك ان هذا النمط من السخرية والاستهزاء يتولد هنا عن الموقف الخارجي بحيث يظهر سير الاحداث في تعارضها او توافقها مع سمات الشخصية كنتيجة حتمية لسخرية الأقدار وزرايتها بنا . ولا شك ان هذا المبدأ هو الموضوع الرئيسي لمسرح الطليعة اذ انه يقوم عند اداموف . كما عند يونسكو وبيكيت ، على الاعتقاد بان العيشة المأسوية للوجود تنبع من وضع الانسان نفسه في هذه الحياة^(٤٩) . ولربما تنطبق هذه القدرية الميتافيزيقية على يونسكو وبيكيت اكثر من انطباقها على اداموف ، لان هذا الاخير لا يهمل في معالجة شخصياته جانب الحتميات السياسية والادارية والاجتماعية .

اما بيكيت فتبدو محاولته المسرحية اكثر جذرية ونقاء من غيرها ، اذ انه يريد ان يستعص عن كل وساطة كلامية او خطابية باداء الممثل وحركته لتقديم صورة نمطية لدخيلة الشخصية ، الامر الذي يجعل من هذا الاداء شيئا شبيها « باليانوميم » أو أداء مهرجي السيرك ، من ثم تتميز الفكاهة عند بيكيت بالآلية المطلقة ، فهي تتراوح في مظاهرها بين الحركة الميكانيكية الجامدة او المتفككة وبين تكرار بعض الجمل والعبارات ، أو بين الصمت وترديد الصدى ، ولا شك ان هذه الألفة مع تكنيك السيرك تتطلب من المشاهد ضربا من المتعة الجمالية اكثر من طلبها لمتعة فكرية ونقدية . اذا ان العبارة المنطوقة لدي بيكيت او الفكرة التي نتخيل استنباطها من مسرحه ليست لها اية قيمة دلالية مميزة فهي يتساويان مع اية حركة او إشارة اخرى^(٥٠) .

ومع ذلك فهذا الاداء الآلي لا يمكن أن يكون اداء عاديا ، فنحن حيننا نكون في السرك نضحك

Emmanuel jacquart, op. cit., pp. 94-96

(٤٩)

pierre vltz, op, cit., pp. 185-187

(٥٠)

ولكننا حينما نخرج لا نتذكر الا بعض الحركات الطريفة او الجريئة ، ولكن بالنسبة لمسرح بيكيت فان الضحك يقودنا الى احساسين غريبة بالضيق والقلق والعار ، وهي احساسات ترتبط جميعا بالبعد الميتافيزيقي الكامن في هذا المسرح الطليعي الاصيل ، غير ان هذا البعد المؤلم الضاغط ينتهي حتما بالقضاء على كل رغبة لدينا في الضحك . اذ اننا مدفوعون ، بفعل حتمية قدرية كثيفة الى الثورة والرفض الشامل والانقباض . وماذا عسانا ان نفعل أمام عالم تسيطر على افرادة مشاعر الوحشة والوحدة والفردية ؟ أو أمام عالم يتخلفه الانسان من كل منطق ومن كل عاطفة سامية ؟ ان عالم بيكيت عالم بلا حب ولا ود ولا عطف ولا رحمة ؟ انه عالم التفكك والبلالة والحسرة والقلق وانعدام كل وسائل التفاهم والاتصال .^(٥١)

ان الفكاهة ، كما قلنا في بداية هذا البحث ، اكبر واوسع مجالا من أن تحصر في عالم الكوميديا وفنونها المختلفة . الا ان الكوميديا تظل مع ذلك ، بالرغم من التنوع الذي عرفته عبر العصور والصور المذهلة التي آلت اليها في الآداب المعاصرة افضل المداخل اليها ووثق الانواع الادبية اتصالا بها ، وان كان مفهوم الانواع الادبية اصبح من اكثر الموضوعات اشكالا في الثقافة الفرنسية أو الأوروبية المعاصرة . ولقد اتضح لنا تنوع مصادر الفكاهة الفرنسية جليا خلال بعض العصور . ولعل اصدق مثال على ذلك كتابات فرانسوا رابليه « الروائية » التي بلورت خلال القرن السادس عشر أجمل وأبدع مظاهر الفكاهة الشعبية طوال العصور الوسطى وعصر النهضة . كما اتضح هذا التنوع من خلال أعمال ديدرو القصصية الفذة مثل « جاك القدرى » Jacques le fataliste و « ابن اخ رامو » Le neveu de rameau وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه عنصر الفكاهة صريحا مباشرا على المسرح في هذا العصر ، الا في كتابات بومارشيه المسرحية . ومع ذلك فان الفكاهة التي تجب كل الفكاهة والضحك الذي يشمل كل الضحك لم يجد لها مجالا أروع ولا أعظم من مسرح موليير الكوميدي ، هذه العبقرية الفذة التي بلورت كل ما تميزت به فكاهة العصر الوسيط من تلقائية وعفوية ، وتوصلت الى اكتشاف كل ما يمكن ان تجوده به قرينة بشرية بعده من أساليب وفنون في هذا المجال الدقيق الحساس . وليس ادل على ذلك من مصير « كوميديا الشخصية » وهي لا شك ارقى انواع الكوميديا الفرنسية - بعد وفاة هذا الفنان العبقرى .

إلا أن الفكاهة هي عنصر من عناصر الحياة ، ولا بد لها أن تستمر وإن تظاهر في الاشكال والصيغ التي تستطيع أن تجود بها المواهب على اختلاف مستوياتها ، سواء اكانت مبتكرة او معادة . من ثم تميز القرن التاسع عشر ، عصر سيادة الطبقة البرجوازية بكونيديا السهلة الرخيصة ، « كوميديا الفوديل » و « البولفار » التي تعتمد على تسلسل المفاجئات والمفارقات واصطناع الحيل « الآلية » كال تكرار وقلب المواقف وتبديل الأدوار وتداخل النماذج والشخصيات او الالتباس (٥٢) كما يهتم بالغناء والموسيقى ، وهي عادة أخذها الفرنسيون عن المسرح الايطالي . ومع ذلك ، فإن مسرح الطليعة ، الذي تبلور بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ، لم يلجأ الى وسائل أكثر تعقيدا ، ولم يجد أبلى من وسائل وفنون مسرح العرائس والسيرك في عرض اهم موضوعاته وشخصياته ، ولكن شتان بين مسرح لا تتجاوز فيه الحركة الآلية المتعة الآنية . وبين مسرح تعبر فيه عن هذه الآلية - بالإضافة الى التبسيط الجذري الذي يبين على عالمه - عن تفكك الشخصية البشرية وانسحاقها أمام عبثية الأقدار ، ان « آلية الحركة » التي يعدها برجسون جوهر عملية الاضحاك ، تظهر في المسرح العادي كوسيلة متعة وهو ، ولكنها بالنسبة لمسرح الطليعة نتاج رؤية موضوعية لظروف الانسان الممزق الذي حولته الحروب والمجتمعات التقنوقراطية المتقدمة الى كائن مغترب يتخبط في عالم من الوحدة واللامتنطق .

أما الآن فيجدر بنا ، بعد هذا العرض التاريخي ، ان نسأل انفسنا ماهي الفكاهة ؟ وهذا سؤال يبدو سهلا ؟ وإن كان في واقع الامر بالغ التعقيد ، فالفكاهة ، كما رأينا لها إطار تاريخي واجتماعي يصعب تلوقها بعيدا عنه ، مع ان هذا لم يمنع محلا نفسيا مثل فرويد من رد مظهر هام من مظاهرها وهي الدعابة الى مبدأ « اقتصاد المجهود الذي يفرضه علينا الكف او الكبت » (٥٣) كما انه لم يحل بين برجسون وبين تكرسه لها ، ولظاهرة الضحك دراسة قصيرة متمعة اهتم بها فرويد نفسه وتناولها بالنقد والتعليق في دراسته عن الدعابة ، ولعل محاولة برجسون تعنينا أكثر لأنها وإن كانت تعني بالضحك كظاهرة اجتماعية ، لا تفضله عن عالم الكوميديا التي يستقي منها برجسون معظم أمثاله ونماذجه . الا اننا قبل التحدث عن دراسة برجسون هذه نود ان نشير الى مبدأ هام ، هو ان معظم الباحثين لا يعنون بتحليل ظاهرة الفكاهة في ذاتها وإنما يحاولون تحديدها ، عن طريق السلب كظاهرة من ظواهر ردود الفعل .

Henri Bergson, op. cit., p. 68

(٥٢)

Sigmund Freud, Le mot d' esprit et ses rapports avec l' inconscient. paris, Gallimard, (٥٣) 1930 P. 180

من ثم لا بد أن نبرز أهمية محاولة « باختين » التي اعتمدنا عليها في تحليل ظاهرة الفكاهة في الملهاة الشعبية الفرنسية إبان العصور الوسطى ، إذا أن الفكاهة تتجلى لنا في هذا الاطار كظاهرة ايجابية لا يتم فيها أي فصل بين الضاحك وموضوع الضحك . ان الضحك يتحدد هنا كحالة مثل من التذوق العضوي والنفسي يتم من خلالها اتحاد الافراد وانصهارهم انصهارا تاما في الجماعة . لذلك يفترض هذا الضحك تجانسا تاما بين الشعب وثقافته ، كما يفترض ظهور هذه الثقافة وتبلورها في ايسر صورها من العفوية والتلقائية . اما المفهوم الذي نعتبره سلبيا ، فيظهر بجلاء من هذا التعريف الذي يقدمه لنا « توشار » :

« منذ اللحظة التي لم تعد تمثل الشخصية المسرحية في الوقت الذي احياه ، ومنذ تحولها الى الغير (هذا الغير الذي هو نفسه انا ، في الماضي او في المستقبل) تستطيع الكوميديا ان تتألف ؟ فمجالها يظل بلا حدود طالما بقيت مشاهدا وطالما لم اقع في جبال المطف والشفقة او الخشية . ان الكوميديا لا تتعرض للأخطار الا بتجاوزاتها » (٥٤) .

ان الفكاهة التي نتحدث عنها هنا ، والتي هي اقرب الى مفاهيمنا الحديثة عن الضحك ووظيفته الاجتماعية ، تختلف اذن اختلافا جذريا عن الفكاهة الشعبية الاصلية التي تبلورت في العصور الوسطى ، ومع ذلك فان العناصر التي يشير اليها « توشار » وخاصة تلك التي يجب تجنبها مثل الشعور بالاحساس والشفقة او الخشية موجودة جميعا عند أرسطو ، الامر الذي يربط مفهوم « الحداثة » الذي اشرنا اليه ليس بفترة محددة ، وانما بنمط ثقافي معين وهو غط الثقافة المكتوبة التي تقوم على البعد والتميز عن الطبيعة وعفويتها . وليس هذا معناه ان الثقافة الشعبية تتعارض مع كل ما هو مكتوب ، وانما نريد ان نقول انها اقرب الى التعبير الجماعي الذي يتميز بالتلقائية والاتصال بالطبيعة الانسانية المباشرة ، سواء اكانت جسدية او غريزية او نفسية . لذلك اذا كانت الفكاهة مباشرة او « اولية » بالنسبة للثقافة الشعبية فهي ليست كذلك بالنسبة للثقافة الرفيعة ، لأنه اذا كانت التراجيديا تقوم على المشاركة الوجدانية ، وتخطب بالتالي القوى الانفعالية الكامنة في الانسان ، فان الكوميديا على العكس من ذلك ، تفترض القدرة على تجاوز المأساة ، وتخطب بالتالي اقوى القوى العقلانية والفكرية في الانسان . لا عجب اذن ان يبدو لنا الضحك من خلال هذا التصور مرادفا لشعور التحرر من

pierre - aime touchard, dionysos, suivi de l'amateur de theatre. paris, Ed. du seuil, 1949 et (٥٤) 1952. p. 30

المخاوف وسلبات الحياة ، ومطابقاً لاحساس المهيمنة والسيطرة على مختلف المواقف والظروف التي يصطلم بها الغير . من ثم يؤكد الضحك هنا شعورنا بالتميز عن الآخرين واستعلائنا عليهم ، كما يؤكد استحالة تعرضنا لما قد يتعرضون له من الضحكات .

ولكن ماهي هذه المضحكات ؟ وماهي دوافعها ومظاهرها ؟ لا شك ان دراسة برجسون تعد هنا خير معين . ومع ذلك فهي دراسة بالغة التبسيط ، لا تخرج عن اطار مبدأ اساس واحد يشتق منه الفيلسوف معظم مفاهيمه وتصورات هذه الظاهرة الاجتماعية ، وهذا المبدأ هو « التقليد الآلي للحياة » والغريب ان فرويد في تعليقه على هذه الدراسة لم يلتفت الا الى اشارة عابرة عن علاقة الضحك والفكاهة بافراح الطفولة^(٥٥) لكي يربط الضحك وفقاً لمذهبه ربطاً لا شعورياً بفكرة مقارنة الآخر ، موضوع الضحك بالطفل ، لما يثله هذا الاخير من براءة وابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الكف . من ثم نضحك حيناً حيناً يقلد الطفل الكبار كما نضحك من شخصية الآخر حيناً يعتقد عن طريق السمو والتصرف الآلي العفوي خصائص الطفولة ، الا ان فرويد ، كعادته في ربط ظاهرة الدعابة بمبدأ اللاشعور تطبيقاً لمنهجه في تفسير الاحلام عن طريق الرغبات المكبوتة والتعبيرات المتوترة التي تنتج من عملية الابدال والتركيز على بعض المظاهر الثانوية لموضوع الحلم الظاهري ، يربطنا بالزعات المغرضة والدفعات المشبوهة للعقلية الخبيثة ، كما ان تفسير فرويد يدفعنا بعيداً عن الجوانب المشرقة والتلقائية للمضحك كظاهرة ايجابية منعشة ومجددة للطاقة .

ونحن اذا رجعنا الى برجسون وجدناه ، كما قلنا يرد الضحك الى الآلية التي تتعارض مع دفعة الحياة وتلقائيتها واستمراريتها وتقدمها المطرد . ومع ذلك ، فالضحك كمعقاب اجتماعي لا ينصب عند برجسون على الآلية المعارضة لتلقائية الحياة في دفعتها المباشرة بقدر ما ينصب على الآلية التي تعارض سلامة الطبع ومرونة السلوك اللتين يكتسبهما الانسان عن طريق التربية والحياة الاجتماعية عامة . لذلك فظن برجسون الى اهمية « العامل المادي » وتصوراتنا للجسد في تفسير ظاهرة الضحك . فالضحك ينشأ اساساً حيناً يميل الجسد الى الانتصار على الروح او حيناً تغلب عناصر العقل على عناصر الخفة والرشاقة وحيناً تسيطر الشكلية والنمطية على جوهر الاشياء^(٥٦) .

ولما كانت الآلية والمادية الشكلية هما ضرب من الادراك الظاهري للآخر وحركته وسلوكه ، نجد

Sigmund freud, op. cit., pp. 344-353

(٥٥)

Henri bergson, op. cit., p. 40

(٥٦)

الضحك يقوم على السطحية والمبالغة والتعميم ، فنحن نضحك من عيوب الغير طالما ان هذه العيوب تظل سطحية لأن احساسنا بها لا يمكن ان يكون عميقا ، والا تأثرنا بها وتنازعت نفوسنا نوازع السخط والحنق ، كما اننا يجب ان نحفظ باستقلالنا تجاه الآخر ، اذ ان اي اتحاد به او اسقاط عليه يفسد علينا احساسنا بالتفوق والتميز . وينتهي - بالتالي - بتنغيصنا والقضاء على متعتنا . والمبالغة هي نوع من ابراز السمات الخارجية . وتنتجلى في فن « الكاريكاتير » كما يقوم عليها فن المحاكاة الهزلية ويقصد بها رد سلوك الآخر وطباعه الى مجموعه من الحركات والتصرفات النمطية والشكلية . (٥٧)

ولكا كانت الآلية ، المعارضة للحياة ، هي اساس الحركة المثيرة للضحك ، فهي ايضا اساس الفكاهة الشخصية واللغوية . وبالنسبة للشخصية ، يرى برجسون انها الاساس وان كل المظاهر الاخرى للضحك كالشكل والحركة والفعل والموقف واللغة ليست الا الصور التي تعبر عن نفسها من خلالها ويرجع مبدأ الفكاهة الشخصية ، في نظر الفيلسوف الى « عدم توافق الشخص ، بشكل ما ، مع المجتمع » (٥٨) . من ثم نحن نرد ، مرة أخرى ، الى الجمود أو الآلية التي تتعارض مع الحياة الاجتماعية ، الا ان هذا التعارض المثير للضحك في أغلب الأوقات مع القواعد والاعراف الاجتماعية لا يشمل بالضرورة الرذائل الخلقية ، وان كان يصعب في كثير من المجتمعات الفصل بين العيوب الخلقية والاجتماعية المثيرة للاستنكار (٥٩) .

اما بالنسبة للغة ، فيحدد برجسون غطين من الفكاهة ، الفكاهة التي تكون فيها اللغة مجرد اداة توصيل وتشمل فكاهة الأحداث والمواقف والفعال عن طريق الرواية والفكاهة اللغوية الصرفة التي « تقع بسببها في حائل اللغة » (٦٠) وهي - بلا شك - الدعابة . الا ان برجسون على الرغم من ادراكه ان الدعابة تتم عادة بطريقة لا شعورية ، فهو لا يعني بربطها الا بمفهومه الرئيسي وهو الآلية . وتظهر آلية اللغة في صورة عبارات جاهزة او كلمات مأثورة تتكرر ببلاهة او في غير موضعها ، كما تقوم على تدخل الانساق المتباعدة كالمجرد والمحسوس والمادي والمعنوي . وانطلاقا من مبدأ الشكلية المتصلة بالآلية . فان الفكاهة اللغوية قد تأخذ مظاهر المبالغة المنهجية (ظاهرة التباهي او الادعاء المفرط) أو المحاكاة الهزلية عن طريق اسناد لغة فئة اجتماعية الى فئة اخرى ، عادة بقصد الاستهزاء بهذه اللغة او

(٥٧) نفس المصدر ص ١٢ - ٢١

(٥٨) نفس المصدر ص ١٠١

(٥٩) نفس المصدر ص ١٠٥ - ١٠٤

(٦٠) نفس المصدر ص ٨٢ - ٨١

الخط منها . وأخيرا يمكن للفكاهة اللغوية ان تنبثق عبر صورتين من صور التعبير وهما السخرية والتهكم . وتقوم السخرية ، في نظر برجسون ، على نزعة مثالية ، اذ انها غالبا ما تقدم لنا ماهوسام على زعم انه الواقع الموجود ، اما التهكم فيعبر عن النزعة المعاكسة اذ انه يقدم لنا الواقع المتدني على انه العالم الأمثل^(٦١) .

وأخيرا وليس آخرا ، لعل هذا العرض الذي قدمناه عن تطور مفاهيم الفكاهة في فرنسا من خلال الكوميديا قد قدم للقارئ العربي فكرة واضحة وشاملة عن الموضوع ، ولا يغيب عنا ان كل مفهوم من المفاهيم التي اشرنا ليها يحتاج الى دراسة كاملة ، كما ان كل كاتب ذكرناه يستحق عناية اكثر دقة وتركيزا . الا اننا رأينا ان نبدأ باللوحة الشاملة قبل التركيز على التفاصيل ودقائق الأمور ، خاصة في مجال لم تكتشف بعد كل كنوزه ، أو بالأحرى لم تتضح بعد كل أبعاده ومعاله .

تمهيد

‘ما لا شك فيه أن رواية دون كيشوت للكاتب الإسباني ميغل دي سرفانتس سافدرا كان لها أعمق الأثر في الأدب الانجليزي في القرن الثامن عشر، بل ربما كانت أكثر الأعمال الأدبية الأجنبية تأثيرا فيه على الإطلاق، ويبدو هذا جليا ليس فقط في تعدد الترجمات التي قام بها رجال الأدب في ذلك القرن، بل يبدو واضحا أيضا في أن كتابات الأدباء، كبارهم وصغارهم، تعج بإشارات لهذا العمل وتعليقات عليه واقتباسات منه، بل وقلبا خلا عمل أدبي، عظم شأنه أو صغر، من ذكر ولو عابر له.

وتمثل العلاقة الوثيقة بين دون كيشوت والأدب الانجليزي بالقرن الثامن عشر في أقوى صورها في الرواية الأدبية، فلم يحدث أن أنتج عصر واحد عددا أكبر من الروايات التي تحاول أن تتخذ من دون كيشوت نموذجا تتبعه، وشكلا تحتذيه، فلقد حاول العديدون من روائيي هذا القرن اقتباس جوانب القوة في هذه الرواية، وخاصة عنصر السخرية بها، حيث بدأ لهم كارض خصبة يحاولون فيها تحديد شكل الرواية ومضمونها، وكسلاح نفاذ يستطيعون به تحقيق ما يرمون اليه من اصلاح في المجتمع.

فنجده هنري فيلدنج يكتب جوزيف أندروز، وهي رواية تتبع الخط «الكيشوتي» في نواح كثيرة، ويعترف كاتبها فيها مباشرة

دون كيشوت وعنصر السخرية في الرواية الانجليزية في القرن الثامن عشر

أميره حسن فؤيده

مدرسة قسم اللغة الانجليزية
كلية الآداب
جامعة الاسكندرية

بسرفانتس ، ويعبر عن امتثانه له ، ونجد طوباياس سمولت يكتب سير لانسلوت جريفز وفيها يحاول البطل سير لانسلوت ، بمثابة بعيدة عن الواقع ، أن يصلح العالم ، وتثير محاولاته هذه ضحك القارئ وشغفته في آن واحد ، كما نجد لورانس ستيرن يتخذ من الرواية الاسبانية اللبنة التي يشكّلها بقلمه الفائق المرونة ، ويخرج للعالم روايته تريسترام شاندي التي يستخدم فيها بعض العناصر المقتبسة من دون كيشوت بطريقة جديدة وفريدة بحيث تضيف الجديد على شكل الرواية عامة وتغير من تاريخ الرواية الانجليزية خاصة .

ولكن قبل أن نأخذ بالتحليل طبيعة تأثير الرواية الانجليزية في القرن الثامن عشر برواية سرفانتس يتعين علينا أن نلقي نظرة شمولية على الموقف الفكري في ذلك العصر ازاء هذه الرواية ، والأفكار التي تتضمنها .

رؤية القرن الثامن عشر لدون كيشوت :

إن رؤية القرن الثامن عشر لدون كيشوت تختلف اختلافاً يكاد يكون جوهرياً عن القرن السابق له ، فبينما وجه مفكرو القرن الثامن عشر الانتظار والانتباه الى الجوانب النبيلة في شخصية دون كيشوت ، وإلى قدرة هذا العمل على إثارة الضحك الطيب البريء لدى القارئ ، فلقد تمتاز القرن السابع عشر بالتأكيد على الجوانب الهزلية من هذا العمل ، تأكيداً وصل الى حد التغاضي عن كل سماته الأخرى .

وادموند جيتون Edmund Gayton في كتابه تعليقات مرحة على تاريخ ومغامرات السيد الشهير دون كيشوت (١) الذي صدر عام ١٦٥٤ يعبر أصديق تعبير عن تلك الرؤية ، ففي هذا الكتاب يتخذ جيتون من كيشوت مادة للتهكم ، ويصوره كإنسان مسلوب العقل غير جدير بالاحترام ولا يثير في القارئ سوى مشاعر السخرية والاستهزاء .

أما في القرن الثامن عشر فنجد أن السخرية الجارحة التي صور بها جيتون دون كيشوت لا يكاد يكون لها أثر ، بل يمكن القول إن شخصية دون كيشوت أصبحت تحمل كل معاني المثالية وتعبر عن جميع الفضائل التي كان مصلحو ذلك القرن يتنادون بها ، وعلى الرغم أننا نجد تبايناً في وجهات النظر فيما يتعلق بدون كيشوت في أوائل القرن وأواخره إلا أن هناك ما يشبه الاتفاق على اتخاذ دون كيشوت

جميع الاقتطاعات الواردة في هذا المقال من ترجمة الكاتبة

كتعبير عن روح نبيلة أصيلة تبعث الضحك فينا بعض الوقت وتدفعنا الى المشاركة والتعاطف والانسانية كل الوقت .

والرأي المعبر عن القيمة الانسانية لدون كيشوت نجده في المقدمة التي كتبها بيتر موتو لترجمته للرواية وهي ترجمة ظهرت في عام ١٧٠٠ ، وفيها يعتبر نفسه منقادا لسرفانتس الذي عانى من مترجميه الذين شوهوا صورته بمحاولتهم إثارة الازدراء تجاهه ويقول :

« لقد أخذت على عاتقي مهمة انقاذ بطل سرفانتس من مترجميه السابقين ، وان أفك قيوده لكي يسعى الى مغامرات أسعد في ثياب أفضل » فضلا عن ذلك فلقد أعرب موتو عن اعتقاده بأن دون كيشوت - بالرغم من شطحات الخيال التي تعتريه والتي تصل أحيانا الى حد الجنون - فهو لا يختلف في جوهره عن الانسان العادي :

« ان كل انسان يحمل بين جنبيه شيئا من دون كيشوت ، أو يطوى في جوانبه عقله مثل دالسينيا كثيرا ما تحضه على القيام بمغامرات مجنونة » . (٣) .

ولكن أكبر المعلقين (على الرواية وخاصة في بداية القرن أعربوا عن قلقهم بشأن قدرة السخرية على الهدم ، ذلك لأن القضاء على قيمة زائفة قد يؤدي الى تحطيم قيم أخرى حقيقية ، وعلى رأس القائمة نجد الكاتب سيرريتشارد ستيل يقول في عام ١٧١٠ :

لقد قيل إن تاريخ دون كيشوت قد قضى على روح البطولة في بلاد اسبانيا ، وأنا أعتقد أن بإمكاننا الجزم ان روح السخرية قد أحدثت جرحا عمائلا في الاستمتاع بالصلبة في انجلترا . (٣) .

ولكن أصواتا أخرى ارتفعت تدافع عن دون كيشوت وتقرر أن السخرية التي استخدمها سرفانتس في هذا العمل كانت ذا أثر كبير في القضاء على ظاهرة غير صحية انابت المجتمع الاسباني في عصره ألا وهي الاغراق في قراءة الروايات الخيالية ، وفي عام ١٧١١ كتب شافتسبري Shaftesbury يقول : لو كنت مثل سرفانتس الاسباني واستطعت بنجاح يماثل نجاح هذا الكاتب المرح أن أقضي على هذا الشغف بالفروسية القوطية أو المغربية ، لكنت هذات بالا حتى ولو شاهدت بنفسي عملي الساخر هذا يقابل بالاحتقار بعد أن حقق المراد منه وحطم مرده العقل ووحوشه ، وهو الفرض الذي من أجله كتب » . (٤) .

(2) The Translator's Preface, The History Of The Tenownd Don Quixote de la Mancha (London, 1700) .

(3) The Tatler, No. 219, 2 September 1710 .

(4) Characteristicks (London, 1711) . III ص ٢٥٣

وشافستيري وستيل متفان على أن قيمة ما كتبه سرفانتس تتركز أولاً وآخراً في قدرة هذا العمل على أن يحدث تغييراً جذرياً في المناخ الثقافي للمجتمع ، وأن نجاحه في أحداث هذا التغيير لم يتم إلا باستخدامه السخرية كعنصر رئيسي في الرواية .

وبحلول منتصف القرن الثامن عشر نجد تحولاً طفيفاً وإن كان ملحوظاً في صورة دون كيشوت يتمثل في الاهتمام المتزايد بشخصية كيشوت وعلاقته بالعالم وصفاته المحببة وشطحات لسانه التي تبعث الضحك ولا تثير الاشمئزاز أو الاستهزاء ، كما يتمثل أيضاً في عدم التركيز على الجوانب الساخرة في الرواية . ولا شك أن هذا التغيير دلل طراً على نظرة القرن لدون كيشوت كان جزءاً من تغير أكبر وأشمل طراً على العصر كله ، ومن مظاهره استحسان المرح البريء والفكاهة الوادعة والمناداة بحب الخير والانسانية . وقد انعكس هذا الموقف على نظرتهم لدون كيشوت واستحسانهم لكل ما يمثله من مثل وقيم .

وتغير المناخ الفكري في هذا القرن يبدو واضحاً ليس فقط في الأعمال الروائية التي انتجت فيه ، وهو ما نرمي إليه في تحليلنا لرواية جوزيف آندروز هنري وفيلدننج ، ولرواية تريسترانخساندي للورانس ستيرن ، ولكنه يبدو جلياً أيضاً في التعليقات النقدية على الرواية الأسبانية والتي كنت خلال هذا العصر . وفيما كتبه د . جونسون نجد أقوى وأصدق تعبير عن هذا التحول :

« عندما يقص فارس لا ما نشأ بكل جدية على رفيقه كل هذه المغامرات التي سينفرد بها عن الآخرين ، كان يدعى لحماية الامبراطوريات ، أو يناشد لكي يقبل وليه العهد التي حافظ على شرفها شريكة حياته ، أو أن يكون لديه ما ينثره حوله من ثروات ومظاهر تكريم ، وجزيرة يهبها لخدمته المخلص ، فإن القليل من القراء وسط ضحكاتهم أو رثائهم يستطيع أن ينكر أنهم قد اعترضهم في لحظة ما رؤى مثل هذه ، وإن لم يتوقعوا أحداثاً بمثل هذه الغرابة ولم يحاولوا تحقيقها بطرق تماثلها في عدم جدواها . ونحن عندما نرثي حالة فاننا نعكس خيبة آمالنا ، وعندما نضحك فان قلوبنا تنبئنا انه ليس مدعاة للسخرية أكثر منا ، إلا أنه يفصح عما تضرع عقولنا . » (٥)

ورأى د . جونسون على درجة كبيرة من الأهمية ، فهو يعبر بطريقة واضحة ومباشرة عن فكرة أخذت وتموتيسطر رويدا رويدا على نظرة العصر لدون كيشوت ، ألا وهي أن المشكلة الأساسية التي تواجه الفارس الأسباني هي مشكلة انسانية عامة وإن كانت تقل في درجتها وخطورتها عند الانسان العادي ، وأن الجنون الذي يندر عن ذلك الفارس إنما يعبر عن موقف الانسان المثالي عندما يواجه واقعا

(5) Samuel Johnson, The Rambler, No. 2, 1750 .

لا يرتضيه ولا يقبله ولا يملك حياله سوى اطلاق العنان لخياله كتعويض عن التغيير الذي يجب أن يحدثه فيه .

ولهذا نجد أن موقف د . جونسون يتسم بتعاطف شديد تجاه دوون كيشوت وتفهم عميق لحالته ، كما إن محاولات دون (كيشوت المتكررة واليائسة لاصلاح العالم اكتسبت لونا من النبيل الذي اعتبره منتصف القرن خير تعبير عن الانسان كوجود مثالي .

ولكن أكثر ما بهر القرن الثامن عشر فيما يتعلق بالرواية الاسبانية هو أن السخرية وروح الفكاهة التي تسود العمل بأسره قد استطاعت أن تحطم الكثير من الأصنام ، وعلى قمتها تلك المفاهيم الخيالية التي كانت سائدة في القرن السادس عشر ، وتلك الحكايات غير الواقعية عن بطولات خيالية لأبطال تفوق قدراتهم قدرات البشر . ولكن تصوير القرن الثامن عشر لنجاح سرفانتس كان مشوبا ببعض المغالاة ، فنجد على سبيل المثال الروائي طوياباس سمولت يكتب في عام ١٧٥٥ : « لم يكذب دون كيشوت يظهر حتى اختفت الروايات الرومانسية كما يخفني الندى عندما تظهر الشمس ^(٦) » وفي مجلة لندن The Lon-don Magazine يكتب كاتب غير معروف الهوية يقول : « عندما كتب سرفانتس روايته دون كيشوت كانت آراؤه حكيمة ونبيلة ، فلقد حاول في الرواية أن يستعيد الحكمة الفطرية لأهل بلده فتبدد تدريجيا جنون عصره وأخذت الحكمة الهادئة رويدا رويدا تستعيد مكانها الأصلي ، ويرهن نجاح الكاتب على حكمته » . ^(٧)

ولقد عبر جيمس بيتي James Beattie وهو واحد من أشهر النقاد الأدبيين في القرن الثامن عشر ، عن رأيه عندما قال :

« ما كاد هذا العمل يظهر حتى تبددت أفكار الفروسية كما يذوب الثلج عند طلوع الشمس ، واستيقظت الانسانية كما لو كانت في حلم ، وضحك الناس على أنفسهم لأنهم سمحوا لهذا العبث أن يسيطر عليهم لفترة طويلة ، وتعجبوا كيف لم يكتشفوا هذه الحقيقة من قبل . . . »

لقد تسبب دون كيشوت في موت الروايات الرومانسية القديمة وأنجب الرواية الجديدة . فمن يومها تحلى الأدب الروائي عن حجمه الهائل ومظهره المخيف وطريقته الطائشة ونزل الى مستوى الحياة العادية ، وخطب الانسان كند له وكصديق مهذب مرح ، ولا يعني هذا

٥٦٢ (6) James Beattie, On Fable and Romance, Dissertations Moral And Critical (London, 1783)

٢٢٧ (7) The London Mahagine, May 1749.

ان كل الروائيين الذين أتوا بعد سرفانتس قلدوا طريقته ، أو حاكوا أسلوبه ، ولكنهم تعلموا منه كيف يتجنبون المبالغة ويحاكون الطبيعة » .^(٨) .

وهنا نجد « بيتي » يصور تأثير دون كيشوت في مجتمعه كاصلاح ، وليس كتدمير أو تحطيم لما هو قائم بالفعل ، وفي هذا يعبر « بيتي » تعبيرا صحيحا عن النصف الأخير من القرن والذي لم يجد في سخرية سرفانتس سلاحا مدمرا فتكا ، بل أداة للتغيير والاصلاح ، وبالإضافة الى هذا فان « بيتي » قد أصاب عندما اعتبر سرفانتس المؤسس الحقيقي للرواية الواقعية .

ولا شك أن جزءا من اهتمام القرن الثامن عشر بدون كيشوت يرجع الى أن الهجوم الذي شنته هذه الرواية على الروايات الخيالية الرومانسية وما تحويه من قصص لا أساس لها من الصحة ، قد مهد الطريق نحو أسلوب أكثر واقعية في تصوير الشخصيات والأحداث في الأدب القصصي ، وهو اتجاه بدأ يسود في هذا العصر . ويمكننا القول أيضا ان تزايد الاهتمام بشخصية دون كيشوت وبالصفتا المحببة فيه والذات نلاحظه في هذا العصر ربما يرجع الى سبب له علاقة وثيقة بالتغير الفكري في ذلك القرن ، فلنلاحظ أن هذا القرن قد شهد موجة فكرية حول الأنظار الى المشاعر الانسانية ، بحيث أصبحت تلك المشاعر غاية في حد ذاتها وقيمة شبه مطلقة بنسبها - أو يجب أن ينشدها - الانسان في كل مكان وزمان ، ولقد اصطلح على تسمية هذه الموجة بـ « الاتجاه الشعوري » . - Cult Of Sensibility .

في بداية القرن كان الايمان بالعقل في ذروته ، فليس غريبا إذن أن نعد مغامرات دون كيشوت وقتها شطحات خيال محموم تستحق الهجوم ، ولكن بتقدم السنين في هذا القرن بدأ في الظهور تيار فكري يؤمن بأن الانسان طبع بالفطرة على حب الخير ، ويؤكد أهمية التفاؤل وحب البشرية وطيبة النفس ، وهي قيم نادى بها كل من شافنتسبري وإديسون في بداية القرن ، وان لم تجذب مؤيديها الا عند منتصف القرن حيث أصبحت قوة فكرية لا يستهان بها . فليس من المستغرب إذن أن تبدو الطيبة الأساسية في شخصية دون كيشوت كعذر كاف لكل ما يندر منه من تصرفات طائشة ، كما أصبح هناك استعداد لتبرير المواقف المجنونة التي كان هذا الفارس يتخذها ، بل والنظر اليها بكثير من التعاطف والفهم .

ولكن قبل أن نتناول بالتحليل كيف اقتبس روائتو القرن الخامس عشر دون كيشوت ونوضح سيطرة الاتجاه الشعوري على الرواية الانجليزية في ذلك العصر فان نظرة سريعة على رواية سرفانتس وكيفية

استخدامه لعنصر السخرية فيها ربما ساعدتنا في توضيح العلاقة بين الرواية الاسبانية وما قدمه الروائيون في هذا القرن .

عنصر السخرية في دون كيشوت :

يعتبر عنصر السخرية واحدا من أهم الجوانب التي تجعل من دون كيشوت عملا متميزا فريدا ، وفضلا عن ذلك فهو العنصر الذي ترك أثرا عميقا وواضحا في الرواية الانجليزية في القرن الثامن عشر ، فلقد لاقت الطريقة التي استخدمها سرفانتس لاشاعة المرح والضحك البريء من ناحية ومحاولة اصلاح المجتمع من ناحية أخرى ، استحسانا كبيرا من مفكري ذلك العصر ، استحسانا حادا بالروائيين منهم أن يحاولوا تقليد هذا العمل بطريقة أو بأخرى ، واحداث تغيير في مجتمعهم يماثل ما أحدثه سرفانتس في بلاده .

صدرت رواية دون كيشوت في جزئين ، ظهر أولهما في عام ١٦٠٤ وثانيهما في عام ١٦١٤ وتدور أحداث الرواية حول نبيل اسباني ناهز الخمسين من العمر ويعيش في إحدى قرى لامانشا تصلبة مديرة لمنزله وابنة أخت في العشرين . ولقد أمضى هذا النبيل معظم وقته في قراءة الروايات الخيالية RO-mances التي كانت واسعة الانتشار في هذا العصر وتدور أحداثها حول الفروسية والبطولة والاعمال الخارقة التي يقوم بها فارس أو آخر ، ويطلق اسم « الفارس الجوال » Knight errant على هذا الفارس لأنه يقوم دائما بالترحال من مكان الى مكان سعيا وراء مغامرات جديدة ، أو عملا على تحقيق رغبة مجبرته والتي دائما ما تطالبه بأعمال لا يستطيع انسان عادي القيام بها .

ولقد شغف دون كيشوت بهذه الروايات شغفا وصل الى الحد الذي جعلها تسيطر سيطرة كاملة على عقله ، فأصبح يخلط بين الواقع والخيال ، بل وأصبح يرى أحداث هذه الروايات كحقيقة واقعة لا شك في صحتها ، ويحاول محاكاتها أو حتى التفوق عليها . كما أصبح يرى العالم من خلال المنظار التي تقدمه ، وفقد القدرة على رؤية الواقع كما هو أو كما يراه الآخرون .

وهكذا دفعت هذه الروايات بدون كيشوت الى حافة الهوس والجنون ، فخرج يمتطي جواده « روزينانت » ويصحبه خادمه سانشو ممتطيا حماره « دابل » . خرج حاملا رجه ومرتبدا درعه ومتخيلا نفسه فارسا هاما يجول العالم ليقهر الظلم ويدافع عن الضعفاء والمظلومين . وبالرغم من نواياه الطيبة فان دون كيشوت قلما كان ينجح في درء الظلم عن الضعفاء ، لأن الطريقة التي يستخدمها في الدفاع عنهم ينقصها العقل والتعلل والفهم السليم للواقع .

والسخرية في دون كيشوت تقوم على دعمتين أساسيتين :

أولها : الطريقة التي صور بها سرفانتس بطله ، وثانيها التناقض بين شخصيتي دون كيشوت وخادمه سانشو .

أولا : شخصية دون كيشوت :

يصور سرفانتس بطله كإنسان تسلطت على عقله فكرة واحدة استبعدته وجعلته أسيرا لها ، وهذه الفكرة هي أنه فارس مغوار ألقى على عاتقه مهمة إنقاذ العالم من الظلم والفساد . ودون كيشوت غير قادر على التفكير بطريقة مغايرة لما عهده في الروايات التي كان يقرأها بنهم شديد ، بل انه يحاول تطبيق ما بها من قيم ومثل على العالم الذي يعيش فيه .

وسرفانتس حريص الا يجعل من بطله إنسانا مجنونا لا يستطيع التفكير ، بل جعله قادرا على تقديم الحجج وإبراز البراهين ، وان كانت المقدمات التي يبدأ منها خاطئة دائما . وعلى سبيل المثال نجد دون كيشوت حائرا يفكر كيف يعبر عن خضوعه التام لمشية حبيبته دالسينيا Dulcinea (وهي حبيبة لا وجود لها إلا في خياله) وكيف يكفر عن أخطائه لكي ترضى عنه . ولهذا فهو يحاول أن يجد مثالا يقتديه في الفرسان القدماء ويوازن بين جنون رولاند Roland وسوداوية أماديس Amadis ، وفي النص التالي نجد تناقضا هائلا بين قدرة دون كيشوت على التفكير المنطقي وبين اللاعقل الذي تنطوي عليه مناقشة لموقفه :

« لو كان رولاند فارسا شهها حقا كما يقولون فلا عجب ، فكيف يمكننا أن نتجاهل انه كان به مس من الشياطين ، ولم يكن أحد يستطيع قتله إلا بغرز مسمار طويل في باطن قدمه ، ولقد كان هذا هو السبب في ارتدائه أحذية ذات سبع نعال حديدية . ولكن كل هذا لم تحل بينه وبين برناردو دل كاربيو Bernardo del Carpio الذي فهم هذا وخنقه بين يديه العاريتين عند رونسيفال . ولكننا لو غضضنا النظر عن شجاعته ودققتنا في موضوع جنونه لوجدنا أنه أصيب بالجنون جراء ما وجده من برهان بجانب جدول المياه ، وما تلقاه من أخبار عن الراعي بأن انجليكا الجميلة قضت أكثر من ظهيرتين في فراش ميدورو Medoro ذلك المغربي الصغير أجعد الشعر الذي يعمل في خدمة اجرامانت . لوأنه صدق هذه الحكاية ، أو لو كانت سيدته قد خانت بالفعل هكذا ، فليس عجيبا أن يصيبه الجنون ، ولكن كيف أستطيع أنا تقليد جنونه بدون أن يكون لدي الدافع لذاته . . فانا أقسم أن حبيبتي دالسينيا دل توبوز Dulcinea del Toboso لم تر مغربيا واحدا

بزيه المغربي في حياتها . وإنما الآن ما زالت مثل اليوم التي ولدتها فيه أمها ، واني لأجرحها أيما جرح لو تمخيلت شيئا آخر واستسلمت للجنون على وثيرة رولاند الغاضب .

ومن ناحية أخرى فانا أعلم أن أماديس الغولي Amadis of Gaul حقق سمعة لا تبارى كعاشق بدون أن يفقد عقله أو تصيبه نوبات من الهذيان . فكما يقول التاريخ بعد أن سخرت منه السيدة أوريانا ونهته عن الظهور أمامها إلا بعد أن تسمح له بذلك فما كان منه إلا أن اعتزل إلى الصخرة الجرداء بصحبة ناسك ، وهناك ذرف كفايته من الدموع وتوجه إلى الله بقلب خالص صادق حتى أن السماء أنقلته من هذه البلبلة . فلو كان هذا صحيحا - وهو لا شك كذلك - فلم أجلب على نفسي العذاب بأن أخلع ملابسى وأصبح عاريا ؟ ولم أخدش حياة الأشجار التي لم تسبب لي أدنى أذى وأعكر صفو المياه الرائعة في هذا الجدول وهو الذي يمضي بالماء عندما أعطش ؟ فلتحيا إذن ذكرى أماديس الغولي وليكن هو النموذج الذي يحتديه دون كيشوت فارس لامناشا على قدر استطاعته .^(٩)

ان أول ما يلحظه القارئ هنا هو الطريقة المنظمة والعقلانية التي يبحث بها دون كيشوت الاختيارات المطروحة أمامه . بل ان طريقته تؤكد انه على دراية بطرق القياس المنطقية ، فنحن اذا تتبعنا تسلسل أفكاره حتى توصل إلى اختياره لأماديس كنموذج يحتديه نجده قد وازن بطريقة عقلانية تماما بين رولاند وأماديس ، وهذا ما يمكن أن يصبح أكثر وضوحا من النموذج التالي :

المقدمة	رولاند	أماديس
الأولى	شجاعته	جنونه
ناجمة عن	ناجم عن	ناجم عن
مس من	خيانة	طرد
الشياطين	حبيبته له	حبيبته له
شجاعة	حبية	الساء ساعدته
دون كيشوت	دون كيشوت	لاخلاصه

(9) Cervantes, The Adventures Of Don Quixote, Translated by J.M.

Coea (Harmondsworth, 1950) ص ٢١١ - ٢١٥

المقدمة	غير ناجحة	لم تحته	(معلن)
الثانية	عن مس	قط	وسوف تساعد دون
	من الشياطين		كيشوت بنفس الطريقة
(ضمني)	(ضمني)	(معلن)	(ضمني)
النتيجة	مرفوض	مرفوض	مقبول

والسخرية هنا تنتج من ادراك القارئ للتناقض بين قدرة دون كيشوت على التفكير المنطقي من ناحية وغياب المنطق والعقل في محاولته لتقليد رولاند أو أماديس من ناحية أخرى ، وربما كان من أهم أسباب بقاء دون كيشوت كعمل أدبي ناجح عبر القرون هو أن سرفانتس لم يصور بطله كرجل مسلوب العقل تماماً لا يثير اهتمام القارئ أو تعاطفه ، بل جعله انساناً تتسلط على عقله أوهام معينة ، وإن لم تنف عنه صفة الآدمية ، فدون كيشوت لا ينقصه الذكاء أو الشهامة أو الاقدام ، وهي صفات لا شك تثير إعجاب القارئ وتقربه منه . والقارئ اذ يضحك على مغالاة هذا الفارس في محاولته تقليد سلوك عصر من الفروسية قد مضى ولى ، فهو يدرك ان لدى كل انسان نقطة ضعف يمكن أن تجعل منه شخصاً لا يختلف كثيراً عن دون كيشوت .

ثانياً : التناقض بين شخصيتي دون كيشوت وسانشو :

لا شك أن التناقض الجاد بين السيد وخادمه هو واحد من أهم وأبرز سمات دون كيشوت ، بل انه ليصعب أن نتخيل دون كيشوت بدون خادمة ، فهما يمثلان الى حد كبير وجهين أساسيين للطبيعة الانسانية ، فاذا كان دون كيشوت يمثل العقل فسانشو يمثل الجسد أو الغريزة ، واذا كان دون كيشوت يعبر عن مثالية الانسان غير الواقعية فان سانشو يمثل فطنة الانسان الغريزية التي لا تأخذ في حساباتها الأفكار المجردة بل تسعى الى اشباع الحاجات الأساسية للانسان .

ويمكن القول ان التناقض بين الاثنين يولد نوعاً من السخرية لا ينصب على واحد فقط منها دون الآخر ، فانشغال سانشو بمعدته طوال الوقت يثير الكثير من الضحك عندما يوضع جنباً الى جنب مع اللامبالاة الغير واقعية (بل الغير طبيعية) التي يظهرها دون كيشوت حيال الطعام ، كما ان شجاعة دون كيشوت التي يمكن أن توصف بالتهور تتناقض وتتناقض مع جبن سانشو ، وإن كان سرفانتس حريصاً ألا يجعل من هذا الجبن دليلاً على خسة سانشو بقدر ما هو إشارة أو تنويه بالتصاق سانشو بالحياة وجهه الغريزي لها ، فسانشو - على النقيض من دون كيشوت - لا يدخل المعركة الا اذا كان لديه سبب لهذا ، كان يحصل على فائدة ما أو يدافع عن مكسب مادي ما يمكن أن يحققه .

فوطيفة سانشو الحقيقية في الرواية هي أنه يمثل انجماها مناقضا تماما لدون كيشوت ، كما أن مناقشاته مع سيدة تعمل على توضيح عدم قدرة دون كيشوت على رؤية الواقع (أو بالأحرى رفضه لرؤية هذا الواقع) حتى ولو كان هذا الواقع واضحا وضوح الشمس . وفي المثال التالي يدور حوار بين دون كيشوت وسانشو بعد أن كان السيد قد أمر خادمه بأن يوصل خطابا لحبيته داليسنيا والتي اعتقد خطأ أنها متخفية في ثياب فلاحه :

وقال دون كيشوت « » . وبعد أن وصلت هناك ، ماذا كانت ملكة البهاء تعمل ؟ أنا واثق أنها كانت تقوم بلضمم اللآلئ أو بتطريز حلية ما بخيوط من الذهب لغارسها الأسير .

فأجاب سانشو : لا . لم تكن تفعل أيًا من هذا . بل كانت تغربل بعض القمح في فناء الدار الخلفي » .

قال دون كيشوت : لا شك اذن أن حبات القمح قد تحولت الى لآلئ عند لمسها إياها هل لاحظت يا صديقي إذا كان من النوع الأبيض أو البني ؟
فأجاب سانشو : لم يكن أيًا من هذا . كان لونه أحمر ، فقال دون كيشوت : فلتصديقي اذن عندما أقول لك ان هذا القمح لا بد وأن تحول الى أجود أنواع الخبز حيث أنها صنعتها بيديها ، وأنا لا أشك في هذا قط . وعندما أعطيتها خطابي هل قبلته ، هل وضعت فوق رأسها ؟ هل قامت بأي احتفال يليق بمقام خطاب مثل هذا ؟ قل لي ماذا فعلت ؟

فقال سانشو : عندما ذهبت لأسلمها إياه كانت منهكة في العمل حيث كان يغرأها كمية ليست بالقليلة من القمح وقالت « ضع الخطاب هنالك يا صديقي ، فوق هذه الزكية ، فانا لن أستطيع قراءته قبل أن أنهى من غربلة القمح الموجود هنا » . .
فقال دون كيشوت : يا لها من سيدة حكيمة ، لا بد وانها طلبت منك ذلك لكي تستمع بقراءة على مهل فيما بعد . أكمل ياسانشو وبينما كانت تعمل ماذا قالت لك ؟ أي أسئلة وجهتها لك بخصوصي ؟ وكيف أجبتها ؟ هيا صارحني بكل شيء ولا تغفل ولو كلمة واحدة .

فقال سانشو : لم تسألني أي شيء . ذكرت لها ان سعادتك كنت هنا تقوم بالكفارة في خدمتها بعد أن خلعت الملابس من نصفك الأعلى ، وانك مدفون هنا بين الجبال مثل الانسان الممجي ، وانك تفتش الارض ولا تتناول طعاما من منضدة ولا تمشط ذقنك ، بل تبكي وتلعن حظك العاثر .

فقال دون كيشوت : لقد أخطأت يا سانشو إذا قلت لها انني ألعن حظي فاني على العكس أباركه ولسوف أباركه كل يوم في حياتي لأنه جعلني أهلاً لكي أحب سيدة عالية في المقام مثل دالبينا دل تويوزو .

فأجاب سانشو : انها عالية جداً لدرجة أنني لن أحنث قسماً لو قلت انها أطول مني بما يقرب من راحة اليد .

فسأل دون كيشوت : وكيف عرفت ذلك ياسانشو ؟ هل قست نفسك بجانبها ؟
فأجاب سانشو : بلى . لقد ذهبت أساعدها في رفع كيس من القمح ووضعه فوق الحمار ، ولهذا كنت على مقربة منها ، وتلك هي الطريقة التي عرفت بها أنها أطول مني بما يقرب من راحة اليد . (١٠)

ان أول ما يسترعي الانتباه في هذا الحوار بين السيد وخادمه هو أنه على درجة كبيرة من الاتساق ، فبينما يشير سانشو في حديثه الى أشياء عادية يلمسها في واقعه اليومي فإن دون كيشوت يستخدم في حديثه أشياء ومفاهيم لا اتصال لها بهذا الواقع اليومي ، ويمكننا تصوير التناقض بين تصورات دون كيشوت الخاطئة وبين حقيقة الواقع التي يؤكدها سانشو فيها يلي :

افتراضات دون كيشوت حول دالبينا	ردود سانشو على هذه الافتراضات
لا بد وأنها كانت تلتزم اللآلئ لفارسها الأسير	كانت تغربل القمح في فناء الدار الخلفي
لا بد ان القمح قد تحول في يدها الى أجود أنواع الخبز	كانت منهكة في غربلة القمح ولم تقرأ الخطاب
لا بد انها قامت بالاحتفال بخطاب دون كيشوت	لم تقل شيئاً . أخبرها أن دون كيشوت يقوم بالكفارة من أجلها ويلعن حظه العائر
لا بد أنها أجلت قراءة الخطاب لتقرأه على مهل فيما بعد . أي كلمات نطقت بها ؟	هي في الواقع أعلى من سانشو عندما ساعدها في رفع كيس من القمح فوق الحمار
هذه الكفارة جعلته أهلاً لحب سيدة عالية المقام	كيف عرف سانشو ذلك ؟

ومن هذا الحوار يتضح لنا شيء آخر على جانب كبير من الأهمية ألا وهو قدرة دون كيشوت على اجراء حوار متماسك لا يناقض المنطق في مظهره ، بل يدل على دواية بأصول الحديث ومراعاة له ، فعلى سبيل المثال لا يغفل دون كيشوت ملاحظة سانشوان دالسينيا كانت تقوم بغربة القمع في القناع الخلفي لدارها ولا يتجاهل معناها ، بل يأخذ هذه الفكرة كتعضيد لافتراضه أن دالسينيا تتخفى في ثياب ريفية ويدون أن يساوره أدنى شك في صحة تحليله للموقف . فمهما حاول سانشوان يجعل سيده يرى الواقع فان محاولاته تبوء بالفشل ، لأن دون كيشوت بالرغم - من قدراته العقلية المتفوقة - قد بنى حوله حاجزا من الوهم ليس من السهل اختراقه .

والتناقض بين دون كيشوت وسانشو يولد نوعا من السخرية الضاحكة والفكاهة الطيبة التي أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنموذج الذي قدمه سرفانتس في هذه العلاقة بين السيد وال خادم ، ونجد أن الرواية في القرن الثامن عشر قد اقتبست الكثير من سرفانتس ، ولكن العلاقة بين شخصيتين متناقضتين ومتقابلتين مثل تلك التي وجدت بين دون كيشوت وخادمه كانت من أهم النواحي التي تركت أثرا في رواية ذلك العصر .

وبتحليلنا لما قدمه اثنان من روائيي القرن الثامن عشر ، ألا وهما هنري فيلدنج في جوزيف آندروز ولورانس ستيرن في تريسترام شاندي ، نأمل أن نلقى بعض الضوء على استجابة هذا القرن لسرفانتس وكيفية اقتباس هذين الروائيين لعنصر السخرية فيها .

هنري فيلدنج وعنصر السخرية في جوزيف آندروز :

يعتبر هنري فيلدنج (١٧٠٧ - ١٧٥٤) واحدا من أهم الروائيين في القرن الثامن عشر ، وترجع أهميته الى أنه حاول أن يرقى بفن الرواية الى فن الملحمة ، كما أنه حاول استخدام الكوميديا أو الفكاهة كوسيلة لاصلاح المجتمع .

وفيلدنج مثل معظم معاصريه لا يساوره أدنى شك في القيمة الأدبية لدون كيشوت ، فلقد كتب يقول : « ان من يمين النظر في أعمال سرفانتس أو هوجارت ولا يكتشف مواطن جمال جديدة عندما يتفحصها للمرة الثانية أو حتى الثالثة في اعتقادي حكم سيء » ولكن الشيء الذي حدا بفيلدنج أن يعجب بما حققه سرفانتس هو لا شك قدرة الفكاهة والمرح على التعليم والاصلاح ، وهو رأي عبر عنه فيلدنج كثيرا فيما يجبه بشأن الفكاهة والسخرية ووظيفتها في المجتمع . كما أعرب فيلدنج عن قلقه للبس والغموض الذي يمكن أن ينتج عنها . ويفرق فيلدنج بين السخرية الخالصة التي تستخدم من أجل الاستهزاء بشخص ما أو بفكرة ما ، وهي في نظره تحط من شأن مستخدميها وبين السخرية

المرحة ، أو الفكاهة والتي تستخدم لهدف سام غير شخصي وترمي الى التعليم والاصلاح ، ومفهوم فيلدنج هذا عن السخرية لا يختلف كثيرا عن مفهوم معاصريه ، فلقد أعرب الكثيرون منهم عن قلقهم بشأن قدرة السخرية على الهدم اذا ما استخدمت مثلا لتهديد الأبرياء أو للهزء من قيم المجتمع النبيلة ، فلو أنها استعملت في مثل هذه الحالات لأصبحت تهويدا لاستقرار المجتمع وقلبا لقيمه ومثله .

وبالرغم من مخاوف فيلدنج نحو السخرية فإننا نجده يكثر استخدامها فت كل أعماله ، وإن كان حريصا دائما أن يجعلها واضحة لا لبس فيها بحيث لا يختلط الامر على القارئ ولا يسيء فهم مقصده .

وقبل أن يكتب فيلدنج روايته الشهيرة جوزيف آندروز والتي يقتبس فيها بعض عناصر دون كيشوت ويشكلها بحيث تلائم عصرنا ومجتمعنا مختلفين فلقد كتب مسرحية ما بين عامي ١٧٢٧ و ١٧٢٩ أسماها دون كيشوت في انجلترا .

دون كيشوت في انجلترا

يظهر دون كيشوت في هذه المسرحية كإنسان مجنون قد ابتعد ابتعادا هائلا عن الواقع ، وإن كان يحمل في نفسه كل الفضائل الأساسية للإنسانية . وبالرغم من ان جوانب الضعف في هذه المسرحية كثيرة جدا غير أنها تمدنا بفكرة واضحة عن موقف فيلدنج ازاء شخصية دون كيشوت في هذه الفترة من حياته ، مما يلقي الضوء على تطور هذا الموقف عندما شرع في كتابة جوزيف آندروز .

وفي دون كيشوت في انجلترا يظهر الفارس وخادمه سانشو كامتداد للشخصيات الاصلية التي خلقها سرفانتس ، وقد قادتها الأحداث والمغامرات الى البلاد الانجليزية حيث تجري أحداث المسرحية . وتدور المسرحية حول حب الفتاة دوروثيا Dorothea للشاب فيرلوف Fairlove وهو شاب على قسط وافر من الأخلاق ، وإن كان والدها سير توماس Sir Thomas يعارض بشدة فكرة زواج ابنته منه ، ويفضل أن تتزوج من السيد بادجر Squire Badger حيث أنه وافر الثراء .

ويظهر دون كيشوت في هذه المسرحية كإنسان مشغول الى حد الاغراق بأفكار الفروسية والبطولة ، وبحيث يغفل تماما كل الجوانب المادية والعملية للحياة ، ويتضح هذا تماما من مطلع المسرحية حيث يجري حوار بين صاحب الفندق (الذي ينزل به دون كيشوت وبين سانشو وفيه يحاول صاحب الفندق جازل Guzzla أن يطالبها بدفع ما عليها من ديون :

جازل : لا تكلمي يا سيدي عن دون كيشوت أو حتى عن العفريت ، فهذا الرجل يدخل منزلي ويأكل طعامي ثم يقول انه فارس جوال . بل إنه وغد جوال وإذا لم يسدد ما عليه من ديون فسأحضر أمرا بالقبض عليه .

سانشو : ان سيدي لا يخشى أمرا مثل هذا يا صديقي . لو كنت في إسبانيا لعرفت أن أمثاله من الرجال لا يخضعون للقانون .

جازل : لا تحدثني يا سيدي عن اسبانيا ، فأنا رجل انكليزي ولا يوجد انسان هنا لا يخضع للقانون . وإذا لم يسدد سيدك ديونه فسألقي بعظمته الاسبانية في مكان يصعب عليه الخروج منه مثلما صعب على أهل بلدي دخول جبل طارق . (١١)

وهنا نجد فليدينج قد احتفظ بتلك النظرة الخاطئة للواقع التي هي واحدة من أهم سمات بطل سرفانتس . ولكن الاختلاف الأساسي بين طريقة تقديم كل من الشخصيتين هو أن فليدينج لم يحاول أن يتبع الأسلوب الساخر في تصويره لدون كيشوت ، أي أننا نجد أنفسنا وجها لوجه مع انسان فقد اتصاله بالواقع وأغرق في الخيال بدون أن يستغل فليدينج هذا الموقف في إثارة ضحك القارئ (أو المشاهد) أو تعاطفه مع البطل .

والحوار التالي بين سانشو ودون كيشوت يوضح غياب عنصر السخرية من تصوير فليدينج لدون كيشوت وفيها يأمر السيد خادمه أن يقوم بدفش ما عليها من ديون :

سانشو : فلتفضل فخامتك وتجبرني من أين لي الحصول عليها (الأموال) فليس بالامكان الدفع بأيد خالية ، وحيث لا يوجد شيء لا يأتي شيء . أن اثني عشر محاميا لا يمكن أن يعملوا إنسانا نزيها واحدا .

دون كيشوت : أترك هذه الصلافة وادفع الدين فت الحال . (١٢)

فجهل دون كيشوت بأبسط قواعد الحياة العملية - وهي أنه من الضروري أن يكون لديك مال لكي تستطيع أن تسدد ما عليك من ديون - هذا الجهل لا يكسب هنا أي بعد ساخر ، بل على النقيض من ذلك فهو يضع دون كيشوت موضع الاستهزاء .

وان كانت هناك محاولة من جانب فليدينج لتشكيل الموقف بطريقة ساخرة فأننا نجدها في الهجوم الذي يشنه سانشو على المحامين .

(11) The Works Of Henry Fielding, Esq., ed. James P. Browne (London, 1903) III

ص ٦٧

(١٢) نفس المرجع ص ٧٢

فنعندما حذف سانشو « غير نزيه » كصفة للآثني عشر محامي الذن ذكرهم فإنه يحسنا أن نرى في هذا الصفة وصفا لجميع المحامين على السواء ، وعلى الرغم ان استخدام فيلدنج لعنصر السخرية هذا يشوبه الكثير من السطحية الا أنه يمهّد الطريق نحو استخدامات أكثر جدية وعمقا في كتاباته التجلية كما انه يوضح صفتين أساسيتين في طريقة استخدام فيلدنج للسخرية لازمته خلال حياته الأدبية بأسرها .

أولا : ان السخرية لا بد وأن تعبر عن موقف أخلاقي للكاتب ، وهذا الموقف لا يجب أن يشوبه أ: غموض أو ابهام .

وثانيا : استخدام فيلدنج السخرية كوسيلة ليعلق بها على موضوع أو حدث يقع خارج اط الأحداث التي تجري في الرواية أو المسرحية ، فنجد في كثير من الأحيان ينتقد عادة اجتماعية موضوعا سياسيا ليس له علاقة مباشرة بالرواية أو المسرحية التي يظهر فيها هذا النقد ، فهنا مثلا نجد أ: هجوم سانشو على مهنة المحاماة لا علاقة لها بأحداث دون كيشوت في انجلترا ولكن فيلدنج يستخدم هذا الهجوم الساخر كوسيلة يعبر بها عن رأيه فيما يحدث بالمجتمع ، وهي وسيلة سيكثر من استخدامها في أعماله التالية .

ولكن العيب الأساسي في تصوير شخصية دون كيشوت في هذه المسرحية يكمن في أن فيلدنج قد جعل من بطله متحدثا بلسانه ومعبرا عن أفكاره ، وعلى لسان دون كيشوت تبدو هذه الأفكار على درجة كبيرة من السذاجة مما يفقدها تأثيرها وفعاليتها ، ففي المثال التالي نجد دون كيشوت - وفيلدنج من ورائه لا شك - يقرأون النزاهة المجنونة أفضل بكثير من الفساد العاقل :

دون كيشوت : انني يا سانشولا آبه برأي الناس السيء في ، ولو أننا في الحقيقة تمعنا النظر في أولئك الذين يجهم الناس لما تمعنا أن نحظى باستحسانهم .

ونجد نفس الفكرة تردد عند نهاية المسرحية :

درنشن : يالتأكيد يا سير توماس انك لن تصطحب معك مجنونا الى دارك .

دون كيشوت : لقد سمعتك أيها الجاهل البائس تلقى بهذه الكلمة في وجهي وصبرت ، ويا للأسف فإن كل البشرية تستحقها بدرجة أو بأخرى وإن كان يصعب إثبات ذلك . فمن كان يشك أن السيد الصاحب الذن كان هنا منذ قليل مجنون ؟ أليس من المعقول أن نعتبر الفارس النبيل هنا مجنونا اذ يحاول أن يزوج ابنته من هذا التمس ؟ وأنت

أيها الطبيب فانك مجنون أيضا ولكنك لا تستوي في الجنون مع المرضى الذين يزورونك . وهذا المحامي مجنون أيضا والا لما دخل في مشادة . أفليست وظيفة زملائه أن يدفعوا الناس نحو المشادات ويقتولونهم بلا شائبة تشويه ؟
سير توماس : هاهاها . يتخل لي أن هذا الفارس سيثبت لنا رويدا رويدا اننا جميعا أكثر جنونا منه .

فيرلف : ربما لم يكن هذا صعب التحقيق يا سير توماس^(١٣) .
نلاحظ هنا أن حديث دون كيشوت يخلو تماما من أي تلميحات ساخرة ، فهو هنا يعبر بطريقة مباشرة عن آراء فيلدنج أن الجشع والطمع والزيف لتمثل خطرا أكبر على المجتمع من الجنون ذاته ، وإذا كانت هناك محاولة للسخرية في هذا الموقف فاننا نجدها في استجابة سير توماس لما يدور حوله . وسير توماس غير قادر على فهم ما يرمي إليه دون كيشوت في حديثه . فضلا عن ذلك فإن القارئ (أو المشاهد) لا يسمعه الا وأن يدرك أن دون كيشوت ليس على وشك أن يثبت لهم أنهم أكثر منه جنونا ، بل أنه قد أثبت ذلك فعلا .

وعلى الرغم من القصور الواضح في طريقة تقديم فيلدنج لدون كيشوت الا أن الطريقة التي صور بها سانشو تبين أنه كان واعيا الى حد كبير بالامكانيات الساخرة لهذه الشخصية ، وفيما يلي نرى كيف يستعمل فيلدنج واحدة من أبسط طرق السخرية :

سانشو : حسنا . . . لو حدث ووضعت يدي على جزيرة مرة أخرى فسأصرف مثل الحكام الآخرين ذوي الحكمة . . . سأنقض على السرقة بأسرع ما يمكن وبعدما أكون قد كونت ثروتي فليطردوني اذا راق لهم ذلك^(١٤) .

فالتناقض بين وصفه للحكام بأنهم « ذوي حكمة » وفي نفس الوقت بأنهم في عجلة من أمرهم على الانقضاض على النهب والسرقة لا بد وأن يفسر هنا بأنه « ذم في قالب المدح » أي أن المدلول السطحي للكلمات يتناقض المدلول الحقيقي لها ، فبينما يبدو سانشو وكأنه مجذو ويساند هؤلاء الحكام في أفعاله فهو في الواقع يلهمهم بسبب سوء استغلالهم لسلطانهم .

ووظيفة سانشو الأساسية في هذه المسرحية هو أن يقوم بدور الراوي الساخر . ففي كثير من المواقف نجده يتخذ من دون كيشوت مادة للسخرية والمزاح ، فمثلا عندما يسمع دون كيشوت صوت دوروثيا

(١٣) نفس المرجع ص ١٢٦

(١٤) نفس المرجع ص ١٠٣ - ١٠٤

تندب حظها التعس فهو يقفز الى النتيجة الخاطئة انها سجنّت ضد ارادتها ، ويحاول فك أسرها باستعمال القوة ، ويهشم في ذلك جميع نوافذ الفندق الذي اعتقد أنه قلعة مسحورة ، وفي الحوار التالي يخاطب سانشو دوروثيا ويعتذر لها عن أفعال سيده ، كما يقوم في الوقت ذاته بدور الساخر :

سانشو : ان سيدي الفارس ذا الطلعة البائسة (وطلعته بائسة لا شك) يبعث لسيادتك بكل تحياته المخلصة ويتمنى ألا تسيئي الظن به لأنه لم يتمكن من دق عنق كل من كانوا بالمنزل ، ولكنه على أية حال أصلح ذلك كله بأن هشم النوافذ جميعها ، وتستطيعين سيادتك الآن أن تنعمي بليلة صافية منعشة ، فليس بالمنزل بأكمله لوح زجاج واحد سليم . ولو أن صانع الزجاج قد استأجره لحسابه لما قام بهذا العمل على وجه أفضل .
(١٥)

وأول اشارة أو تلميح بأننا لا يجب أن نفسر الكلام حسب معناه السطحي نجدها في تكرار سانشو للكلمات « الفارس ذا الطلعة البائسة » مشيرا بها الى ان اللقب الذي اكتسبه دون كيشوت نتيجة لانشغاله بأعمال الفروسية والبطولة قد أصبح حقيقة واقعة ، وسانشو باثارتته الشك حول قدرات كيشوت العقلية فهو يجهد لنا الطريق نحو التفسير الساخر لحديثه هذا ، ففي الجملة التالية نجد تناقضا واضحا على المستوى اللفظي :

- ١ - يتمنى ألا تسيئ الظن به لأنه لم يتمكن
من دق عنق كل من كانوا بالمنزل
- ٢ - ولكنه على أية حال أصلح ذلك كله بان
هشم النوافذ جميعها

ففي هاتين الجملتين نجد تناقضا بين جزء من الجملة والأجزاء الأخرى المكونة لها ، ففي (١) فإن طلب سانشو للسيدة ألا تسيئ الظن بسيده يبدو في ظاهره كدفاع عنه ، ويحفزنا لهذا أن نتوقع تصرفا طيبا من جانب دون كيشوت ، ولكن ما أن يكتشف القارئ (أو المشاهد) ان هذا التصرف الطيب ما هو الا دق عنق الناس فانه يضطر الى القفز من مستوى معين من المعنى الى مستوى آخر ، وبالمثل ففي (٢) تكتسب كلمة « أصبح » معنى سائرا في اللحظة التي يتضح فيها ان هذا الاصلاح قد تم عن طريق تهشيم كل النوافذ .

ويمكننا القول ان دور دون كيشوت في هذه المسرحية لا ينحصر في اتمام الزواج بين دوروثيا وفيرلف ، بقدر ما ينحصر في أنه يمثل نقاء خلقيا يرى فيلدينج انه غير موجود في المجتمع الانجليزي ، ولقد أدى اهتمام فيلدينج البالغ بالقيم الخلقية وبطريقة نشرها في المجتمع الى اضعاف عنصر السخرية في هذه المسرحية . وعلى الرغم من هذا فان المسرحية تؤكد ان فيلدينج كان على وعي تام بالدور الذي يمكن أن تلعبه السخرية في المجتمع ، بشرط أن تكون واضحة لا يخطئها أحد ، وان تكون رسالتها وأهدافها أخلاقية في المقام الأول ، وهذا هو ما حاول أن يحققه في روايته جوزيف آندروز .

جوزيف آندروز

وجوزيف آندروز التي صدرت في عام ١٧٤٢ تحاكي في كثير من جوانبها رواية سرفانتس دون كيشوت وان كان قد راعى في كتابته لها أن تلائم مجتمع منتصف القرن الثامن عشر وتحاطبه ، وقد أعلن فتلدينج عن ديبته الأدبي للرواية الاسبانية في أول صفحة من الرواية عندما اعترف بأنهم « كتبتم محاكاة لطريقة سرفانتس » .

ولقد فهم هذا الاعتراف فت أحيان كثيرة كاشارة للشبه الوثيق بين شخصية القس ابراهيم آدمز ويمكن اعتباره في الواقع الشخصية الرئيسية في الرواية - وشخصية الفارس الاسباني دون كيشوت ، فكل من آدمز ودون كيشوت يجمع بين البراءة الفطرية والبساطة في الحكم على المواقف وبين الاتساع والتعمق في المعرفة . غير أن العلاقة بين جوزيف اندروز ودون كيشوت لا تقتصر بحال من الأحوال على التشابه بين هاتين الشخصيتين ، بل نجد أنها تمتد الى كل من الشكل الذي تتخذه رواية فيلدينج وطريقة استخدامه لعنصر السخرية بها .

إن بامكاننا القول ان جوزيف اندروز تدور حول الصراعات الأساسية التي جعلها سرفانتس محور روايته ، وان كان فيلدينج قد حورها وقدمها من وجهة نظر عصره ، فنجد مثلا ان التناقض بين العالم المثالي الموجود بالكتب وبين أرض الواقع الصلبة في دون كيشوت يتخذ في جوزيف آندروز شكل التناقض بين عالم البراءة والمثاليات (وهي مستمدة من الناحية الدينية - أو بالأحرى من كتب الدين) من ناحية وبين الفساد الموجود في المجتمع من ناحية أخرى . ولهذا فان الجنون الذي يمكن أن يوصف به كل من القس آدمز والشاب جوزيف هو براءتهما في عالم تخلى عن كل أخلاق وقيم . وتبدأ مغامراتهما شأنهما في ذلك شأن الفارس الاسباني عندما يغادران بلدتها - لأسباب متباينة - وتنتهي بعودتهما هناك . وأحداث جوزيف اندروز مثل أحداث دون كيشوت تقع في الطريق حيث تنهيا فرصة كبيرة للشخصيات الرئيسية أن تتقابل مع العديد من أنماط البشر وتتفاعل معها .

وشخصية آدمز كما أشرنا سابقا هي أكثر شخصية يلتزم في تصويرها بالنمط الذي خلقه سرفانتس ، فأدمز يشبه دون كيشوت في ابتعاده عن الواقع واغراقه في الخيال ، فمثلا نجده ينبري للدفاع عن الضعيف أو المظلوم بغض النظر عما إذا كان لديه من القوة العضلية ما يمكنه من التغلب على المعتدي ، وغير آبه بما قد يلقاه هو من أذى وهو يقوم بهذا العمل . ويمثل آدمز البراءة والانسانية وحب الخير في أنقى صورها ، كما يمثل الانسان الذنت تستهويه المعرفة فيخلص في طلبها ، فنجد في كثير من الأحيان وقد استغرق استغراقا تاما في قراءة كتب التراث اليوناني ، ويقرأها بلغتها الأصلية ويتناسى خلاها العالم من حوله .

والحرب التي يشنها آدمز على الظلم والفساد أينما ذهب توقعه في كثير من الأوقات في مصاعب جمة ، وعلى الرغم من الدعة ودماثة الخلق التي يتحلل بها آدمز إلا أنه لا يجبن فقط أمام الصعاب ، فنجدته ينفجر غاضبا عندما تجاهبه قوى الشر في المجتمع ولا يتورع عن منازلتها مهما كانت النتيجة ، وفي المثال التالي نجده يتدفع بكل حمية وحماس ليدافع عن جوزيف الذي يعتبره بمثابة الابن ويهاجم أولئك الذين أرادوا به الشر :

وما برح آدمز أن أعطاه مجاملة طيبة على وجهه مستخدما في ذلك قبضة يده حتى إن الدم سرعان ما تدفق كالينبوع من أنفه . أما صاحب الفندق الذي أبى أن يفوقه مخلوق في كرم الضيافة - لا سيما إذا صدر هذا الكرم عن شخص في حجم القس آدمز - فلقد رد الجميل بأحسن منه ، حتى إن أنف القس أيضا بدت أكثر حمرة بقليل عما كانت عليه منذ قليل .

ولهذا فلقد انقض القس على خصمه ويضربه أخرى إراداه صريحا على الأرض^(١٦) وموقف آدمز هنا يشبه العديد من المواقف التي يقفها دون كيشوت حين يعتقد أن قوته البدنية كافية لاصلاح مفساد الأرض جميعها ، بيد أن هناك اختلافا أساسيا بين الطريقة التي يقدم بها سرفانتس فارسه وتلك التي يقدم بها فيلدنج شخصية آدمز ، فعلى سبيل المثال بينما يستشيط دون كيشوت غضبا لمرأى بعض الأسود السجينة بأقفاسها ويستعد لمنازلتها باعتبارها أرواحا شريرة تريد به الأذى ، أو لمرأى بعض السجناء لاعتقاده بأنهم قد جبنوا جورا وظلما ، وليس لأنهم مجرمون خطرون ، فإن القارئ لا يملك إلا أن يعتبر موقفه هذا قصورا في قدرته على الحكم على الأشياء ، وعلى التقيض من ذلك فنحن لا يساورنا الشك إطلاقا في قدرة آدمز على الحكم أو في سلامة قواه العقلية ، فالعنف الذي يلجأ إليه أحيانا لا ينم عن طبيعة شرسة ، أو عن اختلال في حكمه على المواقف بل يؤكد الطبيعة المثالية لهذا الانسان والتي

ص ١٩٩ (16) Joseph Andrews, Martin C. Bahestin (Oxford, 1967)

تتمثل في انفعاله المباشر والتلقائي عندما يقابل قوى الشر في العالم وجها لوجه ، كما تتمثل في محاولاته الباسلة للتصدي لها . صحيح أن التأثير الكوميدي لهذا الحدث يتنج عن استجابة آدمز السريعة والتلقائية التي يفاجئ بها ليس فقط من حوله والقارئ أيضا ، إلا أن القارئ لا يملك إلا أن يتعاطف مع آدمز وأن يحكم على العالم بالخطأ .

فالسخرية الموجهة نحو آدمز لا تخلو من نبرة اعجاب بتفوقه الأخلاقي ومن اشادة بتلك اللامبالاة بالمسائل الدنيوية التي تظهر في كل حركاته وتصرفاته لتعبر عن نقاء السيرة وسمو النفس . وحتى يستطيع القارئ أن يتبين سمو آدمز الروحي فإن فيلدنج يقدم لنا شخصية قس آخر يدعى تروليبور . يقف منه موقف النقيض ، فبالرغم من انتمائه إلى رجال الدين بحكم وظيفته فهو لا ينتمي إلى هذه الفئة سوى بالاسم فقط ، فهو أناني لا يهتم إلا بجمع المال ويمصلحته الشخصية ، وفيه نجد صورة قبيحة للإنسان عندما يعميه حب المال حتى عن أبسط الواجبات الإنسانية وهي مساعدة إنسان آخر إذا كان في ضائقة .

والمشهد التالي يوضح أن السخرية التي يوجهها فيلدنج نحو آدمز ليست ذمًا إلا في ظاهرها فقط وإنما تنطوي في الحقيقة على مدح له وذب في كل من جعل المال صنًا يعبد ، وفيه نجد آدمز بعد ثقافته في الطريق بكل من جوزيف وفاني ، وقد فرغت جيوب ثلاثهم بعد أن سرق لص كيس نقود فاني ، ويلج صاحب الفندق في مطالبتهم بما عليهم من دين :

كانت الشمس قد طلعت منذ عدة ساعات عندما وجد جوزيف في ساقية قدرة غير متوقعة على السير ، فاقترح الآخرون أن يستعدوا لمواصلة رحلتهم ، إلا أن حادثة ما - بعد أن كانوا قد استعدوا جميعا لبدا السير - أخرت موعد تحركهم قليلا - ولم يكن هذا سوى موضوع الحساب الذي وصلت قيمته إلى سبع شلنات ، وهو مبلغ ليس بالكبير بالقياس إلى كمية الجعة التي قد احتساها السيد آدمز ، وفي الحقيقة فإنه لم يكن لديهم أدنى اعتراض على معقولة الحساب وإن كانت لديهم اعتراضات كثيرة على إمكانية دفعه .

فالشخص الذي أخذ كيس نقود فاني المسكين نسي لسوء الحظ أن يعيده إليها ، وعليه فقد وقفوا صامتين لبضع دقائق يحملون في بعضهم البعض ، وفجأة اندفع آدمز قائلاً وذهب لصاحبة الفندق يسألها : « هل يوجد قسيس في تلك الأبرشية ؟ وعندما أفادته بالإيجاب سألتها « أهو ميسور الحال ؟ فاجابته مرة أخرى بالإيجاب عندها فرقع آدمز أصابعه وعاد معتبطاً إلى رفيقيه وهو يصيح :

« وجدتها . . . وجدتها » ولما لم يفهما مغزى هذا قال لها بكل وضوح « ألا يرها نفسيهما في التفكير حيث انه وجد في الابريشية أخا يستطيع أن يدفع الحساب ، وأنه سيذهب الى منزله ويحضر المبلغ ويعود في الحال » . (١٧) .

هنا نجد أن السخرية التي يوجهها فيلدنج نحو آدمز تتمثل أولاً وآخرها في اقتناع آدمز العميق ان رجل الدين لا بد وأن يجد له يد المساعدة في محنته هذه ، لا سيما اذا كان هذا القس مسيور الحال لا يشكو من ضائقة مالية ، وهذا الاقتناع ، كما توضح لنا المقابلة بين آدمز وتروليبور ، يقوم على عدم ادراك للواقع الانساني ، وعلى اغفال لحقيقة هامة وهي أن روح الخير في الانسان قلما تغلب على روح الشرفية ، وان المجتمع الذي يعيش فيه تحكمه الانانية وحب الذات في معظم الاحيان ، ان السخرية في هذا الموقف تعتمد اعتمادا يكاد يكون كلياً على قدرة القارئ أن يدرك التناقض بين رؤية آدمز المثالية للعالم وبين الواقع الذي لا يتفق وهذه المثالية ، وهو نفس التناقض الذي نجده في تصوير سرفانتس لبطله المثالي . والفرق الأساسي بين الاثنين هو أن ثقة آدمز المطلقة في القيم الانسانية لا يمكن أن تعتبر خلافاً في شخصيته بقدر ما تعبر عن مدى الهبوط الاخلاقي في المجتمع ، هذا المجتمع الذي يحكم على آدمز بالحماقة وعدم الدراية بالحياة . أما دون كيشوت فعدم قدرته على رواية الواقع كما هو انما هو تعبير عن اختلال عقلي سببته له قراءته المتواصلة لروايات هي أبعد ما تكون عن الواقع .

والمشهد الذي يقابل فيه آدمز تروليبور يمثل الصراع الأبدي بين الخير والشر ، كما يعتبر تنديدا واضحا من جانب فيلدنج بالقيم السوقية التي كانت تسود المجتمع الانجليزي في منتصف القرن الثاني عشر . وعندما يدخل آدمز على تروليبور في منزله بجده وقد فرغ لتوه من اطعام الخنازير ، فتروليبور كما يذكر لنا الراوي هوقس في يوم واحد فقط من أيام الاسبوع ، أما بقية الأيام فيقوم بأعمال أخرى لا صلة لها بمنصبه كرجل دين ، فهو يقوم بالزراعة وتربية الخنازير وبيعها . وفيلدنج لا يترك القارئ في حيرة ازاء أي من شخصيات روايته ، إذ أنه يوضح له بما لا يقبل الشك ما يجب أن يتخذ من موقف تجاه كل منهم . فنجد أنه يثير نفور القارئ من تروليبور وذلك عن طريق وصفه بأنه ضخم الجثة يقرب في هيئته من هيئة الحيوانات : « وبسبب كثرة ما يجتنبه تروليبور من الجمعة فلقد أصبح حجمه لا يصغر كثيراً عن حجم البهايم التي يبيعها » . (١٨) .

وما أن تقع عيننا تروليبور على آدمز الا ويتخيله تاجراً جاء ليبرم معه اتفاقاً لما يريه من خنازير ، ولكنه يطرده من منزله شر طردة عندما يعلم أن آدمز قد جاء ليطلب منه المساعدة : « لو استطعت لأنزلت

(١٧) نفس المرجع ص١٦١

(١٨) نفس المرجع ص١٦٢

عليك عقوبة الصعلكة بسبب وقاحتك ، أتريد أربعة عشر شلنا حقا ؟ لن أعطيك مليشا واحدا . (١٩) .

والبراءة التي يتسم بها القس آدمز تجعله مختلفا عن حوله وأفضل منهم في نفس الوقت ، وفي شخصية جوزيف أندروز نجد مثلا آخر للفضيلة والنقاء في أحسن صورهما ، وإن حرص فيلدنج ألا يجعل من هذا الشاب ذي الواحد والعشرين ربيعا شخصية تثير الضحك والاعجاب بنفس الطريقة التي يثيرها معلمه الأكبر سنا ، فجوزيف به براءة وسذاجة ونبل تجعله يكاد يعلو على الانسان نفسه ، فقطقة الضعف الأساسية في تصوير هذه الشخصية تكمن في أن جوزيف يبدو كتجسيد لفكرة وليس كإنسان من دم ولحم . فهو الوسيلة التي يستخدمها فيلدنج في توضيح الفساد الذي استشرى في المجتمع ، وهو القيمة المطلقة التي يميل على الانسان أن يحافظ عليها . وكما أن آدمز يرمز باسمه الى آدم « أبو البشرية » وهو آدم الذي لم تفسده مآديات الحياة وتصرفه عن المثل والاخلاقيات ، فإن جوزيف يشير باسمه الى قصة يوسف كما يحكيها « العهد القديم » ، فهو يوسف الفاضل الذي قاوم الاغراءات وانتصر على نفسه وحافظ على فضيلته . وفي بداية الرواية نجد جوزيف يتعرض للاغراء الجسدي من جانب السيدة بوبي **Lady Bobby** التي كان يعمل في خدمتها والتي كانت قد فقدت زوجها لتوها .

وفي المثال التالي نجد أن السيدة بوبي قد بدأت في ملاحظة جمال جوزيف .
 « وسيدته كثيرا ما قالت أن جوى هو أكثر الخدم وسامة ووداعة في المملكة بأسرها ، وإن كانت للأسف تنقصه الحيوية . ولكنها بدأت في عدم ملاحظة هذا العيب ، بل على النقيض من ذلك فكثيرا ما سمعها الآخرون وهي تصيح : بلى . . . إن في هذا الشاب حياة حقا فلقد رأيت بوضوح تأثير المدينة على أكثر الناس اعتدالا ، فأصبحت الآن تمشي معه الى حديقة الهايد بارك في الصباح أحيانا ، وعندما يتركها التعب - وكان هذا يحدث كل لحظة تقريبا - فانها تميل على ذراعه وتحدث اليه بكل ألفة ، كما كانت كلما نزلت من عربتها تأخذ بيده ، وأحيانا خوفا من الوقوع كانت تضغط عليها بشدة ، وسمحت له أن يسلمها الخطابات وهي بالفراش صباح كل يوم ، وأخذت تنظر اليه بطرف خفي كلما جلست لتأكل على المائدة . وسمحت له بكل الحريات البرية التي تسمح بها نساء المجتمع الراقي دون خدش ولو بسيط لعفتن . (٢٠) .

(١٩) نفس المرجع ص١٦٣

(٢٠) نفس المرجع ص٢٧

وهنا نجد أن القارئ يستطيع أن يتبين شيئاً فشيئاً مدى السخرية التي تنصب على السيدة بوي . فهي في البداية لا تكاد تلمح جوزيف ، ثم تبدأ في النظر إليه بطريقة خالية من البراءة ، وتصل السخرية إلى قمته في الجملة التالية ، « سمحت له بكل الحريات البرية التي تسمح بها نساء المجتمع الراقي دون خدش ولو بسيط لمعنتهن » وتحليل عنصر السخرية هنا نجد أن هذه الجملة تحتوي على قضيتين :

أ - أن مغازلة السيدة بوي لجوزيف تتسم بالبراءة .

ب - أن المغازلة إذا صدرت من سيدة تنتمي إلى الطبقة الراقية لا تقلل من فضيلتها .

والقارئ هنا يدرج أن القضية (أ) غير صحيحة ، وهو يستند في هذا إلى النص ذاته ، فالرواية تقدم لنا أمثلة عديدة تؤكد عدم براءة محاولات السيدة بوي وعلى ذلك فإن البراءة المنسوبة لها لا بد وأن تفسر كسخرية من فسادها الأخلاقي أو « كذب في قالب المضحك » .
(blame — by — Praise irony) .

أما القضية (ب) فهي أكثر تعقيداً ، حيث أن التفسير الصحيح لها يعتمد على أن يكون لدى القارئ نفس مفهوم الاخلاق الذي يقصده الكاتب ، وطبقاً لهذا المفهوم فإن المبادئ الأخلاقية لا تقتصر على فئة واحدة من فئات المجتمع دون غيرها ، بل إنها يجب أن تسري على الأغنياء والفقراء على السواء وانها لتفقد كل معنى لها لو أنها طبقت على فئة دون أخرى . وفهم القارئ لهذا القانون الاخلاقي يؤدي به إلى تفسير الجملة على النحو التالي :

« ان سلوك السيدة بوي ناحية جوزيف لا يمكن أن يعتبر سلوكاً فاضلاً مهما أرادت هي أن تضع نفسها فوق القوانين الأخلاقية المتعارف عليها في المجتمع » .

وفيلدنج هنا عندما يؤكد انتهاء السيدة بوي إلى مجتمع السيدات الرقيات فهو يوجه الانتباه إلى أن اللوم لا يجب أن ينصب عليها فحسب ، بل على طبقة بأسرها من طبقات المجتمع ، طبقة المومنين الذين يتصورون أن القانون الاخلاقي الذي يحكم العلاقات بين أفراد المجتمع لا يجب أن يسري عليهم بل ومحاولون الحرب منه عن طريق المظاهر الكاذبة والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة . وفيلدنج في هذا يستخدم نفس أسلوب السخرية الذي استخدمه في دون كيشوت في انجلترا عندما جعل سانشو يهاجم المحامين . أي أنه يتعد قليلاً عما هو بصده في هذه الرواية ويخرج منها ليعلق على ظاهرة سيئة في المجتمع .

وقسوة الهجوم الذي يشنه فيلدينج على السيدة بوي وعلى المجتمع الذي تنتمي اليه يبدو واضحا في تصويره لموقفها إثر موت زوجها :

وموت سير توماس قد ترك امرأته الحزينة بلا عزاء ولا سلوى سجيئة في منزلها كما لو أن مرضا مفاجئا قد باغتها ، وفي خلال الأيام الستة الأولى لم تسمح السيدة المسكينة لمخلوق أن يزورها عدا مسز سلييلوب وصديقات ثلاث أخريات جلست معهن تلعب الورق . أما في اليوم السابع فلقد أمرت جوى . . . أن يحضر لها ابريق الشاي « (٢١) » .

وهنا نجد أن السخرية التي يوجهها فيلدينج نحو السيدة بوي لا يكتنفها لبس أو ايهام ، أي أن القارئ لا يمكن أن يخطئ المغزى الذي يرمي اليه فيلدينج من وصفه لحالة هذه السيدة ، ففي البداية نجد السيدة بوي حزينة مكتئبة لا ترح دارها ، وهذا وصف معقول لسيدة تمر بمثل هذه الظروف ، ولكن الشك يساورنا قليلا عندما نقرأ أنها كانت تسلي وقتها في هذه الأيام الأولى لوفاة زوجها بلعب الورق ، ثم يصل الشك الى اليقين عندما نجدها في اليوم السابع تأمر جوزيف بالثول بين يديها . مما يدل على لا مبالاتها بفقدان زوجها وتجردها من العواطف الانسانية .

ورذيلة السيدة بوي الأساسية هي محاولتها المحافظة على المظاهر وخاصة على سمعتها بأي ثمن وبأية طريقة ، فكما رأينا عند وفاة زوجها فهي تلتزم منزلها ولا تخرج منه في فترة الحداد ، وإن كانت تسمح لنفسها بحريات داخل المنزل تتناقض تناقضا كليا مع مغزى الحداد . والاهتمام بالمظاهر نجده أيضا في موقفها إزاء وصيفتها سلييلوب التي كانت تسترق السمع للحوار بين السيدة بوي وجوزيف ، ذلك الحوار الذي حاولت فيه السيدة بوي استمالة جوزيف لها وإيقاعه في حبها . لتقابل برفضه التام لهذا العرض ، وهنا نجد أن خوف السيدة بوي على سمعتها هو الذي حدا بها أن تستبق مسز سلييلوب في خدمتها .

« فطرده مسز سلييلوب لم يكن بالموضوع الهين الذي يستطيع الانسان اتخاذ قرار سهل فيه : فلقد كانت (أي السيدة بوي) تكن كل مشاعر الحب والاعزاز لسمعتها ، فالكثير من النعم الغالية في الحياة تعتمد على هذه السمعة وخاصة لعب الورق والظهور في الأماكن العامة ، وخير من هذا وذلك لذة تحطيم سمعة الآخرين ، وهي تسلية بريئة كانت تعطيها سعادة غامرة . » (٢٢) .

(٢١) نفس المرجع ص ٢٨ - ٢٩

(٢٢) نفس المرجع ص ٤٣

ونجد هنا أن كلمة « بريئة » تكتسب معنى مناقضا لمعنى اللفظ المتعارف عليه ، فالقارىء ليس بحاجة للتنبيه إلى أن « لذة تحطيم سمعة الآخرين » لا يمكن أن توصف بالبراءة ، فالسخرية هنا هي ذم في قالب المدح وهو أسلوب في السخرية يستخدمه فيلدنج كثيرا في تصويره للشخصيات التي تتسم بالوضاعة الخلقية .

ومسز سليسلوب شخصية أخرى يقدمها فيلدنج بالأسلوب الساخر الذي لا يمكن للقارىء أن يخطئ المراد من ورائه ، فمسز سليسلوب تتميز بكل صفات الجبن والخسة التي نجدها عند سيدتها ، وإن كانت طريقة تصويرها ترمي إلى إثارة ضحك القارىء ، مما يخفف شيئا ما من حدة النقد الموجه ضدها . وفي الفقرة التالية نجد وصفا ساخرا لها :

« (ومسز سليسلوب) امرأة مهذبة غير متزوجة في حوالي الخامسة والأربعين من العمر ، كانت قد زلت زلة صغيرة في شبابها استمرت بعدها امرأة طيبة ، وفي هذه اللحظة لم تكن فائقة الجمال ، فلقد كانت شديدة القصر ، ممتلئة البدن ، وكان بوجهها قليل من الاحمرار بتأثير ما به من بثرات ، كما كان أنفها أكبر مما يجب وعيناها أصغر مما ينبغي . ولم تكن تماثل البقرة في ثقل أنفاسها فحسب بل في هاتين الاستدارتين البنيتي اللون اللتين كانت تحملهما أمامها . وكان لديها ساق أقصر قليلا من الأخرى مما حدا بها أن تعرج وهي تمشي (٢٣) .

وهنا نجد صورة بالغة القسوة لمسز سليسلوب ، ونلاحظ أن السخرية تنجم عن التناقض بين وصفها بأنها ليست « فائقة الجمال » وبين القبح الفعلي الذي يصفها به فيلدنج . ولا يجب أن يوحى لنا هذا التصوير أن فيلدنج يستمتع بمراى التشوه الأدمي ويجعله مادة للضحك والاستهزاء ، فهذه الصورة تعكس أبعادا تتخطى القبح الجسدي لتصل إلى القبح المعنوي والتشوه الاخلاقي . بل يمكن القول أن قبح مسز سليسلوب إنما هو تعبير عن قصور في تركيبها الاخلاقي ، فهي امرأة جزيئتها الأولى من وجهة نظر فيلدنج - ليس أنها قد زلت في شبابها ، بل انها تدعى الفضيلة وتظهر مالا تبطن ، وهي تناقض وتراثي السيدة بوبي ، ولا تتورع ولو للحظة واحدة أن تدفع بجوزيف إلى الطريق إذا كان في هذا مصلحة لها .

وفي السيد دايدابر Didapper نجد مثالا آخر لكيفية استخدام فيلدنج للقبح الجسدي كتعبير عن قصور أخلاقي ، والسيد دايدابر ينتمي إلى طبقة الموسرين الذين يتصورون أن أموالهم قادرة على شراء

كل شيء بما في ذلك الانسان . ويمثل دايدبر المقابل للسيدة بولي من حيث انه يحاول التفرير بل الاعتداء على الفتاة فاني كما حاولت هي التفرير بجوزيف ، وفيما يلي وصف ساخر له :

السيد دايدابر أو الوسيم دايدابر شاب يبلغ من الطول نحو أربعة أقدام وخمس بوصات . ولم يكن يرتدي شيئا فوق رأسه وإن كانت قلة شعر رأسه سببا وجيها لكي يرتدي الشعر المستعار ، وكان وجهه نحिला باهتا . كما لم تكن هيئته أو ساقاه في أحسن حال ، فلقد كانت كتفاه عريضتين ، كما لم يكن لديه بطن رجل ، أما طريقة سيره فيمكن وصفها بالقفز لا بالمشي . (٢٤) .

وفي دايدابر يقدم لنا فيلدنج صورة للانحلال الجسدي للاستقرائية ، وهي فكرة عبر عنها الكثيرون من الكتاب والمفكرين في القرن الثامن عشر (٢٥) وهو انحلال تقابله تلك التضارة والحيوية التي يتمتع بها كل من جوزيف وفاني ، تضارة تعبر ليس فقط عن صحة الجسد بل أهم من ذلك عن صحة الروح والأخلاق .

وكما اتضح من تحليلنا لجوزيف اندروز فان فيلدنج قد حاول محاكاة بعض جوانب دون كيشوت وإن لم يتقيد هذه الرواية ويلتزم بها التزاما حرفيا . وهو كما رأينا استخدام عنصر السخرية بقصد تحقيق أهداف اجتماعية . فالسخرية لا تنصب أساسا على القس آدمز كما فعل سرفانتس عندما جعل من دون كيشوت الهدف الأول لسخريته ، بل تنصب على المجتمع بأسره ، وخاصة على هؤلاء الذين تنقصهم الأخلاق والقيم ، فالعالم الذي يصوره فيلدنج في جوزيف اندروز على النقيض من هذا العالم الذي يصوره سرفانتس - هو عالم أخلاقي أولاً وأخيراً - عالم لا تختلط فيه القيم أبدا ، فالخبر واضح والشر واضح . وفيلدنج باهتمامه الشديد بالمسائل الأخلاقية قد ابتعد قليلا عن مفهوم سرفانتس للرواية ، فلقد سخر الضحك للإصلاح ومحاربة الفساد ، فالمرح في جوزيف اندروز مرح هادف ، يعضد الضعيف ويشير الاستهزاء نحو المتجبر ، وفي هذا يختلف فيلدنج أيضا عن واحد من خلفائه ألا وهو لورانس ستيرن الذي لم يحاول أن يجعل من الضحك وسيلة يصلح بها المجتمع .

لورانس ستيرن وعنصر السخرية في تريسترام شاندي :

(٢٤) نفس المرجع ص ٣١٢

(٢٥) يميز : جوناثان سويفت عن نفس الفكرة عندما يقول في رحلات جيلفر : إن الجسد الضعيف المألم بالأمراض ، والوجه النامل والبشرة المصفرة هي العلامات الكافية لنيل الأصل ، النظر .

يحتل لورانس ستيرن (١٧١٣ - ١٧٦٨) بلا جلدال مكانا مميزا في تاريخ الرواية الانجليزية فروايتها حياة وأراء السيد تريسترام شاندي

The life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman

والتي صدرت تباعا على حلقات بين عامي ١٧٥٩ و ١٧٦٧ قد أضافت الكثير من حيث الشكل والمضمون الى الرواية الانجليزية في هذا العصر .

وعلى النقيض من فيلدنج فان ستيرن قد ابتعد كثيرا عن الشكل « الكيشوتي » وان احتفظ بالعديد من العناصر المكتسبة عن رواية سرفانتس بعد أن أعاد صياغتها بطريقته الخاصة وبأسلوبه المتميز . وعلى النقيض من فيلدنج أيضا فالعالم الذي خلقه ستيرن في تريسترام شاندي ليس عالما أخلاقيا بالمفهوم الذي نجده عند فيلدنج ، كما أن ستيرن لا يهدف بكتابه هذه الرواية خلق عالم مثالي أخلاقي ، وكما يقول ستيرن على لسان تريسترام فالكتاب « لم يكتب بقصد الهجوم على مذهب الجبرية أو الارادة أو الضرائب وان كان يحارب شيئا ما فهو يحارب الاكتئاب » (٢٦) فالكتاب - طبقا لستيرن - هو أخطر مرض يمكن أن يتعرض له الانسان ، بل ان كل آفات المجتمع وشروعه يمكن ارجاعها لتأثير هذا المرض ، فالحقد والضغينة والكراهية تعود في أصلها لانتشار هذا المرض الوييل ، فالمرح يصبح عند ستيرن هدفا في حد ذاته وليس سبيلا الى هدف كما كان عند فيلدنج ، وكما يقول تريسترام في موضع آخر من الرواية : « ان الشانديية الحقيقية True Shandeism ولتقل ما يحلو لك ضدها - تفتح القلب والربة . . . وتدفع الدم والسوائل الحيوية الأخرى بحرية خلال قنوات الجسم ، وتجعل عجلة الحياة تدور طويلا وبمرح » (٢٧) وبالشانديية لا يقصد تريسترام سوى ذلك المرح الطيب الذي ينطوي على القدرة على الضحك والاضحاك ، سواء كان هذا على النفس أو على الآخرين . ولورانس ستيرن لا شك كان يكن أشد الاعجاب لسرفانتس بسبب روح المرح التي زارت سرفانتس أن تزوره هو أيضا :

« أيها الروح الوديدة للمرح الجميل التي جلست أولا على القلم السهل لكتابي المحبب سرفانتس ، أنت التي كنت تنسليين كل يوم خلال نافذته وتحيلين بوجودك غسق سجنه الى نور الظهيرة ، وتضعين في إناء مائه رحيقا من السماء وخلال كل الأوقات التي كان يكتب فيها عن سائس وسيده كنت تسدلين عباءتك الخفية فوق ذراعه الأيمن وتمدينها فوق كل الشور التي قابلها في حياته . فلتدخلي هنا ، أتوسل اليك » (٢٨) .

(26) The Life and Opinions of Tristram Shandy, ed. G. Petrie (Harmondsworth. 1967) ص ٢٩٩

(٢٧) نفس المرجع ص ٢٣٢

(٢٨) نفس المرجع ص ٥٩٨ - ٥٩٩

وستيرن لم يستخدم دون كيشوت كنموذج ينقله نقلا مباشرا الى روايته ، فلقد أدخل تغييرات جوهرية في الجوانب التي اقتبسها من سرفانتس ، فنجدته يطلق على روايته « حياة وآراء السيد تريسترام شاندي بدلا من « حياة ومغامرات السيد دون كيشوت » وهو الاسم الأصلي للرواية الاسبانية ، وبهذا أراد ستيرن أن يوضح الاختلاف الأساسي بين الروايتين ، حيث ان المغامرات التي ستقع لشخصيته الرئيسية تريسترام لن تكون مغامرات تقع في الطريق مثل تلك التي يقابلها دون كيشوت في أسفاره ، بل انها ستقع داخل عقل تريسترام ووجدانه .

وبالنظر في العلاقة بين دونكيشوت وتريسترام شاندي فان بإمكاننا القول ان ستيرن قد نهج أسلوب سرفانتس في ناحيتين على قدر كبير من الأهمية . أولهما في تصويره لطبيعة تسلط فكرة ما على عقل الانسان واستغراقه فيها ، فمثلما تتسلط أفكار البطولة والفروسية على عقل دون كيشوت فان تريسترام تتسلط عليه الرغبة في أن يعيش من جديد كل لحظات حياته التي مرت ، وتتسلط على والده والتر شاندي Walter Shandy أفكار المنطق والفلسفة ، وتتسلط على عمه توبي Uncle Toby أفكار الحروب والمدافع والقذائف والخطط العسكرية ، فكل واحد من الثلاثة يبدو وكأنه يعيش في عالم خاص به ، عالم من صنعه ويكاد يكون مغلقا عليه ، وثانيهما في استخدامه للتناقض بين شخصيتين كوسيلة هامة في سبيل إثارة الضحك والسخرية .

ويشبه تريسترام الأفكار التي تتسلط على الانسان بحصان خشبي hobby horse وهو حصان دمى يتكون من عصا طويلة بطرفها رأس حصان من الخشب ، وعندما يمتطي الطفل تلك العصا يتخيل نفسه يمتطي فرسا حقيقيا يسابق به الريح ، فلكل انسان حصان يمتطيه ليبتعد قليلا عن الواقع وهو هروب كما يذكرنا تريسترام - ليس بالضار :

« ان حصاني الخشبي - اذا رجعت بذاكرتك قليلا الى الوراء - ليس حيوانا شريرا بأي حال من الأحوال ، فليس به شعرة أو صفة واحدة تجعله يشبه الحمار ، وهو هذا المخلوق الصغير الطريف الذي يمتطيه ويملك خارج اللحظة الحالية (قد يكون حشرة أو فراشة أو صورة أو قوس كمان) أو أي شيء يمتطيه الانسان ويرمخ به بعيدا عن هموم الحياة ومشاكلها ، انه حيوان لا تقل فائدته عن فائدة أي مخلوق آخر على الارض ، ولا أتصور أن يستطيع العالم الاستغناء عنه . (٢٩) »

وتريسترام وهو الشخصية الرئيسية في الرواية وراويها في آن واحد يحاول عن طريق كتابته لكل التفاصيل الدقيقة لحياته منذ بدئها أن يعيش كل تلك اللحظات التي مرت وضاعت الى الابد . فكتابته لتاريخ حياته هي حصانه الخشبي الذي يمتطيه ليس فقط لكي يهرب من سوء الحظ الذي لازمه منذ

ميلاده بل يسابق الزمن ويخضعه لارادته ، فالزمن بالنسبة لتريسترام هو العدد الأول ، والانسان في محاولته مقاومة الزمن والتغلب عليه هو أقرب الى دون كيشوت في حربه التي لا تهدأ ضد الوحوش والمردة .

ويبدأ تريسترام حكايته ليس من لحظة ميلاده - وهي اللحظة المتعارف عليها بأنها مبدأ حياة أي انسان - بل من لحظة الحمل ذاتها ، أي تسعة شهور قبل مولده ، ويعزى تريسترام كل مشاكله اللاحقة في الحياة الى خطأ حدث في تلك اللحظة ، وهذه الكلمات يبدأ حكايته . « كنت أتمنى لو أن أبي أو أمي أو كليهما قد ركزا اهتمامهما فيما كانا يقومان به عندما أحضراني الى هذا العالم ، ولقد تحدد مصير تريسترام عندما قاطعت أمه والده بسؤالها عما اذا كان قد ملأ الساعة ، هذا السؤال الذي شتت الأرواح الحيوانية animal spirits وحكم على تريسترام بأن يولد مختلفا عن أقرانه :

وقالت أمي « من فضلك يا عزيزي ، هل نسيت أن تملأ الساعة ؟
 « يا الهي » هكذا صرخ أبي متعجبا ، وان حرص في نفس الوقت ألا يرفع صوته « هل وجدت امرأة منذ الخليفة تقاطع رجلا بسؤال سخيف مثل هذا ؟ (٣٠) » .

إن التوقيت السيء لهذا السؤال قد أدى الى سلسلة أخرى من الأحداث السيئة ، فقوة تريسترام العضوية قد تبددت وتشتت منذ البداية ، ونحن لا نعجب عندما نراه عاكفا طوال الرواية على الكتابة ، فان قوته أصبحت متجمعة في عقله وذنه لا في بدنه ، ولكن تشتت قوته كجنين تخلف آثارا بالغة الخطورة ، فهي تؤدي الى تعسر في ولادته مما يؤدي بدوره الى أن يسحب قسرا الى العالم من أنفه ، فيصبح أنفطس الأنف طوال حياته .

ولكن تريسترام ليس هو الوحيد الذي تسلط عليه فكرة ما فيغفل عن كل ما عداها من الافكار ، ففي والده والتر شاندي نجد مثالا حيا لكيفية تسلط فكرة ما على حياة الانسان ، فوالتر يمكن وصفه بأنه يعاني من تضخم غير طبيعي في ملكة العقل ، فهو مستغرق تماما في المجادلات المنطقية وفي الافتراضات الفلسفية ، والأهم من هذا كله أنه يحاول أن يخضع ظواهر الحياة المتفرقة وأحداثها الى قانون واحد ومبادئ عامة ثابتة ، فهو مقتنع اقتناعا تاما ان العقل الانساني قادر على تفسير أي شيء وكل شيء ولكن وعلى الرغم من عقلانيته المفرطة فاننا نجد أن ما يتناوله بالبحث أو بالتمحيص يتسم دائما بالتفاهة . فمثلا عندما يصل الى علمه أن أنف ابنه فطست خلال ولادته يبدأ في القاء حديث مسهب عن الأنوف والدور الذي تلعبه في التاريخ ، وقدرات والتر على التفكير المنطقي المنظم وعلى

سياق الحجة السليمة - مثله في هذا مثل دون كيشوت - تتنافى كلياً مع الموضوعات والأفكار الواهية التي يتناولها بالبحث .

وفضلاً عن ذلك فوالتر لا يستطيع ادراك حقيقة ان للانسان حدوداً لا يتعداها في قدرته على التحكم في الحياة ، ولا يفهم معنى الصدفة أو الحظ أو القدر ، فهو يعتقد ان كل شيء في الحياة يمكن حسابه والتخطيط له ، والسخرية الموجهة اليه تنجم أساساً عن التناقض بين اعتقاده هذا في قدرة الانسان على التحكم في مصيره وبين الواقع الذي ما فتئ أن يفسد كل خططه وحساباته ، فعلى الرغم من الاستعدادات الهائلة التي يقوم بها لكي يخطط مستقبل ابنه ويضمن له حياة طيبة فان قوة الامور العارضة تفسد كل ما خططه ، فنجد أن حياة تريسترام بدأت بداية خاطئة كما ذكرنا آنفاً - عندما شئت مسز شاندي تفكير زوجها بسؤالها له عن الساعة ، ثم تفتس أنفه عند الولادة ، وبسبب لبس ما يصبح اسمه « تريسترام » بدلاً من « تريسمجستس » وهو الاسم الذي انتقاه له والده اعتقاداً منه بأن اسم الانسان يحدد نوع الحياة التي سيحياها وهو يؤكد أن أحداً في العالم باسم تريسترام لم يبق بأي فعل عظيم .

وبالرغم من هذا كله فوالتر لا يعترف بالهزيمة ، ويبدأ في تصميم منهج دراسي يضمن به أن يصبح ابنه ذا شأن في المستقبل :

« وأول شيء خطر ببال والدي بعد أن هدأت الأمور قليلاً في العائلة . . . هو أن يجلس بهدوء على طريقة زينوفون ويكتب الموسوعة التريسترامية TRISTHA Paedia وهي عبارة عن نظام تعليمي لي ، ولقد قام لذلك أولاً بجمع أفكاره المشتتة وآرائه وخبرته ، وضمها معاً لكي تكون مؤسسة لحكم طفولتي ومراهقتي . . لقد كنت بالنسبة لوالدي آخر سند يمتلكه - فلقد فقد أخي بوبي تماماً - كما فقد طبقاً لحساباته هو ثلاثة أرباعي - أي أنه لم يحالفه الحظ في ثلاثة من الأمور الهامة التي أعدها لي ، وهي مولدي وأنفي واسمي - ولم يتبق سوى هذه ، ولهذا فلقد كرس جهده كله لهذا العمل مثلاً يكرس العم تويي جهده في التفكير في القذائف . (٣١) »

ويحاول والتر أن يطبق ما يقتنع به من آراء فلسفية على طفله ، كما يحاول الارتفاع بقدرات الطفل العقلية الى أقصى درجة ممكنة :

وقال « ان تريسترام سيتعلم كيف يصرف كل كلمة في القاموس سواء كان هذا من الأمام أو الورا ، فكل كلمة يا يوريك ستصبح بهذه الطريقة إما قضية أو افتراضات ، ولكل قضية وافتراض

العديد من القضايا ، وعن كل قضية تنتج خلاصات ونتائج كل واحدة منها تقود العقل مرة أخرى إلى طرق جديدة من البحث والتساؤل » . وأضاف والذي « أن هذه الطريقة قدرة لا تضارع في فتح عقل الطفل » .

عندها صرخ العم توبي « انها تكفي يا أخي شاندلي لأن تفتتت إلى ألف شظية » (٣٢) .
والسخرية هنا تكمن في أن طريقة والتر في تعليم ابنه قد نجحت نجاحا باهرا ، فنحن نجد تريسترام الرجل - على وعي عميق باللغة كأداة للتفكير ، أداة يحاور بها ويداورها محاولته لتسجيل كل لحظات عمره . ولكن نجاح والتر هو أيضا فشله ، فتريسترام لا شك يعاني من كثرة القضايا والافتراضات التي تتجمع في ذهنه وتتصارع وتنتهي إلى شل تفكيره ، فوسائل التفكير المنطقي التي وفرها له والده قد أعاقته تفكيره بدلا من أن تساعده .

واجابة توبي على أخيه بأن طريقة التعليم هذه كفيلا بأن تفتت عقل تريسترام « إلى ألف شظية » تمثل الرأي الواقعي الذي يقابل ويناقض خيالات والتر مثلما تقابل واقعية سانشو خيالات دون كيشوت وتضعها موضع السخرية ، ولكن توبي لا يلعب دورا يتطابق تطابقا تاما مع الدور الذي يلعبه سانشو ، فبالرغم من أن اجابته على أخيه في هذا المثال هي اجابة المنطق السليم والعقل السوي إلا أن توبي يفرق هو الآخر في نوع مختلف من الاهتمامات والأفكار ، ألا وهو الاهتمام بالحرب . فالحرب بقذائفها ومعداتها وخططها هي الحصان الخشبي الذي يمتطيهِ توبي ليهرب من الواقع .

والمثال التالي يوضح لنا كيف استخدم ستيرن فكرة التناقض المقتبسة أساسا من سرفانتس ، ولكن التناقض هنا يختلف اختلافا جوهريا عن النموذج الذي قدمه سرفانتس في السيد وخادمه . وفي الفترة التالية ينتحب والتر عندهما يعلم بنبا تشوه أنف ابنه في عملية الولادة :

« وصاح أب وهو يحاول الاستناد على مرفقه ويستدير قليلا إلى الناحية الأخرى من الفراش حيث جلس عمي توبي على مقعده القديم المزركش وذقنه مستندة إلى عكازه » هل وجد انسان يا أخي توبي ، هل وجد انسان تميم مسكين يحمل لسعات سياط كثيرة كهذه ؟
فقال عمي توبي (وهو يلق الجرس بجانب سرير يستدعي خادمه تريم)
« ان أكبر عدد تحمله شخص رايته هو ما تحمله عسكري في فرقة ماكاى (٣٣) .

فمن الصعب هنا أن نروي التناقض بين والتر وتوبي وكتعبير عن الصراع بين الواقع والخيال ، فاجابة توبي ليست بالاجابة الواقعية التي يمكن أن تضع اهتمام والتر المفرط بالأنوف موضع السخرية ،

(٣٢) نفس المرجع ص ٣٩٧ - ٣٩٨

(٣٣) نفس المرجع ص ٣٩٧ - ٣٩٨

بل ان الموقف أكثر تعقيدا مما يبدو في الظاهر ، فعلى الرغم من أن الصدمة التي يتلقاها والتر عندما يعلم بالكارثة التي وقعت لأنف ابنه ترجع الى حد كبير الى مشاكل فلسفية قد خلقها هو نفسه بعنايته الزائدة بموضوع الأنوف ، إلا أننا لا نملك في الوقت ذاته الا أن نشعر بأن المصيبة التي ابتلي بها هي كارثة حقيقية ، حيث ان الخطأ الذي حدث أثناء الولادة سيترك أثره على كل حياة الطفل . ولهذا فإن من العسير علينا أن نصف والتر في هذه اللحظة بأنه ممثل للتصورات الانسانية الخاطئة . وسترين هنا يقدم للمقارئ نوعين من الجنون أو الاغراق ، ويتركها يتصادمان معا ، بدلا من أن يقدم الصراع بين الواقع والخيال الذي نجده ممثلا في دون كيشوت وخادمه سانشو .

والعلاقة بين تويي وتريم لا شك نابعة من النموذج الذي وضعه سرفانتس في تشويه لدون كيشوت وخادمه ، ولكن الفروق بين النموذجين كثيرة وواضحة ، فالعم تويي بعد أن ذكرته السياط التي أشار إليها والتر ذكرته بما حدث في فرقة ماكاي ، نسي تماما حزن أخيه وأطلق لأفكاره العنان أكانت فرقة ماكاي هي حقا الفرقة التي جلد فيها ذلك العسكري المسكين بكل قسوة من أجل الدرهمات ؟ فيصيح تريم وهو يحببه « يا اهي ، لقد كان بريثا وجلد - لا تؤاخذني يا سيدي - جلد حتى أوشك أن يموت - لقد كان أفضل له لو أطلقوا عليه الرصاص مرة واحدة كما توصل اليهم أن يفعلوا ، وكان سيدخل اللجنة لا جدال ، فلقد كان بريثا تماما مثل سيادتك » .

وتعذيب هذا العسكري يذكر تريم بالتعذيب الذي عانى منه أخوه بسبب زواجه من أرملة يهودي ، وتبعث هذه الذكرى بالأسى في قلب تريم :

وقال العم تويي : « إن من المؤسف حقا أن تشعر أبدا بالشقاء لنفسك يا تريم فأنت تشعر به بكل حساسية نحو الآخرين » فأجاب العسكري وقد أضاء وجهه وأسفاه ، فسيادتك تعلم ان لا زوجة لي ولا ولد ، فليس لدي أحزان في هذا العالم » .
لم يستطع والذي هنا أن يمنع نفسه من الابتسام .
فأجابه العم تويي : « إن لديك أحزانا مثل أي انسان آخر يا تريم ، ولا يمكن لانسان له قلب مثل قلبك أن يعاني الا بسبب قسوة الفقر في شيخوختك عندما لا تستطيع القيام بأي عمل يا تريم وبعد أن يكون كل أصدقاؤك قد وافاهم الأجل » .
فأجاب تريم بمرح : « لا تخش شيئا من هذا يا سيدي » .
فقال عمي : « لكنني لن أتركك تخشى شيئا يا تريم ولهذا ... » ثم أضاف وهو يلقي بعكازه ويقف على ساقيه وهو ينطق بكلمة لهذا ... « ولهذا فمكافأة لك يا تريم على

اخلاصك لي طوال هذه السنين ، ومكافأة لك على طيبة قلبك التي كثيرا ما أثبتتها لي ،
وطالما كان سيدك يملك ولو شلنا واحدا ، فانك لن تمد يدك يا تريم لأحد » (٣٤) .

وهذا الحوار بالرغم من تشابهه في أوجه كثيرة للأحداث التي كانت تدور بين دون كيشوت وسانشو
الا أنه يختلف عنها اختلافا جوهريا ، فلقد رأينا كيف يمثل سانشو النزعة العملية التي تقابل مثالية دون
كيشوت وتسخر منها . أما هنا فوظيفة تريم الأساسية هي أن يدفع بسيدته الى المزيد من الاغراق في
تصوراته ، بل إنه يساعد العم تويي على الخروج من الموضوع الأصلي الذي كان يجري جوله الحديث
بين والتر وتويي ألا وهو حزن والتر .

واذا حللنا الطريقة التي ينتقل بها تويي من فكرة الى أخرى ، ومن حديث عن العسكري في فرقة
ماكاي الى حديث عن معاش لتريم ، فاننا نجد انها في ظاهرها تتخذ شكلا منطقيا ، بينما في الواقع
ينقصها المنطق السليم ، وبماكاننا تبسيط النقاط الأساسية في هذا الحديث فيما يلي :

العم تويي : هل كان العسكري ينتمي الى فرقة ماكاي ؟

تريم : لقد كان بريثا

بريثا مثل سيادتلك

بريثا مثل أخي

أنا حزين على أخي

العم تويي : لا أحب أن أراك حزينا

لن تكون حزينا الا اذا عانيت من الفقر في شيخوختك سوف أعطيك معاشا حتى لا
يحدث هذا .

والسخرية هنا لا تنتج عن سرعة انتقال تويي وتريم من قضية الى أخرى ، كما انها لا تنجم عن
التناقض بين السيد وتابعه (فكل من تويي وتريم يمثل الاغراق في فكرة معينة ، ولا يوجد تناقض واضح
بينهما في هذه اللحظة) بل ان السخرية تنتج هنا من وعي القارئ بأن هذا الحوار يجري في وقت ومكان
غير ملائمين . فضلا عن ذلك فان المشاعر الجارفة التي يعبر عنها تويي تكتسب شيئا من السخرية ،
حيث انها موجهة نحو افتراض ، فشيوخة تريم حدث لم يصبح واقعا بعد ، على النقيض من تشبهه
أنف تريسترام الذي هو واقع ملموس ، ولهذا فان صياح والتر « أهذا هو الوقت المناسب . . . للكلام
عن المعاشات والعساكر ؟ والذي يشغل فصلا بأكمله ، صياحه هذا يذكر القارئ بالتناقض الواضح
في موقف تويي .

وفي مواقف كثيرة في الرواية نجد أن العلاقة بين توبي وتريم تتخذ طابعا شبيها بذلك الذي يقدمه سرفانتس في العلاقة بين سانشو وبين دون كيشوت ، ويمكننا توضيح ذلك من الحوار التالي بين توبي وتريم ، وفيه يتناولان مأساة تسمية المولود الجديد ، فلقد كان والتر قد قرر إطلاق اسم تريسيما جيستس Trismegistes على ابنه الجديد ، ولكن الخادمة التي تذهب لابلاغ الاسم لا تعرف كيف تنطقه ، وينتهي الأمر بأن يطلق اسم تريسترام على المولود . ويمثل هذا كارثة بالنسبة لوالتر الذي يعتقد في العلاقة الوثيقة بين اسم الانسان وما يمكن أن يحققه في الحياة :

وقال العم توبي : « أما عن نفسي يا ترим وبالرغم اني لا أرى فرقا كبيرا أو أي فرق على الاطلاق ، بين تسمية ابن أخي تريسترام أو تريستيا جيستس ، ولكن من حيث ان هذا الموضوع مهم أخي الى هذا الحد فأني كنت على استعداد لدفع مائة جنيه لكيلا يحدث هذا » فأجاب ترим « مائة يا سيدي ؟

لو كان الأمر بيدي لما دفعت أنا حصوة كريز عليه . فقال توبي « ولو كان هذا الموضوع يخصني أنا لما أنفقت مبلغا كهذا ، ولكن أحدا لا يستطيع أن يجادل أخي في هذا ، فهو يعتقد أن الكثير مرهون يا ترим باسم الانسان ، وهذا مالا يدركه الجهلاء ، فهو يقول انه منذ بدء الخليقة لم يقم أحد يدعى تريسترام بأي عمل عظيم أو بطولي ، بل هو يقرر يا ترим ان الانسان لا يمكن أن يصبح عالما أو حكيما أو شجاعا .

فأجاب العسكري : « انها كلها خيالات يا سيدي ، فلقد حاربت بنفسي الشجاعة عندما كانت الفرقة تناديني باسم ترим وعندما ناديتني باسم جيمس بتلر » فقال عمي توبي ومن ناحيتي أنا ، وان كنت أخجل من أن أفاخر بنفسي ، فلو كان اسمي اسكندر لما كنت فعلت أكثر مما فعلت في نامور » فصاح ترим وهو يتقدم ثلاث خطوات ويتحدث في آن واحد : « بارك الله فيك يا سيدي ، وهل يفكر الانسان في اسمه عندما يقوم بالهجوم ؟ فصاح عمي توبي بقوة : « أو عندما يقف في الخندق ؟ فقال ترим وهو يدفع طريقه بين مقعدين : « أو عندما يدخل ثغرة ؟ فصاح عمي وهو يقوم ويدفع عكازه كما لو كان سمكة » أو يدفع بنفسه بين الصفوف ؟ فصاح ترим وهو يصبو عصاه مثل البندقية : « أو عندما يواجه فصيلة من الجنود ؟ فصرخ عمي توبي وقد بدا منفعلا ووضع قدمه فوق مقعد صغير : « أو عندما يحاول صعود المنحدر ؟ (٣٥)

وهنا نجد أن ستيرن قد عالج التماثل بين كيشوت (سانشو وتوبي) ترим بحذق لا ندركه في الحال

فكل من توبي وتريم موفق ان اسم الانسان لا علاقة له بما يمكن أن يحققه في الحياة ، ولهذا فان كليهما يمثلان الحكمة الفطرية التي تقف كالقيض لاهتمام والتر المثالي بهذا الموضوع ، ولكن ستيرن قد جعل شخصياته قادرة على أن تقوم بأدوار متغيرة اذا اختلفت الظروف . فمثلا استعداد العم توبي لدفع مائة جنيه لاصلاح أنف تريسترام تعبر هنا عن موقف « كيشوتي » في مقابل الموقف « السانشي » الذي يتخذه تريم .

وفضلا عن هذا ، فان الحوار الذي يده تريم به : « فلقد حاربت بنفسى الشجاعة . . » يمثل تصاعدا في الوفاق بين العم توبي وتريم ، والسخرية هنا لا تنبع من التناقض بين السيد وموقف خادمه ، بقدر ما تنبع من الاغتراب الطفولي بالنتيجة التي توصل اليها ، وهي أن اسم الانسان لا يمكن أن يؤثر على حياته ، ومن ناحية أخرى فان السخرية تنجم من ادراك القارئ للتناقض بين النقاة النسبية للموضوع وبين الاحساس الجارف من ناحيتها بالانتصار والزهو .

خلاصة :

لا شك أن اهتمامات ستيرن تختلف اختلافا جذريا . عن اهتمامات فيلدنج . فبينما ركز فيلدنج اهتمامه على مسألة الاخلاق ، وجعل الرواية وسيلة وسبيلا الى مزيد من الاخلاق في المجتمع ، فأننا نجد ستيرن يوجه كل عنايته الى الانسان ومشاعره الانسانية ، فالعالم الذي يقدمه في تريسترام شاندي ليس عالما يفصل فيه الشر تماما عن الخير بالطريقة التي نجدها في جوزيف أندروز . بل بوسعنا أن نقول هنا ان ستيرن قد نجح في تخليص الرواية من القالب الاخلاقي المحدود التي وضعها فيه فيلدنج ، وأثبت ان الدفاع عن الاخلاق والمثل يمكن أن يتم بطريقة غير مباشرة ، فنحن نجد جميع القيم الانسانية مثل الكرم والتفاؤل وحب الخير ممثلة في الشخصيات الرئيسية للرواية ، وخاصة في شخص العم توبي ، ويتجلى حب الخير في أحسن صوره في تلك اللحظة التي يرفض فيها توبي أن يؤدي مخلوقا من مخلوقات الله مهما كان هذا المخلوق ضعيفا وصغيرا ، فنجده يعرض عن قتل ذبابة ويطلق سراحها قائلا : اذهب أيتها المسكينة ارحلي بعيدا عني فَلِمَ أؤذيتُك ؟ ان هذا العالم لا شك كبير ، ويتسع لكل مني ومنك » (٣٦) .

ان رواية تريسترام شاندي تمثل بلا جدال تحولا هاما في تاريخ الرواية الانجليزية ، ففيها استطاع ستيرن أن يعيد تشكيل التراث الروائي ، وأن يخلق منه شيئا جديدا وفريدا ، وأوضح مثال لهذا هو اقتباسه لعنصر السخرية من دون كيشوت وصياغته لهذا العنصر بحيث يتناسب تصوره هو للرواية ويعبر عن الاهتمام المتزايد في العصر بقيمة المشاعر الانسانية .

مقدمة :

ان التقدم السريع في مرافق الحياة . نتيجة
للتفجر المعرفي في الميادين العلمية
والتكنولوجية ، قد ساهم في زيادة وانتشار
انشطة الفرد ومجالاته المختلفة ، مما أسبغ على
الحياة غمطا فريدا من العلاقات الجديدة المتبادلة
بين العلوم المختلفة
Interdisciplinary approach^(١)
كمدخل للتغيير الاقتصادي والاجتماعي
والتربوي والسياسي والسلوكي .

ان نموذج التغيير الحاصل ساهم أيضا في
تعقيد الحياة وتشابك مراميها وأغراضها ، مما أثر
ذلك في بناء ونمو خصائص الشخصية ، كما
تتضح في التغييرات المعرفية والانفعالية والخلقية
والفسيولوجية .

ونظرا لتعقد الحياة أصبح على الانسان أن
يمارس نماذج عديدة من السلوك للمواقف
المختلفة ، ولقد فرضت عليه المرونة في التصرف
أن يمارس أكثر من نموذج سلوكي ازاء مشيرات
تبدو متماثلة ، وأصبح لمفاهيم السونة
والانحراف مقادير مختلفة من الحكم وفقا لمعايير
الجماعة والزمن ، وأصبح ما نرفضه الآن نقبله
بعد ساعات ، وما نقبله بعد ساعات نتحفظ
ازاءه بعدها بقليل ، ولقد زاد تذبذب الشخصية

قياس الشخصية

نزار مهدي الطائي

مدرس علم النفس الصناعي
جامعة الكويت

١- طلعت منصور ، التعلّم الذاتي وارتقاء الشخصية ، القاهرة : الأنجلو المصرية ، ١٩٧٧ ب

وتأرجحها بين التيارات المتباينة للفكر الانساني والعرفه الانسانية ، وبأت وحدة الذات حلما بعيد المنال ووحدة الجماعة حلما أبعد ، ثم تمزقت الذات بما يريده الفرد ، وما تريده المنظومة الاجتماعية ؛ وأصبح السعي لاختزال الحاجات الأساسية ملاصق السلوك العام للشخصية وأصبح السلوك ليس ملكا لصاحبه ، فظروف البيئة الخارجية زاحز بالمؤثرات الضاغطة ، والمعوقة والجاذبة ، وأصبحت الإرادة لائمي سبوى تمجيم الظروف المحيطة لفترة مؤقتة .

من هنا أصبح التنبؤ بالسلوك الحقيقي للشخصية عسيرا ، وأصبحت كثرة المقاييس دليلا على تعقيد وثرأ الشخصية ، والمقاييس المتعددة غالبا ما تشتت من تصورات نظرية معينة أو تبني لفحص افتراضات مقترحة عنها ، والنظرية المناسبة للشخصية تلك التي تراعي في بنائها استقرار الواقع ونتائج الدراسات المختلفة ، وأن تنظر للشخصية من اطار شامل يجمع هذا الشات المتائر من المعلومات بما فيها من نتائج المقاييس المختلفة .

ولن يتحقق البحث عن نموذج شامل للمقاييس الا اذا ألم الباحث بالتصانيف المختلفة لمقاييس الشخصية ، حتى يستطيع أن يستنبط لنفسه تصنيفا يستغرق قدر الامكان أغلب المقاييس كي يسهل فهمها وتوظيفها ، وهذا هو الهدف الرئيسي من الدراسة الحالية ، بوصفها

محاولة أولية لامتداد القارىء بالمعلومات الخاصة عن قياس الشخصية . ولتحقيق هذا الهدف تتناول الدراسة الموضوعات التالية :

أولا : نشأة القياس

ثانيا : ماهية القياس

ثالثا : أغراض القياس

رابعا : صفات القياس الجيد

خامسا : تصنيف مقاييس الشخصية

سادسا : الاطار النظري للتصنيف

سابعا : أبعاد التصنيف

البعد الأول : خصائص الشخصية

البعد الثاني : الموضوعية - الذاتية

البعد الثالث : المباشرة - غير المباشرة

البعد الرابع : الاستجابات الحرة -

الاستجابات المقيدة

ثامنا : نموذج مقترح

تاسعا : تقويم الشخصية

نشأة القياس

عدد المستويات وفي طبيعة ومتطلبات كل مستوى ، وقد أرجعنا هذا التطابق الى أن الظاهرة انسانية عامة (Universal) ، وقد أرجعنا هذا التطابق الى أن الظاهرة انسانية عامة أو أنها حلقة من حلقات تطور المعرفة الانسانية منتقلة من الشرق العربي الى الغرب (٣) .

ولكي نوضح الفكرة السابقة ، صنف التراث العربي الاسلامي ، مراتب الاداء الى ست مراتب هي :

١ - المبتدئ

٢ - الصانع

٣ - الخلفة

٤ - الاستاذ

٥ - النقيب

٦ - الشيخ أو الرئيس

وتعتبر مرتبة الشيخ أو الرئيس اعلى مراتب

شعر قادة الرأي ، منذ القدم ، ضرورة فهم مكونات الشخصية الانسانية لأنها الأساس في إنجاح ممارساتهم في ميادين الحياة المختلفة ، ولقد استخدم قادة الرأي في ذلك ، بعض الأساليب العامة لقياس الشخصية ، كالملاحظة ، والمقابلة ، فلو عدنا الى التراث العربي الاسلامي ، لوجدنا فيه ما يعبر عن بدايات طيبة لاستخدام القياس عن طريق (الحسبة) ، والحسبة عمل يقوم به شخص يدعى (المحتسب) والمحتسب رجل ائتمنه أهل زمانه لتقويم السلوك ، ومراقبة المهن والحرف (٧) فمهام المحتسب هي مهمات تقويمية متنوعة ، تشرف عليها الآن هيئات ومؤسسات حكومية وأهلية مختلفة ، وما يهمننا من أعمال (المحتسب) هو ذلك الدور الذي اضطلع به في قياس الأداء وتقويم الشخصية .

وما يؤكد بدايات القياس في تراثنا العربي ، العلاقة المكتشفة بين مستويات الاداء في تصانيف العمل الحالية وبين مراتب الاداء في تراثنا العربي ، حيث وجدنا تطابقاً واضحاً في

٢ - تحليل القرار: الى :

١ - ابن الأعرابي : كتاب معالم القرية في احكام الحسبة (تلخيص روين لوي) . كمبرج مطبعة دار الفنون ، ١٩٣٦

٢ - ابن بسام الحنبل : نهاية الرتبة في طلب الحسبة (تحقيق حسام الدين السامرائي) بغداد : مطبعة المعارف ١٩٦٨

٣ - نزار نهدي الطائي : الأسانيف المهنية في التراث العربي ، المؤتمر الفكري الثاني للتربويين العرب ، بغداد : الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية ، ١٩٧٨ ، ص ٣٨ .

عما لاشك فيه يعتبر ماذكر بداية للبحث عن نشوء القياس في تراثنا العربي ، وعن المنابع الاساسية للقياس في تقويم الاداء والشخصية .

غير ان الادب السيكولوجي يعتبر بداية الطريق لقياس الشخصية في مواقف الاداء ، مابداً به مجموعة من علماء النفس امثال و . فونت (W.Wundt) اي . W.Weber ج . فخنر . G.Fechner هـ .

اينكههاوس H.Ebbinghaus في بحوثهم المختبرية عن السلوك الانساني^(٥) ويعتبر (فونت) مؤسس اول مختبر لعلم النفس في ليزج Leipzig بألمانيا عام ١٨٧٩ حيث كان الاتجاه السائد للقياس آنذاك يعتمد على تحديد الخصائص العامة للسلوك الانساني ، وان الفروق التي تكشفها المقاييس المختلفة للسلوك مرجعها الصدفة ، أو أخطاء القياس ذاته .^(٦) فاهتمام (فونت) بقياس السلوك الانساني ، كان منصبا على الاحساس والادراك وقياس زمن

المعرفة والاداء ، وانخفضها مرتبة المبتدئ^(٤) هذه المراتب الست نجدها الآن في تصانيف مهنية معاصرة ، امثال تصنيف آن رو Anne roe^(٥) وسوبر^(٦) كما تستخدم في مجالات عديدة بالتسمية التالية :

- ١ - عامل غير ماهر Unskilled
- ٢ - عامل نصف ماهر Semiskilled
- ٣ - عامل ماهر Skilled
- ٤ - نصف متخصص واداري صغير Semiprofessional and small Business
- ٥ - متخصص واداري من الدرجة (٢) Professional and managerial (2)
- ٦ - متخصص واداري من الدرجة (١) Professional and Managerial (1)

٤ - انوار مهدي الطائي : (١٩٧٨) مرجع سابق ، ص ٣٩ - ٣٧

(5) Roe, A., Early Determinant of Vocational choice, (in) Zytowski D.G, Vocational behavior. Newyork: Rinehart & Winstory, Inc., 1968, 239.

(6) Morea, P.G., Guidance, Selection, and Training, London: Routledge & Kegan Paul, 1972, 120.

(7) Aiken, L.R. Psychological Testing and Assessment.

U.S.A: Allyn and Bacon. Inc., 1979, 4.

(8) Piaget, J., Etal., Experimental Psychology (Translated by Judith Chambers) London: Routledge and Kegan Paul 1968, 22

اغلب دراساته المخبرية على قياس الجانب الحسي - الحركي Sensory-Motor مثل قياس حدة البصر ودقة السمع والقدرة العقلية وزمن الرجوع ... الخ^(١١)

ويعتبر جالتون من الرواد الاوائل في تطبيق طريقة الاستبيان Questionnaire والمقياس المدرج Rating Scale واستخدام منهج التداعي الحر Free Association كما بذل جهدا كبيرا في تطوير الوسائل الاحصائية لتحليل البيانات .

ومن مبادرات جالتون في مجال القياس استخدامه^(١٢) اداة لقياس بعض خصائص الشخصية للراغبين من زوار معرض دولي للصحة افتتح في لندن عام ١٨٨٤ ، حيث يرجع درجات كل زائر على المقاييس المختلفة الى معيار ، يحدد من خلاله ترتيب الفرد بالنسبة للآخرين في الخصائص المقاسة ومن المقاييس التي استخدمها (جالتون) السرعة في ضرب العمليات الحسابية وتعيين حدة السمع وحدة البصر وتعيين صفات رؤية الألوان ... الخ بالإضافة الى نقده المنهج الذي استخدمه بريتلون Bertillon العالم الفرنسي في القياس لتحديد

الرجوع . الخ أما فيبر Weber وفختر Fechner فقد لاحظا من خلال بحوثهما عن العتبات الفارقة -Diffe- rent ial Threshold ان الفرد يقي مطردا في النسبة التي يحققها في التمييز بين وزنين ، وان اختلفت مقاديرهما ، بينما تختلف النسبة من فرد لآخر ، وهكذا .. قاما بوضع قانونهما المشهور (فيبر - فختر) والذي يرمز له $(S = K \log 1)$ ويعني ذلك ان مقدار الاحساس يتناسب لوغاريتميا مع شدة المثير .^(١٣) وهذه النتيجة تؤكد رأي بيسيل Bessel عن المعادلة الشخصية Personal Equation التي تتضمن ان الافراد يختلفون في سرعة زمن الرجوع Reaction Time اي اختلافهم في الزمن الذي يفصل بين ظهور المثير وحدوث الاستجابة .

ويعتبر فرانسس جالتون Francis Galton (١٨٢٢ - ١٩١١) من الرواد الاوائل في مجال القياس ، ففي عام (١٨٨٤) أسس مختبرا من اوائل المختبرات في علم النفس ، حيث استخدم فيه الاختبارات العقلية ، والاختبارات الفسيولوجية ، وانصبت

(9) Dember, W., N., and Jenkins, J. J. General Psychology, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1970, 180.

(10) Allison, J., Blatt, S. J., and Zimet, C. N., The Interpretation of Psychological Tests. New York: Harper & Row Publishers, 1968

(11) Carrett, H. E., Great Experiments in Psychology, London: Vision Press, 1964, 264.

منبثقا من الاحساس بوجود مشكلة واجهت وزارة التربية الفرنسية ، حيث طلب من (بينيه) وآخرين تشكيل لجنة لدراسة الاجراءات المناسبة لتأمين تعليم اطفال بطيحي التعلم وقررت ، هذه اللجنة ، ان لا يتم سحب اي طفل يشبه بتخلفه العقلي ، من المدارس العادية ، لوضعه في المدارس الخاصة ، الا بعد ان يخضع لفحص نفسي وطبي يقرر فيه بان حالته العقلية تجعله غير كفء لمواصلة تعليمه في المدارس العادية . ولقد أكد (بينيه) بشدة على ضرورة إيجاد طريقة موضوعية لفحص القدرات العقلية للأطفال ، وعلى هذا الاساس قدم المقياس المعروف باسمه مع سيمون Simon والذي يتكون من عدد كبير من الفقرات القصيرة المتنوعة والمشتقة من الاوضاع المألوفة والموجهة . ثم عدل المقياس عدة مرات عام ١٩٠٥ ، ١٩٠٨ ، ١٩١١ كما نشر ذلك في مجلة السنة السيكولوجية .

وسرعان ما ترجم مقياس بينيه الى اللغة الانجليزية من قبل (توارد) (١٩١٠) ثم هيلي (١٩١١) وتلا ذلك تعديل المقياس على يد (تيرمان وميريل) عام ١٩١٦ ، ١٩٣٧ ، ١٩٦٠^(١٢) ثم نقلت الصورة (ل) الى العربية من قبل محمد عبد السلام ، ولويس كامل ، عام

هوية المجرمين - والذي اعتمد على استخدام سلسلة طويلة من المقاييس - فقد اكتفى (جالتون) بتوجيه الانتباه الى استخدام بصمات الاصابع لتحديد هوية المجرمين .

ويعتبر عالم النفس جيمس ماكليين كاتل James Mcklen Cattell^(١٣) أحد الرواد الذين بذلوا جهودا كبيرة في تطوير حركة القياس . اذ يعتبر أول من استخدم اصطلاح الاختبار العقلي Mental Test لقياس الجانب المعرفي للشخصية الانسانية . وتعتبر المقاييس التي استخدمها (كاتل) وتلاميذه منذ عام ١٨٩٠ وحتى السنوات الأولى من هذا القرن مماثلة للمقاييس التي سبق (لجالتون) ان استخدمها ، وتجري جميع المقاييس في اطار الاجهزة المختبرية وفقا لتصاميم فونت عن الاحساس والادراك وقياس زمن الرجوع .^(١٤)

وعلى الرغم مما حدث من تطور لحركة القياس على يد فونت وجالتون وكاتل ، الا أن حركة القياس في القدرات العقلية نشأ من خلال الاعمال التي قدمها بينيه Binet عام ١٩٠٤ في التمييز بين الطلبة الاسوياء والطلبة غير الاسوياء في المدارس الفرنسية .

ويعتبر المقياس الذي استخدم في هذا المجال

(12) Watson, R.I., the Great psychologists. New York: J.B. Lippincott Company, 1971, 391- 396.

(13) Anastasi, A., Psychological Testing, New York: Macmillan, 1972, 8-10.

(14) Ibid, P. 10-11.

التعريف مفهوم كشف الفروق بين الافراد في خصائص محددة وهو تعريف شامل .

أما بين K.Bean فيعرف القياس على أنه مجموعة من المثيرات المرتبة لتقيس بطريقة كيفية او كمية بعض العمليات العقلية او الانفعالية او الزوعية ، والمثيرات قد تكون في صورة أسئلة شفوية او مكتوبة ، او في سلسلة من الأعداد او الاشكال او النغمات ... الخ

ويعرف القياس تعريفاً اجرائياً على أنه تقدير الاشياء والمستويات تقديراً كمياً وفقاً لاطار معين من المقاييس المتدرجة . وهذا التعريف يعتمد على الفكرة التي قالها ثورندايك عن القياس من أنه (إذا وجد شيء فيوجد بمقدار ، وإذا وجد بمقدار فيمكن قياسه) . كما أن هذا التعريف يتضمن مفهوم التقدير الكمي للظواهر المقاسة ، اضافة الى مفهوم المقارنة ، فمثلاً قياس القدرة العقلية لمجموعة من الافراد في الحياة اليومية يتضمن التقدير الكمي للقدرة عند كل فرد ، ثم نقارن قدرة هذا الفرد بقدرات مجموعته ، وهكذا نلاحظ ان مفهوم القياس لا يخرج عن كونه اداة موضوعية مقننة لتحديد عينة من السلوك^(١٦) ولكونها عينة من السلوك فهي عينة من التنبهات وعينة من الاستجابة وعينه من الخاصية المطلوب قياسها .

١٩٥٦ كما استخدمت نسبة الذكاء (العمر العقلي على العمر الزمن $\times 100$) لتحديد مستوى القدرة العقلية للافراد .

في الاتحاد السوفيتي وجهت انتقادات صريحة على اختبارات الشخصية ، كمقاييس من خلال تحليلهم للنظرية المادية الدياكتيكية على اساس ان هذه المقاييس تم تكييفها في البيشة البرجوازية ، وترمي الى اعتبارها ثابتة خالدة بثياب خصائص الشخصية ، غير ان هذه المقاييس تبني وتنشأ في الوسط البيئي الذي هو قابل للتغير ايضاً^(١٥) .

ولقد ظهر بعد ذلك عدد من المقالات والبحوث من خلال عدد من المؤتمرات عن الاهتمام الجديد باستخدام المقاييس في التطبيقات المهنية ، غير ان هذه الادوات لم تستغل بشكل واضح في التنبؤ بنجاح الافراد .

ماهية القياس

القياس بمعناه العام ، مقارنة ترصد في صور عددية ، نسميها الدرجات ، وتعتمد على النواحي الوصفية والكمية . عرف القياس تعريفات متعددة ، عرفه كرونباخ Cronbach على انه الطريقة المنظمة لمقارنة سلوك شخصين او اكثر ، ويتضمن هذا

(١٥) موريس ووكلان : تاريخ علم النفس (ترجمة علي زعمور وحل مقلد) ، بيروت : منشورات عويدات ١٩٧٢ ، ص ٧٠

(16) Anastasi, A. (1972) OP.Cit, P. 21

١ - المقارنة في الفرد الواحد

٢ - المقارنة بين الافراد

٣ - المقارنة بين الجماعات

وهكذا نخلص الى أن القياس هو عملية رصد للظاهرة السلوكية في صورة احصائية، تجري المقارنة من خلالها وغالبا ما تنسب المقارنة الى المجتمع الاحصائي الذي تنتمي اليه . .

اغراض القياس

ان المقاييس في ميدان الشخصية شأنها شأن المقاييس في الميادين الانسانية الأخرى، لها اغراض تستخدم من خلالها، فأغراض قياس الشخصية لا ينحصر في قياس جوانب من السلوك كالسمات والحاجات والانماط، بل يتعداها الى عموم عناصر الشخصية الانسانية في مواقف الاداء .

ومن هنا تعدد اهداف القياس في الشخصية بتعدد نواتج السلوك في الميادين المختلفة، ومن اهم تلك الاغراض :

١ - تحليل مكونات الشخصية

من أغراض القياس تحليل مكونات الشخصية الى عناصرها الأولية، وتحديد صلابة تنظيمها، وقد يدخل ضمن هذا الهدف، أهداف فرعية أخرى، كتشخيص عناصر القوة

ولكونها عينة من التنبيه فان الاداة المستخدمة في القياس تعتمد المثيرات باشكالها المختلفة لكي تستدعي رجاءا معينة فهي تأخذ من مظاهر السلوك الكلي نماذج يعتمدها تمثيل السلوك، فإذا حددنا الظاهرة المطلوب قياسها في مجموعة كبيرة من التصرفات فان اخصائي القياس النفسي عند بناء مقاييسهم يتقنون من مظاهر السلوك ما يمثل الخاصية بدرجة اكبر، وعلى هذا الاساس تتحول الممارسات الى عينة من المنبهات بدلا من استغراق المنبهات كلها، ونظرا لأن ما يمثل القياس هو عينة من المنبهات فان مدى الاستجابة للنمبه الواحد يعتمد على الاحتمالات الممكنة للاجابة، فإذا فرضنا ان م ١ يؤدي الى ثلاثة نماذج من الاستجابة تقع عند مستوى متماثل من الاشتوائية الاجتماعية - So- cial Desirability في س ١، س ٢، س ٣ فان الاستجابة المحصلة (س ٣) للمثير ١ سيعتبر عينة من الاستجابة .

ان علاقة الاستجابة بالمثير كعينة، وارتباطها بمجموعة معينة من الافراد سيؤدي بنا الى القول ان الخاصية المقاسة لا تمثل الصورة المطلقة للخاصية، وانما هي خاصية ذات علاقة بمجموعة معينة، او بثقافة معينة يصعب تعميمها .

وعلى اساس اجراء المقارنات، وكشف الفروق، لوحظ ان هناك ثلاثة انواع من المقارنات يهدف قياس الشخصية لها وهي :

فاغراض مقاييس الشخصية هنا ، عامة ، لأن المقاييس الثلاثة هي ممارسات تؤدّيها يوميا في الميادين المختلفة .

٣ - الاغراض التعليمية

من الممكن النظر الى استخدام القياس في الاغراض التعليمية ، من زوايا عديدة ، غير أننا سنتنظر الى اغراض القياس في الموقف التعليمي ، في اطاره الوظيفي لأن ذلك يتفق والمسار الذي انتهجه الدراسة الحالية في استعراضها لأغراض القياس في المواقف المختلفة للأداء .

فالموقف التعليمي يتشكل من ثلاثة أنواع أساسية من المتغيرات : متغيرات المادة المتعلمة وما يحيط بها من معينات سمعية وبصرية وطرق تدريسية مستخدمة ، ومتغيرات الفرد المعلم والمتعلم كما يتضح في الطالب والمدرس والمدير (الناظر) والمشرف التربوي (الموجه) ومتغيرات الأداء كالتحصيل الدراسي ، والاتجاهات والنمو المعرفي .. الخ

وإزاء كل عناصر الموقف التعليمي السابقة نحتاج الى القياس ، فمن خلال استخدام تحليل المحتوى Content Analysis مثلا ، نستطيع ان نقيس ما تحتويه المادة المتعلمة من مفاهيم أو عمليات تقترب أو تباعد عن

والضعف ، أو تحديد التفاعلات الداخلية للعناصر ، أو الاهتمام بعناصر القوة وحدها . الخ

ان تحليل مكونات الشخصية أمر أساسي يفيد اخصائي العلاج النفسي والعصبي ، لتلافي الانحراف الحاصل في الشخصية عن ممارساتها الطبيعية .

٢ - الاختيار والانتقاء والتصنيف

من الاغراض العامة لقياس الشخصية ، المساهمة في تصنيف الافراد ، وانتقائهم ومساعدتهم في الاختيار الأمثل . فالاختيار Choice ، معناه التقاط الفرد لشيء من بين مجموعة من الأشياء كأختيار الفرد لبدلة من لون وتصميم معين .

اما الانتقاء Selection ، فيعني التقاط فرد من بين مجموعة من الافراد لشيء معين ، وغالبا ما يحدد هذا الانتقاء المهمة ، كانتقاء لاعب رياضي لفريق كرة القدم من بين مجموعة من اللاعبين في ناد رياضي ، أو انتقاء فرد لوظيفة معينة ، في حين يعني التصنيف Classification رد الفرد الى الفئة (المجال والمستوى) الذي ينتمي اليه ، ويقصد بالمجال Field هنا جانب الفئة الذي يتميز بوحدة الخصائص الانفعالية للشخصية ، بينما يقصد بالمستوى Level جانب الفئة الذي يتميز بوحدة الخصائص المعرفية للشخصية .

غير أن طبيعة العلاقة بين القياس والنظرية لا يتركز في توليد النظرية ، بل في دعمها ايضا ، فالقياس كعملية تالية لتوليد النظرية له دور فعال في دعم النظرية ، والتحقق عن صدق الافتراضات المطروحة ، عن طريق القياس وماتطرحة الوقائع التجريبية ، تتعدل النظرية ، ويقوي اركانها ، ويمكن ان يطلق على هذا النموذج من العلاقة « بالعملية التدميمية » ، وعموما فان علاقة القياس بالنظرية علاقة متبادلة ، فبالقدر الذي نرى دور القياس في توليد ودعم النظرية ممكنا ، يمكن ان نرى من زاوية اخرى دور النظرية في توليد ودعم القياس ذاته .

صفات القياس الجيد

لا يمكن للقياس ان يكون فعالا ، اذا لم يستطع ان يقيس الظاهرة السلوكية بنفس القدر من الدقة ، اذا اختلف الزمن من جهة ، واذا اختلف الموقف في الزمن الواحد من جهة اخرى ، شريطة ان تتماثل الظروف المحددة لموقف القياس .

ان كفاءة القياس وجودته ، وان يتحدد بمرونة استخدامه في مواقف الاداء ، غير أن كفاءة القياس من الوجهة البنائية تتحدد ببعض الصفات الأساسية كالموضوعية ، والثبات ، والصدق ، والتمييز ... الخ

الاهداف التربوية المرسومة ، كذلك عن طريق البطاقة المدرسية وبطاريات التقويم واختبارات الشخصية المختلفة نستطيع ان نقيس التغيرات المعرفية والانفعالية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفرد المعلم والمتعلم ، كما انه عن طريق الامتحانات المقالية والاختبارات الموضوعية ، ومقاييس الاداء ، ومقاييس الانجاسات ... الخ نستطيع ان نقيس التحصيل الدراسي ، والتغيرات الطارئة في سلوك المتعلم ذاته .

٤ - توليد النظرية ودعمها

غالبا ما تنشأ النظرية من تأمل الفرد في الظاهرة السلوكية ، والنظرية فرض لم يتحقق بعد ، واذا تحقق الفرض تحول الى حقيقة .

والتأمل عملية عقلية تسبقها الملاحظة في البيئة ، والملاحظة أسلوب من أساليب القياس ، فالقياس اذن متضمن في الممارسة العلمية ويسبق التأمل ، أي يسبق ظهور النظرية ذاتها ، ولهذا السبب يمكن ان نطلق على نموذج العلاقة هذه « بالعملية التوليدية » أي أن القياس يقود الى النظرية ، ويتضح النموذج الحالي بشكل واضح عندما يقود القياس في الموقف التجريبي الى توليد النظرية كما يلاحظ ذلك في اكتشاف (بافلوف) للفعل المنعكس الشرطي .

١ - الموضوعية Objectivity

تقدير درجة العلاقة بين نصفي المقياس أو صيغتي التماثلتين .

ان ثبات المقياس يعني تقارب الدرجات المحصلة على المقياس الواحد عند الاجراء المختلف في الزمن ، أو الدرجات المحصلة من نصفي المقياس أو صيغتي التماثلتين عند التطبيق الواحد ، وغالبا ماتعتمد معاملات الارتباط للدلالة على معاملات الثبات الذي يوثق به عند معامل ارتباط ٠,٧٠ ، فأكثر .

وعموما فان الثقة بمعامل الارتباط عند (٠,٧٠) يرجع الى كون الارتباط عند هذه القيمة يمثل ٠,٥٠ من معامل الاغتراب ، الذي يدل على وجود علاقة أكيدة بين المتغيرين . (١٧)

٣ - الصدق Validity

يقصد بالصدق ، ان يقيس المقياس الخاصية التي وضع من أجلها ، وصدق المقياس بمدنا بدليل مباشر على مدى صلاحيته للقيام بوظيفته ولتحقيق الأغراض التي وضع من اجلها وثبات صدق الاختبار محتاج الى وجود معيار Norm أو حرك خارجي وغالبا ماتستخدم معاملات الارتباط في كشف معامل الصدق .

غير أن بعض أخصائيي القياس ، يتجهون الى الاستدلال على صدق المقياس من خلال

٢ - الثبات Reliability

تفهم الموضوعية كصفة جيدة لقياس الشخصية ، من خلال عدة مظاهر ، أهمها : اشتقاق عناصر المقياس من الممارسات اليومية ، واعتماد عناصر المقياس على مصادر المعلومات السابقة ، ولقد سبق أن ذكرنا ان القياس في الشخصية يقيس عينة من السلوك وليس السلوك كله ، ومن الضروري ان تكون عينة السلوك المقاسة ممثلة للكل الذي تنتمي اليه ، اذن فمن خلال الممارسات اليومية نستطيع ان نشق عبارات المقياس .

ان الاعتماد على الممارسة اليومية لا يكفي لتكوين القياس من صفة الموضوعية ، بل ينبغي أن تشتق عناصر المقياس من مصادر المعلومات السابقة ، التي انجزت في المجال وفي الاطلاع على المقاييس التي سبق أن أعدت .

وهكذا فالموضوعية في مقاييس الشخصية ترتبط بأسلوب المعالجة في اشتقاق وحدات الأداة من مواقف الحياة اليومية ، وما انتجته الوقائع التجريبية والميدانية .

يقصد بالثبات اطراد الاستجابة على المقياس عند تطبيقه أكثر من مرة بفواصل زمني مناسب أو

العينة الواحدة فيتم من خلال مايسمى بالارتباطات الداخلية للمقاييس الفرعية Intercorrelations ويتم ذلك بايجاد الارتباط بين كل مقياس وآخر ، بحيث نخلص الى مصفوفة من الارتباطات ، ومن الممكن الرجوع الى جداول احصائية خاصة لتقدير قيمة الارتباط المحصل ، فقدره المقياس على التمييز يتحدد بامكانية المقياس الفرعي في أن يكون مستقلا عن المقاييس الأخرى ، أي أنه قادر على أن يميز بين مايقسه من خصائص عن تلك الخصائص التي تقيسها المقاييس الفرعية لنفس الاداة .

في حين يتم تقدير التميز في الخاصية الواحدة بين عيتين على اساس الفروق الدالة في الخاصية المقاسة ، فكلمة كانت الفروق ذات دلالة احصائية للخاصية المقاسة بينها وصف المقياس بأنه جيد .

وهكذا فالتمييز صفة هامة في المقياس الجيد .

• - المعيارية Normative

يقصد بالمعيارية ، الدرجات التي تحصل عليها العينة والتي استخدمت في تقنين

معامل الثبات ^(١٨) على اساس أن الثبات يتضمن الصدق ، فالمقياس الثابت عبر الزمن يعكس صدق محتوى الاداة ايضا ، وان كان هذا الاجراء لايعني عن استخدام الاساليب المعروفة لتقدير الصدق ، كالصدق التنبؤى وصدق المحتوى والصدق التلازمي . . الخ

٤ - التمييز Discrimination

غالبا مايرى اخصائي القياس ان التمييز صفة مرتبطة بصدق الاداة ^(١٩) فالمقياس الجيد هو المقياس الذي يستطيع ان يميز بين العينات المختلفة أوالشرائح المختلفة من المجتمع الاحصائي والتمييز قد يتضح على اساس الخاصية الواحدة للعينات الواحدة ، او على اساس الخاصية الواحدة بين عيتين .

ويتم تقدير التمييز في الخاصية الواحدة للعينات الواحدة ، على اساس الأرباعي الاعلى والأرباعي الادنى ، فكلمة كشف المقياس عن فروق ذات دلالة احصائية بين النتائج الفرعية للعينات كان المقياس جيدا ، وغالبا مايستخدم هذا الاسلوب في قياس قدرة الفقرة على التمييز .

اما قيم تقدير التمييز لعدد من الخصائص في

(18) Mischel W. Personality and Assessment, New York: John Wiley and sons Inc. 1968, 74.

(١٩) سعد عبد الرحمن : السلوك الانساني لتحليل وقياس السمات ، الكويت : مكتبة الفلاح ١٩٧٧ ، ص ٢٠٧

Burose (٢٣) ، على ان هناك اكثر من (٢٠) دارا لنشر الاختبارات والمقاييس .

ومن أجل تسهيل مهمة التعامل مع المقاييس ، امكن تصنيفها تصنيفات متعددة ، حيث صنفها انستازي A. Anastasi الى ثلاثة مجموعات هي :

- ١ - اختبارات النمو العقلي العام Tests of Intellectual Development .
- ٢ - اختبارات القدرات المنفصلة Tests of Separate Abilities .
- ٣ - اختبارات الشخصية Personality Tests

فبينما تضم المجموعة الأولى مقاييس ستانفورد للذكاء ، والاختبارات الجمعية ، والانجاز ، ومقياس وكسلر للذكاء الراشدين ، ومقاييس الضعف العقلي ، نجد ان المجموعة الثانية تضم المقاييس الخاصة بالاستعدادات وبالاختبارات التربوية والاختبارات المهنية في حين تضم اختبارات الشخصية استبيانات التقرير الذاتي ، ومقاييس الميول والاتجاهات ، والاساليب الاسقاطية ، والاساليب الاخرى لتقدير الشخصية (٢٣) .

المقياس ، حيث ينسب الافراد اليها لتحديد مركزهم بالنسبة للمجموعة التي ينتمون اليها ، أي لمعرفة موقع الفرد بالنسبة لمجموعته وغالباً ما يطلق علي العينة ، عينة التقنين .

٦ - التقنين Standardization

يفهم تقنين المقياس بمعنيين ، أولهما جميع العمليات السابقة لتحديد كفاءة المقياس ، وثانيهما ، تحديد شروط تطبيق المقياس تحديداً دقيقاً ، بحيث تستخدم طريقة واحدة في تطبيقه وفي وضع درجاته وتفسيرها . . . الخ

فالتقنين بهذا المعنى هو تنظيم خطوات تطبيق المقياس ، الذي يعتبر المحصلة النهائية لخطوات بناء الاداة ذاته .

تصنيف مقاييس الشخصية

على الرغم من قصر الفترة الزمنية التي باشر العلماء بها في بناء ادوات القياس الا أن الحاجة للمقاييس الشخصية دفعت لتوفير عدد كبير منها في زمن قياسي ، وتشير مؤلفات كل من انستازي Anne Anastasi (٢٠) وكرونباخ L.J. Cronbach (٢١) ويوروس O.K.

(20) Anastasi A. (1972) OP. Cit. p. 636-637.

(21) Cronbach, L.J. Essentials of Psychological Testing. New York: Harper & Row Publishers, 1970. P. 695

(22) Burose, O.K. (ED) the mental Measurements Year book. New Jersey: Gryphon press 1941-1978. (Irregular).

(23) Anastasi A. (1972) OP. Cit.

سادسا : الذكاء Intelligence

١ - جميعي Group

٢ - فردى Individual

٣ - خاص Specific

ثامنا : بطاريات الاستعداد المتعدد Multi-

Aptitude Batteries

الحادي عشر : حسي - حركي

Sensory-Motor

الرابع عشر : المهني Vocation

الكتاني Clerical

الاهتمامات Interests

الخامس عشر : المهارة اليدوية Manual

Dexterity

السادس عشر : القدرة الميكانيكية Mecha-

nical Ability

(اما كرونباخ) Cronbach فقد صنف

الاختبارات الى مجموعتين عامتين ، تتعلق

المجموعة الاولى بالمقاييس التي اهتمت بتقدير

الحد الاعلى لاداء الفرد Maximum Per-

formance ويقصد بها ، الادوات التي

تهدف الى قياس ما يستطيع الفرد انجازه بصورة

ويعتبر الكتاب السنوي للقياس العقلي لبورس MMy من المجلدات الهامة ، في التعريف بالمقاييس والاختبارات المتوفرة ، وذكر ما اجري عليها من دراسات وبحوث ، وماحدث بها من تطور وتعديل ولقد صممت هذه السلسلة اساسا لمساعدة مستخدمي القياس في ميادين التربية وعلم النفس والصناعة ، اذ صدر لحد الآن (٨) مجلدات كان آخرها عام ١٩٧٨ .

ونظرا لأن الكتاب السنوي للمقاييس العقلية ، قد وضع لثلاث مجالات اساسية من مجالات العلوم الانسانية ، فان المجالات التي صفت بالمقاييس بموجبها (٢٠) مجالا عاما ، ضمت تحتها مجالات فرعية عديدة ، ومن المجالات الخاصة لقياس الشخصية بمفهومها العام المجالات التالية . (٢٤)

اولا : بطاريات التحصيل Achievement Batteries

ثانيا : الخلق والشخصية Character and Personality

١ - مقاييس غير اسقاطية Non Projective

٢ - مقاييس اسقاطية Projective

وهكذا يقسم كرونباخ المقاييس والاختبارات الى (٢٦) قسماً .

أولاً : اختبارات القدرة

- ١ - الاختبارات العقلية الاضطرارية
- ٢ - النمو العقلي في مرحلة الطفولة المبكرة
- ٣ - المبتنان النفسي للقدرة في التوجيه
- ٤ - القدرات الخاصة الاخرى .

ثانياً : اختبارات الاداء النمطي

- ١ - استبيانات الميول
- ٢ - مقاييس الشخصية من خلال التقرير الذاتي
- ٣ - الحكام والملاحظات المنظمة
- ٤ - تقدير ديناميات الشخصية

اضافة الى تصنيف الاختبارات على اساس نوع السمات المطلوب قياسها ، كما لوحظ في تصنيف انتازي وبوروس وكرونباخ ، فان البعد الاساسي الآخر للتصنيف قد طور من خلال المقاييس التي اهتمت بكيفية قياس الشخصية ، ومن تصنيفات هذا البعد تصنيف روزنزفايج Rosenzweig (٢٧) الذي

افضل ، ويعزي هذا الصنف الى اختبارات الاستعدادAptitude والقدرة Ability والانجاز Achievement^(٢٥) اما المجموعة الثانية فتتضمن المقاييس والاختبارات التي اهتمت بتقدير ما يفضل الفرد أن يفعله ، وغالباً ما تتعلق هذه المقاييس بتقدير الاداء النمطي Typical Performance مثل مقاييس الشخصية والعادات والميول والخلق . . . الخ لأن هذا النوع من المقاييس يصف السلوك النمطي لدى الفرد . غير أن (كرونباخ) يعود ليقرر ان نظامه التصنيفي للمقاييس والاختبارات يكتنفه الغموض وازدواجية المعنى ، نظراً لأن السلوك النمطي ، والقدرة لا يمكن فصلها بصورة تامة ، فعندما يسلك الفرد في موقف معين ، وفق الاستجابة النمطية للاداء ، فان الفرد ذاته ، يمكن تحفيزه لفعل ما هو أفضل من الاداء ، ومن هنا تقترب من القدرة ، فالمقياس الواحد ، قد يقيس القدرة على نحو دقيق ، وقد يقيس مقاومة الضغوط persist-Resistance Stress والمثابرة-ence والحذر Carefulness ايضاً ، فالصعوبة التي يواجهها تصنيف (كرونباخ) في انعكاس التنظير غير الملثم ، في الأعمار المتقدمة ، للتمييز بين ماهو عقلي وماهو انفعالي .

(25) Helmsstadter, G.C., principle psychological Measurement, London: mehtuen & CO. LTD 1966, 10-11.

(26) Cronbach, L.J. (1970) OP. Cit. P.35.

(27) Bass, B.M. & Berg, I.A. Objective Approaches to personality Assessment, New-Jersey: D.Van Nostrand. Company Inc. 1966, P18-19

الطلق . . . الخ (٢٨) كما يقسم تايلر Tyler الاختبارات الى اختبارات القدرة ، واختبارات الشخصية ، وتحت القدرة يميز بين الذكاء والقدرات الخاصة . (٢٩) وعموماً فإن المحاور الاساسية التي يعتمدها البعض في تصنيف المقاييس والاختبارات في البعد الواحد يتحدد بمتغيرات النظرية ، وخصائص الشخصية وطبيعة المنبه والاستجابة ، وظروف الاجراء ، وطبيعة التعليمات وطريقة التفسير واهداف الاداة المستخدمة . . الخ إن رد مقاييس الشخصية الى مجالات في بعد واحد امر يصعب تطبيقه ، ذلك ان المقياس الواحد للشخصية قد يشترك في صفاته مع أكثر من مجال ، ومن هنا يحدث التداخل Interference ويصعب التصنيف :

ومن اجل التغلب على هذه المشكلة اتجه العلماء الى تبني تصانيف ذات أبعاد متعددة منها تصنيف كامبل Campbell الذي يعتبر من التصانيف المناسبة لحل إشكال التداخل ، حيث صنف الاختبارات الى موضوعية Objective واختيارية Voluntary ، مباشرة Direct وغير مباشرة Indirect ، استجابات حرة Free Response - استجابات ذات التركيب المنظم Structured . (٣٠)

صنف اختبارات الشخصية الى ذاتية Subjective وموضوعية Objective وإسقاطية Projective على اساس ان المقاييس الذاتية تعتمد في قياسها على مايقدره الفرد عن نفسه ، سواء بتقرير الفرد عن تاريخ حياته Autbio-Graphy او بتقدير ذاته Self-Rating ويستخدم في ذلك المقابلة والاختبارات الكتابية ، بينما تعتمد المقاييس الموضوعية على تقدير الجانب الفيزيولوجي كملاحظة السلوك في المختبر او في مواقف الحياة اليومية ، ويستخدم في ذلك الاجهزة المختبرية في حين تعتمد المقاييس الاسقاطية على مايعبر عنه الفرد من مشاعر تجاه مثيرات غامضة ، ويقسمها ثلاثة اقسام :

أ - التعبير الحركي - Motor Expressive مثل الإشارة او الخط الكتابي

ب - التركيب الادراكي Perceptive-structural مثل بقع الحبر لروشاخ Inkblots

ج - الدينامية الادراكية Apperceptive-Dynamic مثل تفسير الصور والتداعي

(28) Allport, G.W. pattern and Growth in personality, New York: Holt Rinehart and Winston., 1961, P. 397-398.

(29) Tyler, L.E. Tests and Measurements, New Jersey, prentice-Hall, Inc., 1971, 36-37.

(٣٠) محمد عثمان نهجان : علم النفس الصناعي ، الكويت ، مؤسسة الصباح ١٩٨٠ ص ٣٤١

الاطار النظري للتصنيف

هناك بعض المسلمات الاساسية التي ينبغي مراعاتها عند وضع تصنيف مناسب للمقاييس الشخصية منها صعوبة إيجاد تصنيف يستغرق كل المقاييس المتوفرة حالياً ، دون أن يقع تحت يد المصنف ما لا يمكن تصنيفه من اختبارات .

وقد تتضمن الاختبارات غير المصنفة جزئياً بعض المجالات الاساسية للتصنيف ، لذا ينصح عند تقديم تصنيف جيد للمقاييس ان يتجاوز المصنف هذا التداخل قدر الامكان ، وان يستغرق عدداً مناسباً من المجالات كي يسهل التعامل معها .

ان أي تصنيف للمقاييس ، لا يتم في فراغ ، إذ لابد من استناده على فكرة او قضية ، او تصور ، ومن هنا يوصي بضرورة قيام التصنيف على اطار نظري للشخصية كي يحدد بموجه طبيعة المقاييس المستخدمة . تسلك نظريات الشخصية في تفسير السلوك ثلاثة مسارات عامة ، يتحدد المسار الاول بوصف السلوك في تفاعله مع المؤثرات البيئية ، كما في النظرية السلوكية Behaviourism حيث تعرف الشخصية على انها الانماط السلوكية المتعلمة عن طريق ربط المثير بالاستجابة ، بينما يتحدد المسار الثاني بدراسة تفاعل الفرد بالبيئة

كما في النظريات المجالية Field Theories حيث تعرف الشخصية على انها نتاج تفاعل متصل بين الفرد وبيئته ، في حين يتحدد المسار الثالث بالمفاهيم الدينامية للشخصية ، كما في نظريات السمات Trait Theories حيث تعرف الشخصية على انها نظام دينامي للأجهزة النفسية - الجسمية عند الفرد ، يحدد توافقاته الاصلية مع بيئته ، ويقصد بالأجهزة النفسية العادات والسمات والاتجاهات والقيم ، وهكذا تعتبر الشخصية وحدة متكاملة من العقل والمزاج والجسم ، تستجيب للمؤثرات الخارجية ، بما يتناسب والسلوك الدال عنها . (٣١)

غير ان بعض النظريات اصطدمت بالوقائع التجريبية ، عندما حاولت التبدليل على افتراضاتها الاساسية في قياس عناصر الشخصية بالكفاءة المطلوبة ، على اساس العزل القاطع (الاستقلالية) للعناصر المختلفة .

ويبدو ان التداخل بين العناصر الانفعالية - كما كشفت عنه الدراسات المختلفة - امر مفروض ، نظراً لأن السلوك الانساني ظاهرة معقدة ومتشابكة ، لذا تطلب منها تحليلاً يعتمد وجود الظاهرة ويعمل على تنقيتها بأسلوب غير مباشر ، كما هو الحال في منج السمات .

(٣١) فوزي الياس خيرال : المكونات النفسية للتفوق الدراسي (رسالة دكتوراه غير منشورة) ، القاهرة : كلية التربية - جامعة عين شمس ، ١٩٧٧ ص ١٢ - ٢٣

اربعة عوامل اساسية هي : الانفعالية العامة
General Emotionality والانبساط
مقابل

الانطواء Extraversion-Introversion
والتفاؤل مقابل التشاؤم ، وعوامل نوعية ،
وتعتبر دراسات كاتل
(R. Cattell) العاملية ، من الدراسات
الهامة حيث استطاع ان يستخلص (١٦) عاملا
ضمنها في اختباره المشهور 16PF ويسدوان
عامل الذكاء B لدى كاتل لا يقيس الذكاء كما
تقيسه اختبارات اخرى ، كاختبار (ثيرستون)
للقدرة العقلية مثلا ، لذا يعتمد في تقدير هذا
الجانب على قوائم اخرى غير قائمة 16PF.
(٣٤)

كما قدم كلفورد Guilford عددا من
الدراسات الهامة عن طرز السمات
Modalities حيث صنفها سبعة اصناف ،
هي الحاجات Needs
والميول Interests والاتجاهات Attitudes
والمزاج Temperament ،
والاستعدادات Aptitudes والسمات
المورفولوجية Morphological والسمات
الفيزيولوجية Physiological Traits .

لذا اتجه العلماء الى التحليل العاملي Fac-
tor analysis كاسلوب لحل التداخل ، ومن
الرواد الاوائل في هذا المجال ثيرستون -
Thurston 1938 عندما اتبع طريقته المعروفة
بالطريقة المركزية في التحليل العاملي ، من
استخلاص سبعة عوامل مستقلة . ثم اجرى
(ثيرستون) تحليلا عامليا من الدرجة الثانية ،
على هذه العوامل ، متبعا طريقة التدوير المائل
من خلال الارتباطات الموجبة بين تلك
القدرات ، ولقد استخلص من ذلك عاملا عاما
يدل على القدر المشترك بين جميع القدرات
العقلية الأولية وسماه عامل العوامل أو قدرة
القدرات ، او الذكاء العام من الدرجة
الثانية . (٣٥)

وعلى صعيد العوامل غير العقلية استخدم
ادوارد وب E. Webb عام ١٩١٥ التحليل
العاملي حين استخلص عامل الارادة-Will
Character Factor الذي يعرف بعامل
الثبات الانفعالي Emotional
Stability . (٣٦)

وفي نفس الوقت قام (سيرل بيرت) Burt
بالتحليل العاملي للتنظيم الانفعالي واستخلص

(32) Murphy, G. Human potentialities, London: George: Allen & Unwin LTD 1960, P. 225.

(33) Oakley, C.A. and Macrae, A., Handbook of Vocational Guidance London :University of London, press, LTD.

1937. P. 86.

(٣٤) مزل . ك . لندلي . ج : نظريات الشخصية (ترجمة فرج أحمد فرج وآخرون) القاهرة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١ ص ٥٠٨ - ٥١٦

بعد (كلفورد) جاء آيزنك Eysenck فقدم عددا من الدراسات العالمية حيث استخلص عام (١٩٥٣) عشرة عوامل اولية للشخصية ، قام بتحليلها مرة ثانية واستخلص منها عاملين من الدرجة الثانية ، هما : العصاب مقابل الاتزان ، والانطواء مقابل الانبساط .

وعموما نخلص من هذا العرض الى أن النظريات المختلفة للشخصية تتبنى تجمعات من السمات : الانفعالية والدافعية والجسمية والاجتماعية والمعرفية .

ولقد تصدى الى هذا الجانب بعض من العلماء في الوطن العربي ، غير ان مجمل ماعرضوه في مؤلفاتهم لا يخرج عن كونه استعراض لأراء مكاتب من قبل كاتل وكلفورد واليورت وبيرت . . الخ كما حاول البعض الآخر استقراء عناصر الشخصية من معطيات الحياة اليومية في البيئة العربية غير ان قلة الفحوصات التجريبية للتصورات المقدمة لم تعطيها الدعم المستمر كي ترقى الى مصاف النظرية المعروفة . وهذا التصور لم يكن بعيدا عن الآراء التي طرحها كل من بيرت وآيزنك وكلفورد وفؤاد البهي السيد^(٣٦) .

فعندما يعرف (بيرت) الشخصية على انها (تنظيم متكامل النزعات الثابتة نسبيا ، النفسية

ولقد رد (كلفورد) الطرز السبعة الى أربع سمات عامة هي : الاستعدادات ، والمزاجية ، والدافعية ، والجسمية .

اضافة الى ذلك خضعت عوامل كلفورد الى دراسات عديدة امثال دراسات : لوفل Lovell عام ١٩٤٥ ، ونورث North عام ١٩٤٩ وثيرستون Thurstone عام ١٩٥٠ ، مما ادى الى عزل عدد من عوامل الدرجة الثانية ، ولقد ضمن (ثيرستون) العوامل التي عزلها في مقياسه للصفات المزاجية Thurstone Temperament Schedule^(٣٧) الذي قام باعداده للبيئة العربية المرحوم أحمد زكي صالح .

وعوامل هذا المقياس ، هي :

- ١ - النشاط Active (A)
- ٢ - المجهود العضلي Vigorous (V)
- ٣ - الاندفاعية Impulsive (I)
- ٤ - السيطرة والزعامة Dominant (D)
- ٥ - الثياب الانفعالي Stable (E)
- ٦ - الميل الاجتماعي Sociable (S)
- ٧ - الانعكاس (الانطواء) Reflective (R)

(35) Thurstone, L.L., Thurstone Temperament schedule. Chicago: scianxe Research Associates. 1950

(٣٦) فوزي الياس البريال : (١٩٧٧) مرجع سابق ، ص ٥٣

والجسمية ، التي تميز فردا معينا ، والتي تحدد الاساليب المميزة لتكيفه مع بيئته المادية والاجتماعية (يعرفها أيزنك) بالتنظيم الثابت نسبيا والمستمر لطباع الفرد ومزاجه وبنيته التي تحدد توافقه الفريد مع بيئته .

ويعرفها « كلفورد » على انها (النمط الفريد لسماته) ويعرفها فؤاد البهي السيد على انها (التنظيم المتكامل للنواحي العقلية والجسمية والانفعالية والاجتماعية وكل ما يستجيب به الفرد في اتصاله بالناس ، وفي مواجهته للمواقف التي يعيش أحداثها .)

ان التصور الحالي للشخصية - كما في التصورات السابقة - ينظر الى الشخصية نظرة شاملة متكاملة (ونعتقد من منطق البساطة أن شخصية الفرد ماهي الا مجموعة من الخصائص التي تميز هذا الفرد عن غيره من الافراد . . . غير اننا نعتقد ان الاستقرار على عناصر محددة هو أمر ليس يسيرا ، وربما يعود ذلك الى تعقيد الظاهرة . . . أن تعقيد الظاهرة في احيان معينة يدفعنا لأن نراجع افكارنا ببساطة ، وان نخلي الذهن من كل مآزك فيه من معلومات ، وأن نسأل كما يتساءل رجل الشارع ، ما المقصود بالشخصية ؟) (٣٧) . والشخصية من هذا

المنطلق هي مجموعة من الخصائص* ، والخاصية هي وحدة التركيب ، وقد تكون في صورة صفة او قدرة او سجية او سمة ، وقد يعفينا هذا الاستخدام من استعمال مفاهيم غيبية ، كالتى تستخدمها نظريات عديدة (كقنوات الطاقة النفسية ، والابدال ، والاعلاء . . . الخ) .

والصفات : مجموعة من الخصائص ذات العلاقة بالمظهر الخارجى للشخصية كالطول والوزن والتغيرات الفسيولوجية *****Physiology** والمورفولوجية *****Morphology** والفريولوجية ******Phrenology** .

اما القدرات : فهي مجموعة الخصائص ذات العلاقة بالاداء المعرفي **Cognitive Performance** كالاستعداد والقدرة والانجاز . . . الخ

بينما تعني السجايا مجموعة الخصائص ذات العلاقة بالنموذج الاجتماعي والاخلاقي والقيمي للشخصية في حين تعني السمات مجموعة الخصائص ذات العلاقة بالاداء النمطي الوجداني ، **Emotional Typical** **Performance** كالميل والحاجات والسمات .

(٣٧) ازرار مهدي الطائي : التفصيل الفهمي وعلاقته ببعض سمات الشخصية (رسالة دكتوراه غير منشورة) . القاهرة : كلية التربية ، جامعة عين شمس ، ١٩٧٦ ، ص ٢٥٩ - ٢٦١ .

• تأخذ الخاصية في هذا الإطار مفهوم العامل (Factor)

• علم النفسولوجيا علم وظائف الأعضاء .

• علم النفسولوجيا علم الشكل الظاهري للجسم .

• علم النفسولوجيا علم فراسة الجمجمة .

شكل (١)

التصور النظري لخصائص الشخصية

وفي عموم التصور فإن تدريج الخصائص من الداخل الى الخارج ، ومن السطح الى العمق ، يرجع الى مدى إمكانية فحص الخاصية الموجودة اجرائيا ، فالصفات البدنية أيسر في رصدها من القدرات ، والقدرات أيسر في رصدها من السجايا والسمات ، وهذا التدرج يعبر لنا عن وضوح الخصائص على الصعيد التجريبي .

إن تسلسل الخصائص من الداخل الى الخارج ، لا يقع في حدود منفصلة ، فهي كما لدى ليفين Lewin إذات قدر متغير بفعل النمو ، تتأثر بعوامل الاكتساب وهي أيضا متوافدة ، ولذا تم

ولكى نوضح فكرة التصور نورد الشكل التالي :

يلاحظ في الشكل السابق أن الخصائص الأساسية للشخصية هي أربعة :

١ - الصفات البدنية

٢ - القدرات العقلية

٣ - السجايا الخلقية

٤ - السمات الانفعالية

تمثيل الحلقات الداخلية بخطوط متقطعة ،
لتمثل خاصية النفاذ بين المجموعات المختلفة ،
وهذا ما يطلق عليه بالتفاعل الداخلي
للخصائص .

وحتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه البعض من
الفصل الواضح بين السجاياء والسمات من
خلال بناء الأدوات المناسبة فإن موقع السجاياء
داخل التخطيط الطوبولوجي ، سوف يتحول
الى حلقة جديدة تفصل السمات عن
القدرات .

ان الشخصية في تفاعلها مع الوسط البيئي ،
تنمى أساليب معينة من الاستجابة ، فاستجابة
الشخصية لمثيرات البيئة الخارجية ، قد تكون
مدركة الاهداف أو غير مدركة رغم استجابتها
للمثيرات البيئية ، وقد تستجيب الشخصية
للمثيرات في صورة تلقائية ، غير أنها في أحيان
أخرى تبقى مقيدة في اطار معين من
الاستجابة ، اضافة الى أن الشخصية قد تسلك
في استجاباتها الاطار الموضوعي او تسلك في
استجاباتها الاطار الذاتي .

وهكذا تعرف الشخصية من هذا المنظور على
انها المجموع الكلي للخصائص المتعلقة
بالصفات البدنية والقدرات العقلية والسمات
الانفعالية والسجاياء الخلقية ، وما يحدث بينها
من تفاعل في توافقها مع البيئة .

ابعاد التصنيف

في ضوء التصور النظري السابق عن
الشخصية يمكننا ان نصف المقاييس في اربعة
ابعاد اساسية :

ان المشكلة الاساسية التي يواجهها المنظرون
في الشخصية هي صعوبة الفصل بين السجاياء
الخلقية والسمات الانفعالية ، ذلك لان
مجموعتي الخصائص هذه تقترب بعضهما من
البعض الآخر في جوانب معينة ، وبالأدات
عندما يكون تركيب الظاهرة السلوكية مزيجاً من
العوامل الانفعالية والمعرفية ، فالسجاياء
الخلقية ، وان تحمل في جوهرها بعداً انفعالياً
تستند فيه الى حاجات (الهو) وماتروم من
اشباعات ، الا أنها في اطار آخر ترجع الى معايير
وقيم وتقاليد تحكم فيها بالعقل والمنطق
والرأي ، فالجانب الانفعالي في السجاياء الخلقية
مغلف بقدر كبير من التبريرات المنطقية
والعقلية .

ان ما يميز السجاياء عن السمات هنا هو
مستوى تشبع الخاصية بالنواحي المنطقية ، فكما
زادت نسبة تشبع الخاصية بها تحولت السمة الى
سجية وبالعكس . ونظرا لعدم توفر الابحاث
التي تمنح الصلاحية بفصل السجاياء عن
السمات رأينا تركهما في دائرة واحدة والتعبير عن
التداخل الكبير بين الخاصيتين بالخبط المتعرج
المنتقطع وسط الدائرة الثالثة .

العضلة وقياس العتبات الفارقة في السمع والبصر والحس وقياس أبعاد الجسم والعلاقة بينها .

لقد بدأ العلماء بهذا النوع من المقاييس ، عندما انفصل علم النفس عن الفلسفة باتصاله المباشر بالعلوم الطبيعية ، ورائدا هذا الاتجاه هما فخر (Fecher) وفونت (Wundt (٣٨) ، وعلى الرغم من أن مقاييس الصفات البدنية ، قد تعرضت بعض الشيء لقياس القدرة عن طريق قياسها لوظائف الأعضاء ، إلا أن هذا النوع من المقاييس بقي طابعه العام متجهاً لتقدير المظهر الخارجي للشخصية .

وتشير قوائم الاجهزة المختبرية ، في مختبرات علم النفس وادبيات علم النفس التجريبي ان هناك تراثاً ضخماً من المقاييس يمكن استخدامه في هذا الجانب منها جهاز (الاديومتر) Au-diameter لقياس حدة السمع ، وجهاز (الاسثسيوميتر) Aesthesiometer لقياس حاسة الجلد وجهاز (داينومتر) Dynamometer لقياس قوة قبضة اليد(٣٩) . الخ .

البعد الاول : خصائص الشخصية :

١ - الصفات البدنية

٢ - القدرات العقلية

٣ - السمات الانفعالية

٤ - السجايا الخلقية

البعد الثاني : الموضوعية - الذاتية

البعد الثالث : المباشرة - غير المباشرة

البعد الرابع : الاستجابات الحرة -

الاستجابات المقيدة

البعد الاول : خصائص الشخصية

يتضمن هذا البعد مجموعة من المقاييس التي ينصب هدفها الأساسي على تقدير خصائص الشخصية ، وغالباً ما يطلق على هذه الخصائص بالـ *Hypothetical Constructs* أو المتغيرات المتوسطة (In-tervening Variables) لصعوبة تقديرها مباشرة ، فالخصائص متغيرات نصطلح تسميتها ، وتقع وسطاً بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة .

١ - مقاييس الصفات البدنية

ان مقاييس هذا الجزء ، يرتبط بتقدير المظهر الخارجي للشخصية ، كالطول والوزن ، وقوة

(38) piaget, J., Etal (1968) op. Cit, p.15-20.

(٣٩) راجع المصادر التالية :-

Heckmann, B., and Fried, R., Amanual of laboratory Studies in psychology, New york: Oxford press, Inc., 1965.

Stevens, J.C., etal., laboratory Experiments in psychology, USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1965.

Stevens, S.S., Handbook OF Experimental psychology, USA: John Wiley and Sons, Inc., 1965.

٢ - مقاييس القدرات العقلية

ولقد قام العلماء بمحاولات عديدة لقياس تلك القدرات ، مما اسهم ذلك في ظهور عدد كبير من الاختبارات .

وغالبا مايشمل اختبار القياس العقلي على مجموعة من العبارات او الاسئلة التي وضعت في صورة المتشابهات والمتضادات والمفردات وتكملة الجمل وترتيب الجمل والفهم العام وتكملة السلاسل ، والمعلومات العامة ، واتباع التعليمات والمشكلات الحسابية واخيرا التذكر .

اما اساليب القياس في القدرات الميكانيكية فتتضمن القدرة على القيام بجميع انواع الاعمال الميكانيكية التي تحتوى على عمليات الحل والتركيب واستخدام الادوات والاجهزة المختلفة وتتضمن اسئلة اختبارات القدرة الميكانيكية على الفهم الميكانيكي والعلاقات المكانية وعدد المكعبات والمستطيلات والتتبع وسرعة ادراك العلاقات المكانية . . . الخ

بينما نجد أن أساليب القياس للقدرات الحركية تقيس القدرات المتعلقة بالمهارة البدوية والتأزر العضلي والحسي ، ولقد كشفت الدراسات المختلفة على ان القدرة الحركية تتحدد بثلاثة انواع هي :

- ١ - سرعة الحركة Motor Speed
- ٢ - التأزر الحركي Motor Coordination
- ٣ - مهارة الاصابع Finger Dexterity

غالبا ما يطلق على الاختبارات التي تقيس الجانب المعرفي للشخصية بالاستعدادات أو القدرات وتقسم الى :

- أ - القدرات العقلية العامة .
- ب - القدرات الميكانيكية
- ج - القدرات الحركية
- د - القدرات الخاصة

تشمل اساليب القياس في القدرات العقلية العامة على الاختبارات التي تقيس الذكاء وفي هذا المجال تستخدم البحوث مسارين في قياس القدرة الاولى وتهتم بقياس القدرة العقلية العامة كما تقدر بالذكاء العام . والثانية تهتم بقياس عدد من القدرات العقلية العامة ، ويعتبر ثورستون Thurston من الرواد الاوائل الذين اهتموا بتحديد طبيعة القدرات حيث اسفرت دراسته الى تحديد القدرات العقلية التالية :

- ١ - القدرة العددية Number Ability
- ٢ - الطلاقة اللفظية Word Fluency
- ٣ - فهم معاني الالفاظ Verbal Meaning
- ٤ - التذكر Memory
- ٥ - الاستدلال Reasoning
- ٦ - العلاقات المكانية Spatial Relations
- ٧ - السرعة الادراكية Perceptual Speed

٣ - مقاييس السمات الانفعالية

تتضمن مقاييس السمات الانفعالية على مجموعة من العبارات او الاسئلة الثابتة والصادقة ، وما على الفرد الا ان يجيب عليها بنعم او لا او لا ادري ، وربما يتطلب منه في بعض العبارات أن يختار من هذه المجموعة اجابة مناسبة .

ان اختبارات السمات الانفعالية تتطلب من المفحوص ان يجيب على الفقرة او العبارة اجابة مباشرة ذات علاقة به او باشياء أخرى ، كالحاسيس والتفضيل وفي الغالب تصاغ العبارة في صيغة المتكلم او المخاطب او الغائب .

وعلى الرغم من ان حجم الاختبارات تحت هذا النوع كبير جدا يتجاوز ثلاثة آلاف اختبار الا ان من الممكن تصنيفها الى صنفين اساسيين :

الصنف الاول : اختبارات احادية البعد

الصنف الثاني : اختبارات متعددة البعد

ففي الاختبارات احادية البعد نلاحظ ان الاختبار يتم بقياس بعد واحد ، او صفة عامة

وتتضمن اختبارات القدرات الحركية على مجموعة من الاسئلة في صورة التنقيط والتأثير والتعقيب والنقل ومهارة الأصابع والمهارة اليدوية والتأزر الحركي وقياس زمن الرجوع .

بقي امامنا اختبار القدرات الخاصة ، حيث استخدم هذا المصطلح للدلالة على الاختبارات التي لا تقيسها اختبارات الذكاء او اختبارات الاستعدادات العامة او بطارية الاستعدادات الفارقة ، ذلك لأن دراسات التحليل العاملي اثبتت أن الذكاء ذاته يتضمن عدة استعدادات خاصة مستقلة بعضها عن البعض استقلالا نسبيا ، ومن أشهر اختبارات القدرات الخاصة :

أ - اختبارات المهارات البصرية

ب - اختبارات القدرة الكتابية

ج - اختبارات القدرة الفنية

د - اختبارات القدرة الموسيقية^(٤٠)

ومن أمثلة مقاييس الاختبارات العقلية التي استخدمت في البيئة العربية اختبارا بينيه ووكسلر بلفيو ، كما تم اعداد عدد من الاختبارات في بيئتنا العربية .

(٤٠) محمد عثمان نجالي : (١٩٨٠) مرجع سابق ، ص ٢٢٥ - ٢٨١ .

(ج) الانطواء / الانسحاب

(د) السيطرة / الخضوع

(هـ) الثقة بالنفس

(و) المشاركة الاجتماعية

وعلى سبيل المثال فإن الفقرة الثانية (وضعت الفقرات في صيغة اسئلة) من قائمة برنرويتز للشخصية تنص على :

٢ - نعم لا ؟ هل تكثر من احلام اليقظة ؟

ويقدر برنرويتز هذه الفقرة (السؤال) للمقاييس الستة في الاوزان التالية :

وتعتبر مقاييس السمات الانفعالية مدينة بالفضل الى العالم (وود ورت) الذي باشر بهذا النوع من المقاييس عندما وضع مقياسه المعروف بقائمة الاعراض العصبية الاولية (Woodworth Primitive Neurotic Symptom Inventory) في مطلع هذا القرن ، ولقد تلى اعمال (وود ورت) انتشار كبير في استخدام هذا النوع من المقاييس ومن الممكن ان تصنف اختبارات السمات الانفعالية الى صنفين هما :

واحدة تقدر شخصية الفرد من خلالها كما في اختبار (وود ورت) للشخصية واختبار السيطرة - والخضوع (لادواردز) واختبار الاكتفاء الذاتي (لبرنرويتز) .

اما الاختبارات متعددة الابعاد فانها لا تنبج الى قياس الشخصية من خلال خاصية واحدة ، بل تستخدم عدة ابعاد او خصائص تكشف من خلالها عناصر الشخصية كما في اختبارات كاتل وكلفورد والبورث . ولتقدير اوزان العبارات للاختبارات المختلفة ، تطلب وضع أنظمة للتقدير كل حسب مفهومه وطبيعة المقياس المستخدم وعلى هذا الاساس نجد ان معظم الاختبارات تقيس خصائص الشخصية كما يعبر عنها بالاجابة نعم أولا أولا أدري (+١ ، -١ ، صفر) على التوالي ، وان عددا قليلا من الاختبارات يعتمد الاسلوب غير المباشر في التقدير من خلال مستوى العلاقة بين المقاييس - المختلفة ، اي درجة تشيع العبارة الواحدة لقياس عدد من الخصائص بصورة منفصلة ، كما نلاحظ ذلك بينا في اختبار (برنرويتز)^(١) للشخصية حيث يضع اوزانا مختلفة للعبارة الواحدة يتراوح من +٧ الى -٧ عبر ست سمات مختلفة هي :

(١) الميل العصبي

(ب) الاكتفاء الذاتي

(١) برنرويتز اختبار الشخصية (اعده باللغة العربية محمد عثمان نجالي) ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .

جدول (١) يمثل اوزان الفقرة (٢) من اختبار الشخصية لبرنويتر .

المقاييس	نعم	لا	؟
(١) الميل العصبي	٥	٤-	٢-
(٢) الاكتفاء الذاتي	١	١-	١-
(٣) الانطواء/الانبساط	٣	٤-	صفر
(٤) السيطرة/الخضوع	١-	١	٢
(٥) الثقة بالنفس	٣	٥-	صفر
(٦) المشاركة الاجتماعية	٢	٣-	٥

(أ) الاختبارات الاساسية

قائمة التفضيل الشخصي لادواردز :

وضع هذه القائمة آلن ادواردز تحت عنوان (Edwards Personal Preference Schedule) وتعني (قائمة التفضيل الشخصي لادواردز) ويرمز لها (EPPS) قام باعداد هذه القائمة الى البيئة العربية جابر عبد الحميد جابر تحت عنوان (مقياس التفضيل الشخصي)^(٤٢) ، وتعتبر هذه القائمة من الاختبارات متعددة الابعاد تحتوي على (٢٢٥) زوجا من العبارات تقيس (١٥) حاجة (دافعية) للشخصية تم اعتماد ادواردز في تحديدها على نظرية موراي (Murray) في الشخصية وهذه الحاجات هي :

ويعتمد هذا النوع من الاختبارات على اهميتها بالنسبة للباحثين في القياس النفسي وباعتبارها أساسية لأغنى عنها في عمليات التشخيص - ومن هذه الاختبارات :

أ : ١ : قائمة منسوتا للشخصية متعددة الأوجه

أ : ٢ : قائمة التفضيل الشخصي لادواردز

ونظرا لضيق المجال سنقتصر على اعطاء بعض المعلومات عن القائمة الثانية .

(٤٢) (ادواردز ، مقياس التفضيل الشخصي) (أعدته باللغة العربية جابر عبد الحميد جابر) ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧١ .

١٥ - العدوان Aggression

تم بناء القائمة بطريقة الاختيار الاجباري
(Forced Choice Technique)
(٤٣) أي على المفحوص ان ينتقي عبارة واحدة
من زوج العبارات التي تصف في الغالب
شخصيته .

ان أزواج العبارات التي وضعها (ادواردز)
تصف بالتماثل في قدرتها على التقبل
الاجتماعي (Social Acceptability)
هدف تفادي التحيز وتيسير قياس الحاجات ،
وتحتوي القائمة الحالية أيضا على مقياس داخلي
لشبات الاستجابة (اطرافها)
Consistency ويتحدد درجة الثبات عندما
يستجيب الفرد استجابة صادقة ومنطقية على
(١٥) زوجا متماثلا من العبارات تم توزيعها
بنظام خاص داخل القائمة وتعتبر الاجابة ثابتة
عندما يحصل الفرد على (٩) تطابقات صحيحة
فاكثر ومن الممكن ادارة المقياس ادارة ذاتية ،
اي القيام بتصحيحه وتفسير نتائجه من مجرد
الاطلاع على كراسة التعليمات ، دون معاونة
احد ، وتستمر الاجابة على المقياس (٤٠)
دقيقة تقريبا ومن الممكن تمثيل نتيجة التطبيق في
مبيان نفسي .

١ - التحصيل Achievement

٢ - الخضوع Deference

٣ - النظام Order

٤ - الاستعراض Exhibition

٥ - الاستقلال الذاتي Autonomy

٦ - التواد Affiliation

٧ - التأمل الذاتي Intraception

٨ - المعاضدة Succorance

٩ - السيطرة Dominance

١٠ - لوم الذات Abasement

١١ - العطف Nurturance

١٢ - التغيير Change

١٣ - التحمل Endurance

١٤ - الجنسية الغيرية Heterosexuality

(43) Edwards, A.L., the Measurement of personality Traits by scales and inventories, USA: Holt, Rinehart and Winstan, in, 1970, 202.

ب : الاختبارات الثانوية

الاختبارات الثانوية تعتمد على الاستخدام المحدد لها بالنسبة لاختصاصي القياس النفسي في مواقف معينة ، هي غالباً ما تقيس جانباً من جوانب الشخصية الإنسانية ، ومن أشهر اختبارات هذا النوع

ب : ١ : مقاييس الميول المهنية

ب : ٢ : مقاييس الصفات الانفعالية لثيرستون TTS

مقاييس الميول المهنية

بدأ الاهتمام بقياس الميول في الحلقة الدراسية التي عقدت في معهد كارنيجي للتكنولوجيا عام ١٩١٩^(٤٤) والتي تناولت مناقشة الميول وكيفية قياسها ، ولقد تلا هذه الحلقة اهتمامات كبيرة قادها عدد من العلماء أشهرهم سترونك Strong الذي كرس جهوده وجهود تلاميذ لقياس الميول المهنية ، وقد نتج عن ذلك الاهتمام العديد من الدراسات والبحوث وبناء مقاييس أساسيين :

الأول : مقياس الميول المهنية للرجال SVIB-M

الثاني : مقياس الميول المهنية للنساء SVIB-W

ويقصد بالرمز SVIB الكلمات المختصرة لـ **Strong Vocational Interest Blank** أي (قائمة الميول المهنية لسترونك) لقد قام (سترونك) ببناء هذا الاختبار بناء موضوعياً تطلب العديد من الدراسات والبحوث لوضعه بشكله النهائي ولقد أعد هذا الاختبار إلى العربية عطية محمود هنا .

اثناء جهود سترونك في قياس الميول المهنية اتجه (فردريك كيورد) إلى وضع قائمة التفضيل المهني لكيورد والتي رمز لها **KPR-V** (وهو مصطلح مختصر من **Kuder Preference Record-Vocational**)^(٤٥) ولقد خضعت هذه القائمة لتعديلات عدة آخرها عام ١٩٥٣ ، أعد هذا الاختبار للبيئة العربية المرحوم احمد زكي صالح . يحتوي الاختبار على (١٨٨) وحدة من العبارات تتضمن كل وحدة على (٣) أساليب يطلب من المفحوص أن يضع علامتين (x) في ورقة الاجابة احدها امام الاسلوب الاكثر تفضيلاً والاخرى امام الاسلوب الأقل تفضيلاً ، وتقيس هذه

(٤٤) نزار مهدي الطائي : مقارنة بين استراتيجيات لقياس الميول المهنية للشباب في الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية (رسالة ماجستير غير منشورة) .

الناشر : كلية التربية : جامعة عين شمس ١٩٧٢ من ١٧

(٤٥) Kuder. F.C., examiner Manual for the Kuder preference Record-Vocational, from C. Sixth Edition, Chicago: Science Research Associates, 1956.

ان قائمة التفضيل المهني تعتمد ايضا على الاختيار الاجباري ، وعلى المفحوص أن يجيب على كل الاساليب ، وأن يفاضل بينها .

ان قائمة التفضيل المهني لكيبود تحتوي هي الاخرى على مقياس داخلي لقياس صدق الاستجابة الداخلية وغالبا مايعبر عن ذلك من خلال منطقية الاجابة عن الحقائق المألوفة ، ولذا يستبعد الاختبار الاستجابات ذات الطابع التحريفي وغير السوي .

ومن الممكن تصحيح قائمة التفضيل المهني لكيبود ، بطريقة ذاتية بعد الاطلاع على كراسة التعليمات ومن الممكن ايضا تفسير النتائج المحصلة عليها . ويتراوح الزمن الذي يستغرقه الاختبار عند الاجابة بين (٤٠ - ٦٠) دقيقة وتكشف الدراسات على ان طول زمن اداء الاختبار يقل بزيادة العمر والتحصيل العلمي .

ومن الممكن تحويل الدرجات الخام التي يحصل عليها المفحوص الى مشويات وتمثل النتيجة في مبيان نفسي .

٤ - مقاييس السجاياء الخلقية

يضم هذا النوع من المقاييس ، مقاييس الآراء ، والاتجاهات والقيم . ويرى بعض العلماء أن الخصائص التي تقدرها المقاييس في مجال السجاياء ، ذات تنظيم هرمي ، فالرأي **Opinion** يمثل وحدة السلوك ، أو الفقرة التي

الاساليب عشرة مجالات عامة من الميول المهنية وهذه الميول هي :

١ - الميل الخلوي **Outdoor Interest**

٢ - الميل الميكانيكي **Mechanical Interest**

٣ - الميل العلمي **Scientific Interest**

٤ - الميل الحسابي **Computational Interest**

٥ - الميل الاتقاعي **Persuasive Interest**

٦ - الميل الفني **Artistic Interest**

٧ - الميل الادبي **Literary Interest**

٨ - الميل نحو الخدمة الاجتماعية **Social Service Interest**

٩ - الميل الموسيقي **Musical Interest**

١٠ - الميل المكتبي (الكتابي) **Clerical Interest**

ويعتبر هذا المقياس صالحا للاستخدام مع الافراد من عمر (١٢) سنة فأكثر .

وتتميز تقديرات (كيبود) للميول العشرة بأنها غير مباشرة ، لا يستطيع المفحوص إدراكها ، لاعتماده على اسلوب النشاط لا العناوين المهنية ، ومن هنا فقد قدر للميل الرئيسي درجتان ودرجة واحدة للميل المتوسط و(صفر) للفقرة التي لا يميل اليها الفرد .

يجب عنها الفرد ومن مجموع الآراء ، يتكون الاتجاه **Attitude** ومن مجموع الاتجاهات تتكون القيمة **Value** ويعتبر الأخير أكثر رسوخا في الشخصية .

مقاييس الاتجاهات

طور علما النفس أكثر من (١٠٠) مقياس لقياس الاتجاهات النفسية ، ولقد اصطلح على فقرات مقياس الاتجاهات بالآراء ، لأنها تمثل الانطباعات اللفظية للاتجاه .

والآراء مقاييس من صيغ متصلة ، مرتبة استجاباتها من أقصى القبول الى المحايدة ، الى أقصى الرفض ، فالفرد الذي يأخذ الاختبار ، قد يتفق أولا بتفق مع كل رأي من الآراء المطروحة ، وهذه الاستجابات تعني درجة اتجاهاته . وهناك عدد من المناهج المتبعة لقياس الرأي ، متضمنة أسلوب ثيرستون ، وليكسرت ، وجتمان حيث يتكون مقياس (ثيرستون) من عدد من العبارات تمثل كل عبارة وحدة رأي ، يطلب من الفرد أن يضع علامة (✓) أمام رقم العبارة التي يوافق عليها ، ويتحدد التقدير بمتوسط أو وسيط القيم التي أجاب عنها الفرد ، ولقد لاحظ (ثيرستون) أن مقاييسه تتمتع بدرجة عالية من الثبات . أما طريقة (ليكسرت) فقد اتجهت الى الاستجابة البسيطة ، عن طريق تبيان الفرد ، ما اذا كان

يوافق بشدة ، أو يوافق فقط أو محايد ، أولا يوافق بشدة ، ويتحدد تقدير الاستجابة من مجموع قيم استجاباته . حيث يعطي خمس درجات للموافق جدا وأربع درجات للموافق وثلاث درجات للمحايد ودرجتين لغير الموافق ودرجة واحدة للذي لا يوافق بشدة وتلخص طريقة جتمان **Guttman** ^(٤٦) ان الفرد الذي يوافق على أكثر العناصر تطرفا ، يوافق بالضرورة على بقية العناصر التي تليها في شدة التطرف ، وهذه الطريقة تنفع في تحديد الآراء بصورة متدرجة وقد استخدمت أيضا بفعالية لدراسة الروح المعنوية بين الجنود في الحرب العالمية الثانية .

البعد الثاني : الموضوعية - الذاتية

المقاييس الموضوعية هي أدوات القياس التي يعرف المفحوص ان لأستلثها اجابة صحيحة ، أما المقاييس الذاتية ، فهي المقاييس التي يعرف المفحوص ان ليس لأستلثها اجابة صحيحة أو خاطئة ، وهكذا تعتبر اختبارات الذكاء والانجاز ، مقاييس من النوع الأول ، واختبارات السجايا والسمات مقاييس من النوع الثاني .

ومن اختبارات المقاييس الذاتية ، مقاييس التقدير المدرج **Rating Scale** التي تعتمد على التقدير الكمي لتدرجات الحكم كالمعلمين

(46) Edwards, A. L. Techniques of Attitude scale Construction, New York, Appleton-Century-Crofts Inc., 1957, 172.

التقديرات كلها موجبة أقلها واحد وأعلىها خمسة .

أما النوع الثاني فيعتمد على مقياس التقدير البياني حيث توضع المستويات المختلفة أو درجات السمة على خط افقي ، ويضع الحكم علامة في المكان الذي يختاره بين القطبين الموجب والسالب وبالطبع مثل هذا الاسلوب من التقدير يكون غير دقيق .

وبما يساعد على أن تكون التقديرات مضبوطة ضرورة اتباع ما يلي : (١) ينبغي على المقدر (الحكم) أن يكون واعيا بالمصطلحات المعبرة عن السمات أو الأنماط وأن تعرف تعريفا دقيقا .

(٢) على المقدر أن يتجنب التفكير النمطي الجامد وتأثير الهالة (halo effect) أي أن تكون أحكامه موضوعية معتمدة على المعرفة الجيدة للشخص .

(٣) يجب أن يكون أمام المقدر الوقت الكافي لملاحظة السلوك تحت الظروف المتغيرة .

(٤) يجب على المقدر أن يقدر بصورة مستقلة دون الاعتماد على الأساليب الموهمة .

(٥) ضرورة توفير عدد من الأحكام (١٠) على الأقل (ذلك لأن وجود عدد كبير من المقيدين يزيد من ثبات التقدير .

والمرشدين النفسين ورؤساء العمل والزملاء والآباء . الخ لكي يقوموا بتقدير خصائص فرد لهم تفاعل كاف معه ، يقوم على الدليل والملاحظة والتقديرية اما أن تكون مطلق (غير محدودة) (Absolute Rating) أو تقديرية نسبية (Relative rating)

وعلى سبيل المثال يجب على الحكم أن يقدر الافراد على مقياس الانبساط - الانطواء عن طريق وضع العلامة المناسبة على هذا المتصل - ٥ - ٤ - ٣ - ٢ - ١ - ٠ صفر + ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥ .

أما فيما يتعلق بالتقديرات النسبية فيقوم الحكم بتقدير عدد من الافراد مع الأخذ بنظر الاعتبار كل فرد بالنسبة للآخر ، وهكذا نلاحظ أن التقديرات النسبية ينبغي أن تحدد عن طريق :

١ - الترتيب التدريجي

٢ - المقارنة الزوجية

وهذا يعني أن التقدير لهذه الوسيلة يعتمد على التقدير النسبي لتحديد التقديرات سواء كان ذلك عن طريق الترتيب التدريجي أو المقارنة بين زوجين . هكذا نلاحظ أن التقدير في النوع الأول يعتمد على تحديد نقطة أو مستوى على المقياس دون أن يتم الإشارة الى الأشخاص الآخرين في جماعة أو مقارنة بينهم ، فالفردي قد يعطى على سمة معينة ٣- أو ٣+ وقد تكون

التحصيل باستخدامهما يقع الخبر كثير . غير أن هذا الاختبار أصبح الآن أكثر شيوعاً كأداة اسقاطية في ميدان علم النفس .

ويبدو أن مصطلح (اختبار اسقاطي) استخدم من قبل ل . ك . فرانك K. Frank . عام ١٩٣٩ (٤٨) . إن نمو مفاهيم فرويد عن الاحلام والتداعي الطليق (Free Association) ساعد كثيراً في الاقتراب من مفهوم الاسقاط وتعتبر هذه المفاهيم أساليب أو وسائل تكشف العمليات اللاشعورية للعمل وغالباً ما يكون المحتوى الظاهر للحلم مشوهاً ، وغريباً في طبيعته ، وذلك نتيجة للحجب التي تغلف فيها (الانا) المادة للتمويه عنها ، ان السلوك المحتوى الظاهري الذي يبيده العميل ازاء .

مثيرات غامضة الهدف منها ان تقودنا للتوصل الى ماهو أهم ، نعني بذلك (المحتوى الكامل) وهكذا يعتبر فرويد الاسقاط أحد ميكانيزمات (الانا) الدفاعية وفي هذه الحالة تعامل الدوافع التي لا يتقبلها الفرد وكأنها تنتمي الى الآخرين من الناس .

لقد اختلف مدلول مصطلح الاسقاط في هذه الفترة عن الفترة التي نادى بها فرويد ، فالاسقاط هو العملية التي يجري فيها الفرد

٦) أن يكون المقدّر والمفحوص من نفس المكانة الاجتماعية ومن نفس الجماعة الاجتماعية لأن التقديرات المقدمة من قبل مقدرين من مكانة اجتماعية مرتفعة قدمت صدقاً منخفضاً . (٤٧)

البعد الثالث : بعد المباشرة - غير المباشرة

يعتمد هذا البعد على فهم المفحوص لهدف الاختبار فان استطاع المفحوص أن يدرك هدف المقياس كما في مقاييس الميول والشخصية ، والانتماءات فان المقياس يتسم بصفة المباشرة .

أما إذا لم يتمكن المفحوص (الفرد) ادراك هدف المقياس كما في اختبار يقع الخبر لروشاخ مثلاً ، فان المقياس يعتبر غير مباشر .

ومن المقاييس غير المباشرة ، المقاييس الاسقاطية ، حيث اشتقت الاختبارات الاسقاطية من المذهب الدينامي الفرويدي للاسقاط ويظهر الاسقاط عندما تحمي (الانا) تجاه الأفكار الشاذة التي تستحق التوبيخ ، وانحراف التفكير القلق خارج ادراك الموضوعات في البيئة الخارجية لتخفيف حدة التوتر .

لقد احتفظ بالاختبارات الاسقاطية منذ دراسات بينة binet وسيمون Simon عام ١٩٠٥ ، الذين صمما أول اختبار للذكاء في

(47) Freeman, F.S. Theory and practice of Psychological Testing. New York: Holt Rinehart and Winston, 1962.

(48) Frank, L.K. projective Methods for the study of personality. Journal of psychology, 8, 389-413.

٤ - الطرق التفريرية او التطهيرية

يساعد الفرد على التخفف من الانفعالات والتعبير عنها كما في انواع اللعب العلاجي للأطفال .

٥ - الطرق التحريفية

ان طريقة استخدام المادة يلقي ضوءاً على شخصية الفرد . ومن الممكن تصنيف الاختبارات الاسقاطية الى :

١ - الاختبارات الاساسية :

أ - اختبار بقع الحبر لروشاخ Ink-Blot

ب - اختبار تفهم الموضوع TAT

ونظراً لضيق المجال هنا للتعرض لاختبار بقع الحبر فسوف نستعرض اختبار تفهم الموضوع .

اختبار تفهم الموضوع (TAT)

يتكون هذا الاختبار في صورته الاصلية من (٣٠) صورة وبطاقة بيضاء وضعه هنرى أ . مورى Henry A. Murray بجامعة هارفارد ، وقام باعداده للبيئة العربية محمد عثمان نجاتي ، وانور حمدي ، وقد تضمن الاختبار في صورته العربية على (٢٠) صورة وبطاقة بيضاء .

تفسيرات للمثيرات الغامضة كالصور او بقع البحر ، بان يسقط خبراته السابقة وحاجاته على المادة المعروضة عليه .

ان الصفات التي تنسب الى المثير تصدر عن حاجات الفرد وحيله الدفاعية التي تقوم بالاستجابة وهذه بلا شك لاعلاقة لها بالمثير ذاته .

ويقوم فرانك بتقسيم الاختبارات الاسقاطية الى خمسة انواع حسب الاستجابة وهدف الفاحص ، والانواع الخمسة هي (٤٩) :

١ - الطرق التكوينية او التنظيمية :

يطلب من المفحوص ان يحدث نوعاً من التكوين والتنظيم على المادة المعروضة . غير المشكلة كما في اختبار (بقع الحبر لروشاخ) .

٢ - الطرق البنائية او الانشائية :

يطلب من المفحوص ان يقوم ببناء مادة مشكلة (كالسيفاء وقطع الخشب) مما يسمح للفاحص ان يكشف عن المشاعر والاحاسيس .

٣ - الطرق التفسيرية :

يقدم للمفحوص موقف يتطلب السلوك الابداعي للتعبير عن المشاعر والأمال . ان عجز السلوك اللفظي للتعبير عن المشاعر يفصح من خلال تفسير الفرد للموقف .

(٤٩) سيد محمد غيم : سيكولوجية الشخصية ، القاهرة : دار النهضة العربية ١٩٧٢ ، ص ٤٦٧ - ٤٦٩ .

أ - اختبار تداعي الكلمات

ب - اختبار اكمال الجمل

اختبار اكمال الجمل

وهو اختبار اسقاطي لفظي يمكن استخدامه مع فرد او مجموعة من الافراد ، ولقد اقترح هذا الاختبار لتحسين اختبار التداعي الحر للكلمات ، اذ غالبا ما تبدأ الجملة بكلمة غامضة ، يطلب من المفحوص اكمالها ومن امثلة ذلك :

١ - انا طالب

٢ - من الافضل أن . . .

٣ - لقد قال لي صديقي . . .

وبتقديم مثل هذه الاختبارات يمكن ان نميز بين الافراد الاسوياء والافراد الذين هم بحاجة الى الارشاد النفسي .

البعد الرابع : الاستجابات الحرة -

الاستجابات المقيدة .

تبنى فقرات المقاييس ذات الاستجابات الحرة بما يسمح للمفحوص بالاجابة الطليقة دون حدود كما في تأليف قصة على صورة او سلسلة من الصور (كاختبار) TAT او في ذكره للمفردات اللغوية التي ترد الى ذهنه عند ظهور مثير لفظي معين ، كما في التداعي الطليق Free Association او في تكميل الجمل

يطلب من المفحوص عند الاستجابة على الصورة ان يسترخي على الأريكة ثم يطلب منه ان يؤلف قصة خيالية عن كل صورة من الصور .

يستخدم هذا الاختبار (للكشف عن محتوى الشخصية « الدوافع » والحاجات والعواطف والصراعات والخيالات) إن حديث المفحوص عن قصة معينة بحرية تساعد الآخرين لفهم الشخصية من الداخل وتوجه الاختبار في تحليله للمقصص من خلال :

١ - القوى التي تنبعث من البطل

٢ - القوى التي تنبعث من البيئة

ويحلل هذان الجانبان في ظل ست فئات هي :

١ - البطل

٢ - دوافع الابطال ومشاعرهم

٣ - قوى البيئة التي تحيط بالبطل

٤ - النتائج

٥ - موضوعات القصة

٦ - الاهتمامات والعواطف

ومن الممكن الرجوع الى بعض المصادر لزيادة المعلومات عن الاختبار .

٢ - الاختبارات الثانوية :

ويشتمل هذا القسم على عدد من الاختبارات من أهمها :

- ٣ - العبارات في النموذج الوراثي يصف الوراثة والجذور التاريخية للشخصية .
- ٤ - العبارات مع نموذج سوء التوافق يصف الصراعات والخبرات المصدومة والتي شوهت الشخصية
- ٥ - العبارات في نموذج سلسلة الاحداث تصف الاحداث التي تصور الشخصية .

نموذج مقترح

ان مانريد ان نخلص اليه من عرضنا السابق هو تقديم نموذج مقترح لتصنيف المقاييس المختلفة للشخصية ، لكي يسهل التعامل مع هذه المقاييس من جهة ، وتيسير بناء ادوات جديدة من جهة اخرى .

لقد استند النموذج المقترح ، كما هو موضح في الجدول رقم (٢) على الابعاد الاربعة التي سبق ان ذكرناها وهي :

- ١ - بعض خصائص الشخصية
 - أ - صفات بدنية
 - ب - قدرات عقلية
 - ج - سمات انفعالية
 - د - سجايا خلقية .

٢ - بعد الموضوعية - الذاتية

٣ - بعد المباشرة - غير المباشرة .

٤ - بعد الاستجابات الحرة - الاستجابات المقيدة

دون تحديد لطول الفقرة ، او في تكميل خط مرسوم في شكل صورة كما في اختبار فارتك Wartegg (٥٠) ان صورة الاجابة التي يجربها المحوص هنا حرة ، وعلى العكس من ذلك الاجابة التي يجربها المحوص في المقاييس ذات الطابع المقيد فانها تتحدد باختيار بديل من بين مجموعة من البدائل Forced Choice او في اتصال المفاهيم الى مايقابلها ، كما في صيغة المزاوجة Maching ومن امثلة هذه المقاييس مقياس كيودر للتفضيل المهني KPR-V واختبار هستون للشخصية .

ومن مقاييس الاستجابات الحرة تاريخ الحالة - غالبا مايسجل السيكلوجي خصائص الشخصية الانسانية عن طريق تاريخ حياة الفرد ، او الظروف والملابسات التي مر بها اثناء حياته الماضية فالملومات المحصلة هي في الغالب مجموع الخبرات التي مر بها الفرد ، كما يوثقها في رسالته ومذكراته اليومية ، وفي السيرة الذاتية وفي التسجيلات العامة ، وفي المقابلات الرسمية .

يمثل تاريخ الحياة تركيبا من عبارة واحدة او اكثر من النماذج الخمسة التالية :

١ - العبارات في النموذج البنائي يصف نمذجة وتنظيمات السمات او الانماط والدوافع .

٢ - الفقرات في النموذج الثقافي يصف العلاقات الشخصية الداخلية وضغوط قوى البيئة .

الاستنباطية		الصفات البدنية		القدرات العقلية		السمات الانفعالية		السجايا الخلقية	
		موضوعية	ذاتية	موضوعية	ذاتية	موضوعية	ذاتية	موضوعية	ذاتية
مباشرة	١٥	قياس الاوزان	الاديوميتر						
	عقلية			DAT		EPPS KPR-V	A-V		
غير مباشرة	١٥		بقع الحبر لسيمون ويبينه	اختيار توفنس للتفكير الناقد		Wartegg TAL			
	عقلية								

جدول (٧)

النموذج المقترح لتصنيف مقاييس الشخصية

جدول (٢)

المقياس فقرات تعبر عن الاستجابة الحرة في قسم منه ، واستجابة مقيدة في قسم آخر ، ولحل هذا الاشكال فان تحديد موقع المقياس في التصنيف يتحدد بغلبة احد الطرفين .

ان عدم استغراق المقاييس المتوفرة للمخلايا المقترحة لايعني قصورا في التصنيف بقدر مايعبر التصنيف عن امكانية استشارة تفكير العاملين في مجال قياس الشخصية لتوليد مقاييس اخرى باساليب متنوعة .

تقويم الشخصية

ان قياس الشخصية طريق الى تقويمها ، فالشخصية لاتقوم دون اساليب ، واساليبها عديدة منها المقاييس كما ذكرنا ، ومنها الملاحظة Observation والمقابلة Interview وتحليل المحتوى Content Analysis . الخ .

ولتقويم الشخصية علينا ان نتعرف على ماتحتويه من خصائص ومايعترضها من مثيرات ، فاذا كان غو الشخصية يخضع لشرطي الاستعداد والبيئة ، فان السلوك المعبر عنها يمثل المحصلة الكلية للتفاعل بين الخصائص الداخلية والعوامل الخارجية ، وعلى هذا الاساس نرى ضرورة ملاحظة المتغيرات التالية عند تقويم الشخصية .

١ - المتغيرات المستقلة والداخلية

٢ - المتغيرات التابعة

وكما هو ملاحظ في الجدول السابق ، ان مقياس التفضيل الشخصي لادواردز EPPS يعتبر من مقاييس السمات الانفعالية ذات الاستجابة الذاتية والمباشرة والمقيدة ، اما اختبار فارتك Wartegg فيعتبر من مقاييس السمات الانفعالية ذات الاستجابة الذاتية والحرة وغير المباشرة في حين يمثل اختبار الاستعدادات الفارقة DAT مقياسا من مقاييس القدرات العقلية ذات الاستجابة الموضوعية والمباشرة والمقيدة ، اما مقياس (الادبوميتر) فيعتبر من مقاييس الصفات البدنية ذات الاستجابة الذاتية والحرة والمباشرة ، واخيرا يعتبر مقياس القيم لالبرت وفيرنوف (A-V) (من مقاييس السجايا الخلقية ذات الاستجابة الذاتية والمباشرة والمقيدة . ان اي نموذج تصنيفي مقترح يواجه بعض الصعوبات ، او المشكلات التي يتطلب منه تذليلها .

اجداها ان يقوم التصنيف باستغراق اكبر قدر ممكن من المقاييس المتوفرة ، ومن دون هذا الشرط يصبح التصنيف لاقيمة له ، وعلى هذا الاساس سيظل التصنيف الحالي في وضعه الراهن ، مالم يستجد ظهور متغيرات جديدة في موقف التحليل تستدعي تحويره او تعديله .

والصعوبة الثانية ، ان المقياس الواحد قد يستخدم في البعد الواحد طرفين كما في تضمين

ويقصد بالمتغيرات المستقلة -Independent Variables كذلك القدر من عوامل البيئة الخارجية المحدثة لاجراء تغيير في خصائص الشخصية وهي في الغالب متغيرات مدركة امكن توجيهها لتحقيق هدف التغيير ، اما المتغيرات الدخيلة^(٥١) فهي ذلك القدر من عوامل البيئة الخارجية التي تقتحم السلوك دون ضبطها في موقف القياس ، وسميت بالمتغيرات الدخيلة لانها فارضة رغم وعي الباحث بها .

في حين يقصد بالمتغيرات التابعة -Dependent Variables مجموع الاستجابات النوعية المعبرة عن قدر من سلوك الفرد ، فتقوم خصائص الشخصية مرتبط بتقويم المتغيرات المستقلة والدخيلة والتابعة .

ان تقويم الشخصية من خلال المتغيرات المستقلة والدخيلة يتطلب التعرف على ثلاثة مؤثرات هي :

١ - الظروف البيئية الضاغطة

٢ - الظروف البيئية المعوقة

٣ - الظروف البيئية الجاذبة

وتتمثل الظروف البيئية الضاغطة Pressures بالمتغيرات التي تدفع الشخصية لان تسلك نموذجاً سلوكياً معيناً ، او أن تعبر عن نماذج سلوكية قد تكون لحظة حدث القياس بعيدة عن الخصائص المكونة لها ولذا نلاحظ نموذجين من

الضغوط ، منها ماهو مباشر تدرك الشخصية اهدافه وابعاده فتتفاداه ، أو تستسلم له كبديل افضل وآخر لاتدرك الشخصية اهدافه ، فيؤثر فيها ، اما الظروف البيئية المعوقة Obstacle فتتمثل الحواجز التي تحول بين الشخصية واهدافها الخارجية ، فتضطر الى تغيير مسارها ، والعوائق قد تكون منخفضة يجتازها الفرد ، دون عناء أو أن تكون مرتفعة يصعب اجتيازها دون ان يبذل جهداً استثنائياً او ان تكون مرتفعة جداً يتعذر اجتيازها ، وان بذل الفرد جهداً استثنائياً وهكذا تضطر الشخصية امام اصطدامها المتكرر بالحاجز ان تتخلى عن ممارستها مما يترك اثره في نمو تلك الخصائص ، فالضغوط والحواجز ، كعوامل مؤثرة في نمو خصائص الشخصية ، وان يتفقا في النتيجة النهائية للسلوك الا انها يختلفان في دور كل منهما كمتغيرات ، فبينما تدفع (الضغوط) الفرد في مسالك معينة من الممارسات تقف (العوائق) حائلاً دون استمرار الممارسة المرغوبة ، فالاختلاف يتحدد بالدفع والتحجيم . اما الظروف البيئية الجاذبية Attraction Factors فهي مؤثرات تستدرج الشخصية لممارسات سلوكية هادفة ، لاختزالها مجموعة من الحاجات غير المشبعة ، فاذاً لم يعترض الشخصية عائق ، ولم تدفعها الضغوط بعيداً عن الهدف الجذاب ، فان احتمال تكرار الممارسة

(٥١) ابراهيم يوسف المنصور : التصميم التجريبي والتحليل الاحصالي .

بغداد : مطبعة المعارف ١٩٦٧ ، ص ١٤ .

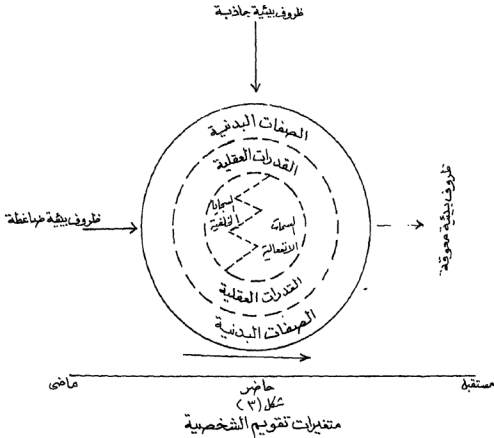
ضمنيا لاساليب القياس المختلفة ، ونجد هذا المنهج واضحا في المنهج التحليلي للشخصية .

فالشخصية لا يمكن لها ان تعبر عن خصائصها الا من خلال السلوك النهائي ، فمن خلال نموذج العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات المعتمدة ، يمكننا ان نقدر خصائص الشخصية مع وجود نسبة من التغيير ، اذا ما استخدمنا مثيرات اخرى لقياس الخاصية ذاتها ، ومن هنا ينصح العلماء استخدام اكثر من

بعد كل توتر ، يؤدي الى نمو في خصائص الشخصية ذاتها .

فالشخصية في تفهمها تتطلب النظر الى جملة المتغيرات المحيطة من ضغوط وعوائق ومغريات لكي نفسر لماذا تسلك الشخصية نظاما معيناً من الممارسات دون نظام آخر ، ومن هنا يظهر دور البيئة كعوامل محددة لتقويم الشخصية .

وعند التعرض الى تقويم الشخصية من خلال مؤثرات البيئة الخارجية ، فاننا نتعرض

مقياس ، لتقدير الخاصية المطلوب تقديرها ، وهذا ما يطلق عليه بصدق التقدير .

ان وجود نسبة من التغير في قياس الخاصية ، يرتبط ايضا ، بتقويم المثير مرتين ، بفواصل زمني مناسب ، فمشكلة الاطراد في التعبير عن خصائص الشخصية بنفس الدرجة ، رهين بعوامل متعددة منها التغيرات التي تطرأ داخل الشخصية ذاتها ، والعوامل البيئية المتجددة والمتغيرات الدخيلة العارضة . . . الخ غير ان الاطراد نسبي ، فالسلوك النهائي معبر عن الشخصية وليست الشخصية ذاتها ، لأن جوهر الحقائق (تكوينات فرضية) او متغيرات متوسطة تدرك من خلال العلاقة المذكورة اعلاه .

فعندما نقوم الشخصية لابد ان نضع في الاعتبار ، مكونات المتغير التابع ، او ان نقومها من خلال خصائصه ، والمتغير التابع في نموذج الشخصية غالبا ما يتكون من ثلاثة عناصر اساسية هي : الوجداني ، والنزوعي ، والمعرفي .

وعلى الرغم من ان العناصر السابقة هي مكونات لبعض خصائص الشخصية كما اسلفنا الا انها عناصر عامة وان اختلفت مقادير عنصر عن آخر ، وبالحالات (الوجداني والمعرفي) ، فعندما تشكل خصائص القدرات ، فان

مستوى تشبع السلوك في الممارسة يتجه الى الجانب المعرفي ، بينما يزداد تشبع السلوك بالجانب الانفعالي ، عندما تعبر الشخصية عن خاصية السمات ، وفي خاصية السجايا يغلف العنصر المعرفي العنصر الانفعالي ويكاد ان يقعا موقعا متوازيا في الممارسة .

فالسلك النهائي من خلال مكوناته تعبّر عن خصائص الشخصية وليست الخصائص ذاتها

فتقويم الشخصية لا يتم بمعزل عن تقويم السلوك او تحليله الى مكوناته والبحث عن التشبعات وتدرجها ومن هنا نرى ان خصائص الشخصية تقع على متصل متدرج من العلاقة بين العنصر الوجداني والعنصر الانفعالي والعنصر النزوعي ، وان اختلاف المقادير في مستوى العناصر يضعنا امام خاصية معينة ، اذا اختلفت المقادير ، تتحول الى خاصية اخرى ، وهذا مجرد تصور نظري يتم ما اتجهنا اليه من تنظيم التصنيف - بحاجة الى الفحص .

ان امكانية تحليل عناصر الموقف الخارجي في صورة المتغيرات المستقلة والدخيلة . والمتغيرات التابعة ، يسهم في امكانية تحليل خصائص الشخصية وتقويمها وفقا لللاس الطبقية والمنطقية .

المراجع

أولا - المراجع العربية :

- (١) إبراهيم يوسف المنصور : التصميم التجريبي والتحليل الإحصائي بغداد : مطبعة المعارف ، ١٩٦٧ .
- (٢) ابن الأثير : كتاب معال القرية في أحكام الحسبة (تنقيح ودين لوى) . كسبرج : مطبعة دار الفنون ، ١٩٣٦
- (٣) ابن بسام الحسب : هاية الرتبة في طلب الحسبة . (تحقيق حسام الدين السامري) . بغداد مطبعة المعارف ، ١٩٦٨
- (٤) ادواردز : مقياس التفصيل الشخصي . (اعداه باللغة العربية جابر عبد الحميد جابر) . القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧١
- (٥) برتروتر : اختبار الشخصية . (اعداه باللغة العربية محمد عثمان نجالي) . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية .
- (٦) سعد عبد الرحمن : السلوك الانساني تحليل وقياس المتغيرات . الكويت : مكتبة الفلاح ، ١٩٧٧
- (٧) سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية . القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧٢ .
- (٨) طلعت منصور : التعلم الذاتي وارتقاء الشخصية - القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٧ .
- (٩) فؤاد البهي السيد : علم النفس الإحصائي وقياس العمل البشري ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٧١ .
- (١٠) لوزي الياس خيرمال : المكونات النفسية للتفوق الدراسي . (رسالة دكتوراه غير منشورة) . القاهرة : كلية التربية جامعة عين شمس ، ١٩٧٧
- (١١) محمد عثمان نجالي : علم النفس الصناعي ، الكويت : مؤسسة الصباح ، ١٩٨٠ .
- (١٢) موريس وركلان : تاريخ علم النفس . (ترجمة علي زيمور وعلى مقداد) . بيروت : منشورات عين شمس ، ١٩٧٢ .
- (١٣) نزار مهدي الطائي : مقارنة بين سموات غو الميول المهنية للشباب في الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية . (رسالة ماجستير غير منشورة) . القاهرة : كلية التربية - جامعة عين شمس ، ١٩٧٢ .
- (١٤) نزار مهدي الطائي : التفصيل المهني وعلاقته ببعض سمات الشخصية . (رسالة دكتوراه غير منشورة) القاهرة : كلية التربية جامعة عين شمس ، ١٩٧٦ .
- (١٥) نزار مهدي الطائي : الاعتراف المهنية في التراث العربي . (المؤتمر الفكري الثاني للتربويين العرب) . بغداد : الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية ، ١٩٧٨ .
- (١٦) هرل ، ك . لندي ، ج : نظريات الشخصية . (ترجمة فرج أحمد فرج وأخرون) . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١ .

ثانيا - المراجع الأجنبية :

- (17) AIKEN, I.R. Psychological Testing and Assessment. USA : Allyn and Bacon. Inc., 1979.
- (18) Allison, J., et al. The Interpretation of Psychological Test. New York : Harper & Rpw Publishers, 1968.
- (19) ALLPORT, G.W., Pattern and Growth in Personality. New York : Holt Rinehart and Winston., 1961.
- (20) ANASTASI, A., Psychological Testing. New York : Macmillan, 1972.
- (21) Bass, B.M. & Berg, I.A., Objective Approaches to Personality Assessment. New Jersey : D. Van Nostrand Company, Inc., 1966.
- (22) Burose, O.K., (ED). The Mental Measurements, Year Book. New Jersey : Gryphon Press, 1941 - 1978 (Irregular).

- (23) CARRET, H.E., **Great Experiment in Psychology**. London : Vision Press, 1964.
- (24) Cronbach, L. J. **Essentials of Psychological Testing**. Harper & Row Publishers, 1970.
- (25) DEMBER, W.N., and Jenkins, J.J., **General Psychology**. New Jersey : Prentice - Hall, Inc., 1970.
- (26) Edwards, A.L., **Techniques of Attitude Scale Construction**. New York : Appleton - Century - Crofts, Inc., 1957.
- (27) EDWARDS, A.L., **The measurement of personality Traits by Scales and Inventories, USA** : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970.
- (28) FRANK, L.K., **Projective Methods for The Study of Personality**. Journal of Psychology 8, 389, - 413, 1939.
- (29) FREEMAN, F.S. **Theory and Practice of Psychological Testing**. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1962.
- (30) HECKMANN, B., and Fried, R., **A manual of Laboratory Studies in Psychology**. New York : Oxford Press, Inc., 1965.
- (31) HELSTADTER, G.C., **Principle Psychological Measurement**. London : Methuen & Co. Ltd., 1966.
- (32) KINGET, G.M., **The Drawing - Completion Tests**. New York : Grune & Stratton, Inc., 1952.
- (33) Kuder, F.C., **Examiner Manual for the Kuder Preference Record - Vocational, Form C**, Sixth edition, Chicago : Science Research Associates, 1956.
- (34) Mischel, W., **Personality and Assessment**, New York : John Wiley and Sons Inc., 1968.
- (35) Moran, P.G., **Guidance, Selection, and Training**. London : Routledge & Kegan Paul, 1972.
- (36) Murphy, G. **Human Potentialities**. London : George Allen & Unwin LTD., 1960.
- (37) OAKLEY, C.A., and Macrae, A. **Handbook of Vocational Guidance**. London : University of London Press, 1937.
- (38) Piaget, J., et al., **Experimental Psychology** (Translated by Judith Chambers). London: Routledge and Kegan Paul, 1968.
- (39) Roe, A., **Early Determinant of Vocational Choice**, (in Zytowski, D.G., **Vocational Behaviors**. New York : Holt, Rinehart & Winston, Inc. 1965.
- (40) Stevens, J.C., et al., **Laboratory Experiments in Psychology, USA** : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1965.
- (41) Stevens, S.S., **Hand Book of Experimental Psychology, USA** : John Wiley and Sons. Inc., 1965.
- (42) Thurstone, L.L., **Thurstone Temperament Schedule**. Chicago : Science Research Associates. 1950.
- (43) Watson, R.I., **The Great Psychologists**. New York : J.B. Lippincott Company. 1971.

تمر العلوم الاجتماعية في الوقت الحالي
بمرحلة من أخطر مراحلها تتميز بإعادة النظر في
النظرية الاجتماعية واختبار مدى صحتها
وصدقها لوقائع الحياة في مختلف أشكال
المجتمعات الانسانية ، وكذلك محاولة الكشف
عن بعض الجوانب التي لم يعطيها العلماء ما
تستحقه من عناية ، أو التي أغفلوها تماماً ولم
ينتبهوا إليها . وربما كان السبب الأول وراء هذه
(المراجعة) هو نجاح كثير من علماء
الأنثروبولوجيا والاجتماع في الإفلات الى حد كبير
من قبضة الفكرة التي سادت لفترة طويلة من
الزمن حول ضرورة اتباع العلوم الاجتماعية
لمناهج العلوم الطبيعية ، وما ترتب على ذلك من
تجاهل للتقاليد وأساليب البحث والتفسير التي
كانت سائدة في القرن الماضي على وجه
الخصوص . ولذا نجد أن الكثيرين من العلماء
وبخاصة في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية
والأنثروبولوجيا الثقافية ، والى حد أقل علم
الاجتماع ، يتجهون الآن بكل قوتهم نحو تلك
« التقاليد الفكرية » كما يسميها الاستاذ أنتوني
جيدنز Anthony Giddens ^(١) . وليس
أدل على ذلك من أن الاتجاه التأويلي ، أو التقليد
Hermeneutic التأويلي
tradition أصبح يثير الكثير من الجدل
والمناقشة في أوساط العلماء الذين لم يكونوا قد
سمعوا حتى عهد قريب جداً بكلمة
Hermeneutics ، بينما يقبل البعض الآخر

ماكس قمبر
والظاهرة الرئيسية

احمد ابوزيد

حول ماركس والماركسية . ومع أن معظم هذه الكتب لاتضيف جديدا الى ماسبق قوله ، فان مستويات التحليل والعرض فيها أعلى بكثير من الكتابات السابقة . ولقد تبدى اهتمام الفرنسيين بالذات بإميل دركايم في انشاء مركز الدراسات الدوركائمية Centre d'études durkheimiennes.

منذ عهد قريب ، بينا زادت الكتابات عن ماكس فيبر ومؤلفاته ونظرياته زيادة كبيرة جعلت البعض يتكلم عن (الصناعة الفيسرية) ، حسب تعبير الأستاذ تزيممونت باومان Zygmunt Bauman الذي يقول عنها انها لا تزال راجعة ولم تتأثر بالركود الحالي في سوق الثقافة (٢) .

ويعتبر ماكس فيبر Max Weber (١٨٦٤ - ١٩٢٠) من أكثر علماء الاجتماع في العصر الحديث تأثيرا في الكتاب والباحثين المعاصرين ، كما يتأثر به الآن جيل كامل من المشتغلين بالأنثروبولوجيا سواء في بريطانيا أو أمريكا والى حد أقل في مصر . ولقد كانت كتابات فيبر تلقى دائما الكثير جدا من

بكل همة ونشاط على معالجة الكثير جدا من الأفكار والآراء الجديدة التي لم يكونوا يجراؤن على الاقتراب منها أو يتصوروا وجود صلة قوية بينها وبين العلوم الاجتماعية .

واذا كان هذا هو الحال بالنسبة للنظرية الاجتماعية ، فان ثمة اهتماما ماثلا بالعلماء والمفكرين والفلاسفة الاجتماعيين (الكلاسيكيين) يتمثل في إعادة تدريس نظرياتهم ، واخضاعها للتحليل الدقيق العميق من زوايا جديدة وفي ضوء المعطيات الاجتماعية الحالية والمعلومات الانتوجرافية الهائلة التي أمكن الحصول عليها من البحوث الحقلية التي أجراها ثلاثة أجيال كاملة من الانثربولوجيين الاجتماعيين والثقافيين في عدد كبير من المجتمعات والثقافات المتباينة . ولعل هذا الاهتمام أشد وضوحا بالنسبة للشلاثة الكبار الذين يؤلفون ما يعرف عموما لدى المشتغلين بالعلوم الاجتماعية باسم « العائلة المقدسة في علم الاجتماع » ، ونعني بهم كارل ماركس وإميل دوركايم وماكس فيبر . فلقد ظهر في السنوات القليلة الأخيرة عدد ضخم من الكتب

(2) Zygmunt Bauman , : Ascetics of the Market — Place , T.L. S

2 July , 1982 P , 715

ويشير جون ريكس John Rex الى هذه الحقيقة في مقال له عن ماكس فيبر فيقول انه المعروف الآن بوجه عام أن علم الاجتماع كما يظهر كتخصص أكاديمي هام بفضل أعمال أوجست كورت الذي كان أول من استخدم مصطلح سوسولوجيا وإنما ظهر بفضل التطورات التي طرأت على ثلاثة من التيارات أو التقاليد التي خلفها أعمال إميل دوركايم الذي كان يتبع بهير شلك أسلوب وطريقة كورت ، وأعمال كارل ماركس التي أصبحت تؤول واحدة من أهم الحقائق الفكرية والسياسية المركزية في التاريخ الأدبي ، وأعمال ماكس فيبر الذي كان يعدد في كتاباته المقارنة التاريخية من موقف فكري محدد متأثر بالكتابة الجديدة وكانت تعدد الى محالات أوسع وأشمل مما تجده عند الاثنين الآخرين ، انظر في ذلك John Rex, Max Weber in, Gustin Wintel, (ed) ; Makers of Modern Culture: A Biographical Dictionary , R. K , P . 1982 P . 556

فلقد أصبح هذا المصطلح يستخدم الآن لوصف أي شخص يتمتع بقوة التأثير على غيره من الناس ، بل انها كثيرا ما تستخدم الآن في مجالات غريبة مثل السينما او الموضة وما الى ذلك من الامور التي لا تتصل بالفكرة الأصلية بحال .

ولقد امتد الاهتمام بماكس فيبر الى المشتغلين بعلم الاجتماع في العالم العربي وبالذات في مصر ، فتناوله عدد منهم في مؤلفاتهم بالعرض والتلخيص . ومع وجود اختلافات وفروق كثيرة بين هذه الكتابات في دقة الفهم والاحاطة بالموضوع ، فان اصحابها لم يهتموا في الأغلب بالرجوع الى المصادر الأصلية ، أعني كتابات فيبر نفسه ، وقنعوا بدلا من ذلك بالاعتماد على المراجع الثانوية والكتب التي تلخص هذه النظريات والآراء ، ومن هنا جاءت هذه الكتابات مبسرة في كثير من الاحيان ولا تكاد تلقى أضواء جديدة تساعد على فهم وتفسير نظرياته وآرائه . ومن ناحية ثانية فان معظم هذه الكتابات - ان لم تكن جميعها - تهتم في المحل الأول بعرض الجوانب السياسية والاقتصادية في نظرية فيبر وتغفل ما عداها . وربما كان السبب في ذلك هو ان عددا من هؤلاء الكتاب يصدرن في كتاباتهم عن تعاليم كارل ماركس ، ولذا فانهم يهتمون بطبيعة الحال بهذه الجوانب ، خاصة وان كتابات فيبر تمثل في نظر الكثيرين من مؤرخي الفكر الاجتماعي تمجيدا هائلا لفكر ماركس . ولقد شاع في وقت من الأوقات في

الاهتمام . فعلى الرغم من أنه يشترك مع بقية العلماء والكتاب والمفكرين الاجتماعيين الألمان في طول مؤلفاتهم وحشدتها بالتفصيلات وصعوبة الاسلوب وتعقده وكثرة الاستطرادات والتنقل بين مختلف الموضوعات مما ينم عن الثقافة الواسعة العريضة ، وغير ذلك من الخصائص التي تجعل قراءة هذه المؤلفات أمرا عسيرا للغاية ، فان حظ ماكس فيبر من الاهتمام ومن الشهرة وذيع الصيت يفوق بكثير حظوظ بقية زملائه ، وبخاصة العالمين الكبيرين اللذين لا يقلان عنه تأثيرا في الفكر الاجتماعي الألماني وهما فرديناند تونيس Ferdinand Tonnies وجورج زيمل Georg Simmel ، وذلك فضلا عن بقية القائمة الطويلة من العلماء الذين يشغلون مكانة ثانوية نسبيا مثل فون فيزا Von Wiese وفير كانت Vierkant وغيرهما . والطريف ان بعض المصطلحات التي استخدمها فيبر في كتاباته أصبحت متداولة في اللغات الأخرى وبغير ترجمة ، كما تعدت مجال الكتابات السوسيولوجية والانثروبولوجية الى غيرها من العلوم الانسانية ، بل ودخلت في الحديث اليومي كما هو الحال بالنسبة لكلمة (الكاريزما charisma) التي استخدمها في الأصل في حديثه عن الخاصية الأساسية المميزة للزعماء - سواء كانوا زعماء سياسيين او دينيين - والتي تضفي عليهم شخصية قوية جارفة هي التي تساعدهم على فرض سلطانهم وزعامتهم على أفراد المجتمع .

الكتابات السوسولوجية ان فيير كان يفكر ويكتب وامامه شبح ماركس .

وأيا ما يكون الأمر فإن آراء ماكس فيير في الدين ، أو ما يمكن تسميته تجاوزا بسوسولوجيا الدين أو علم الاجتماع الديني ، لم تلق ما تستحقه من عناية واهتمام في الكتابات العربية . ولقد ضمن فيير أسس نظريته في كتابه « الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية » وهو بغير شك أشهر كتب فيير على الإطلاق ، كما أنه الكتاب الذي التصق باسمه أكثر من غيره من الكتب والمؤلفات بنفس الطريقة التي التصق بها كتاب « قواعد المنهج في علم الاجتماع » باسم إميل دوركايم ، أو كتاب « رأس المال » باسم كارل ماركس . وهذا في حد ذاته سبب كاف يدعو الى ضرورة الاهتمام بهذا الكتاب وبالتالي برأى فيير في الدين . ومع ذلك فإن اهتمام فيير بالدين لم يكن قاصرا على المسيحية أو على البروتستانتية كما قد يتبادر الى الأذهان وكما هو واضح من عنوان ذلك الكتاب . إذ الواقع أن اهتمام فيير يمتد الى عدد من الأديان الكبرى الأخرى التي سادت في القديم في الهند والصين وفلسطين (الدين اليهودي) ، وكان يؤمل أن يكمل هذه الدراسات الثلاث بدراسة عن الاسلام لكي يدلل على صدق القضية المركزية التي يدور حولها كتاب « الأخلاق البروتستانتية » على ما سنرى فيما بعد . وبطبيعة الحال ، فإن كتابات فيير حول هذه الأديان كلها تمتاز

بالتحليل النظري الذي يستند الى المعلومات المستقاة من المراجع والمصادر المتوفرة لديه في ذلك الحين ، ولكنه لم يستند الى معلومات اتنوجرافية كافية مستمدة من سلوك الناس أنفسهم ، ومن هنا كنا نجد أن الكتابات الانثربولوجية التي تركز على البحوث الحقلية التي يقوم بها الانثربولوجيون المعاصرون في الهند بالذات لا تتفق مع آراء فيير وتفسيره للأمور . ولكن تبقى كتابات فيير مع ذلك ذات أهمية بالغة في الانثربولوجيا الدينية بما تقدمه من تحليلات عميقة وتفسيرات وتأويلات تصلح لأن تكون فروضا يمكن اختبار مدى صحتها عن طريق الدراسات العملية . والواقع أن معالجة فيير للأديان الشرقية الثلاثة (الكونفوشية والهندوكية واليهودية) أقرب الى الكتابات الانثربولوجية منها الى السوسولوجية . فهو يعطي أولوية مطلقة للدراسات في علاقتها بالأبنية الاجتماعية السائدة في تلك المجتمعات ، كما يحرص على تبين وظيفة النسق الديني في المجتمع ، وإبراز الفوارق بين الدين والسحر ، والقاء الضوء على الأدوار التي يلعبها رجال الدين والسحرة والأنبياء والمتنبشون ومن الهم . وهذه كلها وغيرها أمور تدخل ضمن اهتمامات الانثربولوجيين ، كما أنه يعالجها بنفس الأسلوب الذي نجده في كتابات الانثربولوجيين الأوائل الذين تعرضوا للنساق الدينية من أمثال تايلور وفريزر وروبرتسون سميث . وقد يكون من المفيد في هذا الصدد أن يقوم أحد

معظم وقته وجهده لترسيخ العلم كتخصص أكاديمي بارز بكل ما يتطلبه ذلك من تكوين الجمعيات وإصدار المجلات المتخصصة . ولا تزال المجلة السنوية لعلم الاجتماع ^٣ L'Année Sociologique التي انشأها تعتبر - رغم اختفائها منذ زمن طويل - أهم وأقوى المجلات التي ظهرت في تاريخ ذلك العلم ، إن لم تكن أقواها على الإطلاق . أما ماكس فيبر فإنه كان من ذلك الطراز من العلماء الأكاديميين الذين يعكفون على التأمل والتفكير لفترات طويلة في المشكلات الأساسية ، وفجأة يخرج على الناس بفكرة عظيمة ملهمة يمكن للآخرين استخدامها والافادة منها ، على ما يقول بيتر هاملتون (٣) . ومن هذه الأفكار العظيمة صاغ فيبر كتاباته الكثيرة المتنوعة . ولقد انتبه الكثيرون من الباحثين المهتمين بماكس فيبر بهذه الحقيقة وبرزوها في أكثر من صورة . ويكفي هنا أن نشير الى ما قاله الأستاذ ارتور ميتزمان Artur Mitzmann استاذ التاريخ بجامعة امستردام ، في كتابه الرائع « القفص الحديدي : تفسير تاريخي لماكس فيبر The Iron Cage : An Historical Interpretation of Max Weber » ، وكذلك في مقاله عن « ماكس فيبر » في دائرة المعارف البريطانية ، من أن وراء كل ذلك الانتاج العلمي الضخم العميق تكمن شخصية فيبر

الانثربولوجيين الشباب بعقد مقارنة بين دراسة فيبر لليهودية وكتاب روبرتسون سميث الشهير « الدين عند الساميين The Religion of the Semites » . ولكن على الرغم من أهمية كل هذه الكتابات التي تركها فيبر عن الدين والظاهرة الدينية فإن نقطة الانطلاق في أية محاولة جادة لدراسة نظريته عن الدين يجب أن تبدأ من كتابه الرئيس في هذا الموضوع ، وهو كما قلنا كتاب « الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية » الذي لا يزال يثير كثيرا من الجدل والنقاش والبحث على الرغم من مرور ما يقرب من ثمانين عاما على صدوره ، أو على الأصح إثارته للمشكلة .

(١)

على الرغم من كل ما يقال من أن ماركس ودور كايم وفيبر يؤلفون (عائلة مقدسة) في علم الاجتماع فإن اسباب التنافر والتباعد بينهم أكثر بكثير من دواعي الوفاق والتقارب . فمن الصعب ان نعتبر كارل ماركس عالم اجتماع بالمعنى الدقيق للكلمة ، وإن كانت أفكاره وآراؤه أثرت تأثيرا قويا في عدد كبير جدا من علماء الاجتماع من معاصريه وحتى الآن ، كما انها تحتل مكانة هامة في تاريخ الفكر الاجتماعي . ومع ان كلا من دوركايم وفيبر كانا استاذًا جامعيًا فإن دوركايم كان يعطي

(3) Peter Hamilton , Introduction to Frank Parank ; Max Weber , Tavistock Publication , London 1982 , P . 7 .

التي يصفها بأنها « شخصية بركانية متفجرة » تعكس في ثوراتها الهائلة العنيفة كل التوترات التي تميز المجتمع الألماني في ذلك الوقت .

وعلى أية حال فقد تساعدنا بعض المعلومات السريعة المختصرة عن حياة فيبر ونشأته والمؤثرات العائلية والاجتماعية والعلمية التي خضع لها في الوصول الى فهم أعمق وتقويم أدق لأعماله بوجه عام ، وبكتاباته في علم الاجتماع الديني بوجه خاص ، على اعتبار أن هذا هو الموضوع الذي تدور حوله هذه الدراسة .

ولد ماكس فيبر في ٢١ ابريل عام ١٨٦٤ في بلدة ارفورت Erfurt بألمانيا ، وكان ابوه عضوا بارزا في الحزب الوطني الليبرالي في عهد بسمارك . وماكس فيبر هو الابن الأكبر لذلك الأب الذي كان يحمل هو نفسه اسم (ماكس) والذي كان ينتمي الى عائلة غنية حصلت على ثروتها من صناعة الكتان . وحين انضم الأب الى ذلك الحزب انتقل الى برلين حيث أصبح عضوا في مجلس النواب البروسي بين عامي ١٨٦٨ ، ١٨٩٧ وكذلك عضوا في الرايخشتاج ، ما بين عامي ١٨٧٢ ، ١٨٨٤ ، وبذلك تهيأت له الظروف للاتصال بالوسط الاجتماعي في برلين والمشاركة في الحياة الاجتماعية ، كما أتاحت له الفرصة لأن يدعو

الى بيته مشاهير العلماء ورجال السياسة
أم فيبر ، هيلينى فيبر Helene Weber ، كانت تنتمي الى عائلة متدينة من اتباع مذهب كلفن Calvin . وعلى الرغم من انها تقبلت بعد ذلك النظريات والآراء والاتجاهات الدينية الأكثر تحمرا فانها ظلت واقعة تحت تأثير الأخلاقية البيوريتانية التي تلقتها عن أمها . ولقد ادى النشاط الاجتماعي المتزايد الذي كان يشارك فيه الأب الى تباعد الزوجين وتفسخ العلاقات داخل العائلة ، كما ازداد شعور الأم بالغربة عن الأب وبخاصة بعد موت اثنين من أولادها وكذلك بعد تعرض ماكس الصغير نفسه لمرض طويل ، دون أن يبدي الأب أي نوع من التعاطف مع العائلة في هذه المآسي ، وإنما كان على العكس من ذلك ينغمس في الحياة الاجتماعية التي تصرفه عن الاهتمام بأسرته وإن لم تجعله يخفف من موقفه المتصلب في معاملته لهم ومطالبته إياهم بالطاعة المطلقة . وهذا على أي حال موقف تقليدي يميز العلاقات داخل العائلة الألمانية في ذلك الحين ، ولكنه يكفي لأن يبين كيف ان حياة فيبر لم تكن سهلة داخل عائلته وإنما كانت تكتنفها التوترات الدائمة التي أدت به إلى الانحياز العصبي وهو في سن الثلاثين من عمره . فقد كان فيبر يعيش حتى تلك السن المتقدمة نسبيا مع عائلته ، ولم يتعد عن البيت خلال السنوات الثلاثين الأولى من حياته إلا في فترات لاتزيد في مجموعها عن أربع سنوات . ففي الفترة بين عامي ١٨٨٢ ، ١٨٨٤ التحق

كانت دراسات فيبر الأصلية وهو في جامعة هایدلبرج في ميدان القانون ، ولكنه حين شرع يعد لرسالة الدكتوراه ورسالة التأهيل كان قد تحول الى مجال الاقتصاد والتاريخ الاقتصادي . وكان اول منصب أكاديمي يتقلده هو منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة فرايبورج ، ثم انتقل بعد ذلك الى جامعة هایدلبرج عام ١٨٩٦ ، وهناك تعرض لحالة انبهار عصبي حاد أدت إلى عجزه التام عن العمل لمدة أربع سنوات ، وبعدها انقطع تماما عن التدريس في الجامعة حتى عام ١٩١٧ . وقد سجلت أحداث هذه الفترة بكل دقة زوجته ماريانا شنيترجerman Marianne Schnitger وهي من أبناء عمومته البعيدين ، وكان زواجهما علاقة فكرية وأخلاقية قوية في المحل الأول ومثالا لما يمكن أن تقدمه الزوجه الذكية لزوجها العالم المفكر ، إذ جعلت منزله مركزا لحياة فكرية راقية يرتاده عدد من أعظم المفكرين في ذلك العصر في مجالات التاريخ والفلسفة والاقتصاد والسياسة والأدب .^(٤) والملاحظ أن اهتمام فيبر بحياته الجامعية وبكتاباته وبالنشاط العلمي لم يصرفه عن الحياة العملية والمشاركة في الحياة العامة ، فقد كان عضوا نشيطا في جمعية السياسة الاجتماعية Verein fur Sozialpolitik ، وهي منظمة كانت تهتم بتطبيق منجزات العلوم الاجتماعية في السياسة . ووصل به الأمر الى حد الاشراف على المجلة التي كانت تصدرها

بجامعة هایدلبرج ، ثم أمضى عاما آخر في شتراسبورج للخدمة العسكرية . وخلال هذه الفترات توثقت علاقاته مع عائلة أمه وبخاصة مع خالته إيدا باومجارتن Ida Baumgar-ten التي بينت له طبيعة المشاكل الروحية التي تعاني منها أمه . كذلك ارتبط فيبر بخاله هرمان Hermann وهو من علماء التاريخ ومفكر ليبرالي من المدرسة القديمة التي كانت تعارض النزعة الوطنية البسماركية ، ولذا لم يكن يخفي شكوكه وتشاؤمه حول مستقبل الثقافة الغربية بوجه عام ، وهو تشكك وجد صدها فيما بعد في كثير من كتابات فيبر . ومع ذلك فإن الحال كان هو « الضمير السياسي » لماكس فيبر ، لأنه كان يحاول توجيه قيمه وردها الى المثل العليا التي صدرت عنها ثورة ١٨٤٨ على ما يقول ارتور ميتزمان . وبعد أداء الخدمة العسكرية في شتراسبورج طلب الأب من ابنه أن يكمل دراسته في جامعة برلين بدلا من جامعة هایدلبرج حتى يعيش في البيت . وأغلب الظن أن الأب كان يحاول إبعاد ماكس عن تأثير أهل أمه ، وبذلك عاش ماكس فيبر مرة أخرى مع عائلته طيلة الفترة من عام ١٨٨٤ حتى زواجه عام ١٨٩٣ ، ولم يترك بيت الأب إلا لمدة فصل دراسي واحد عام ١٨٨٥ أمضاه في جامعة جوتنجن Göttingen ، وذلك بالإضافة الى الفترات القصيرة التي كان يستدعي فيها للتدريب العسكري مع فرقته .

(4) John Rex , op . cit . P . 556

تلك المنظمة والاسهام في تحريرها بكتاباته ، ونعني بها مجلة Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik لعب دورا في السياسة الألمانية ، ولو انه كان يفصل دائما بين ما يتعلق بمتطلبات العلم وما يدخل في النشاط السياسي .

والظاهر ان فترة مرضه الطويلة وماتلها من نقاهة وابتعاد عن العمل الرسمي في الجامعة لم تضع سدس . وطبيعة الأعمال الضخمة العميقة التي قام بتأليفها بعد شفائه (الجزئي) من المرض توحى بأن معاناته الطويلة وآلامه النفسية الهائلة كان لها دخل كبير في الاتجاه بتفكيره نحو العلاقة بين الاخلاق الكلفنية والقدرة على العمل والمثابرة على أدائه من ناحية ، والعلاقة بين أنماط الأخلاقيات الدينية المختلفة والعمليات الاجتماعية الاقتصادية من الناحية الأخرى ، الى جانب التفكير في كثير من المشكلات الاجتماعية التي تناولها في كتبه ومقالاته . والدليل على ذلك هو ان معظم اعماله ظهرت خلال السبعة عشر عاما التي تفصل بين أسوأ فترات مرضه ووفاته . وهذا ينقلنا الى الكلام ، بشكل سريع - عن اهم تلك الأعمال .

كانت أعمال فيبر المبكرة في مجال التاريخ الاقتصادي . فقد تناول في إحدى الرسائلتين

الجامعيتين اللتين كتبها الحضارة الزراعية في العالم القديم ، بينما درس في الرسالة الثانية الجماعات التجارية في العصور الوسطى . ورغم الاتجاه التاريخي الذي يغلب على هاتين الرسالتين فقد استفاد بنيرشك منها بعد ذلك في فهم كثير من المشكلات المعاصرة وتكوين آرائه حولها ، بل وفي تشكيل تصورات ومفاهيمه السوسيولوجية العامة المبكرة ، كما أتاحت له علاقته بمنظمة السياسة الاجتماعية الفرصة لدراسة عدد من المشكلات التي كان يعاني منها المجتمع الألماني في ذلك الحين مثل ظروف وأوضاع العمال في شرق ألمانيا . وهذا كله يعني في آخر الأمر ان فيبر لم يكن فيلسوفا اجتماعيا يقصر اهتمامه على دراسة موضوعات نظرية بحتة أو ظواهر ترجع الى عصور قديمة سابقة ، بل إنه يجمع إلى جانب هذه الدراسات النظرية دراسات عملية للأوضاع الاجتماعية السائدة في عصره وبالذات في المجتمع الألماني . والأغلب ان فكرة العلاقة بين الفكر الديني والسلوك الاقتصادي والدور الذي يلعبه الدين في تشكيل هذا السلوك تولدت عنده نتيجة لهذه البحوث العملية أو الميدانية ، وإن كان هناك من يذهب الى القول بأن هذه الرغبة في دراسة دور الدين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية هي التي دفعته الى الاهتمام بتلك البحوث الميدانية المختلفة وبخاصة دراسة أوضاع العمال التي اشرفنا عليها ، وكذلك دراسة طبيعة التنظيم البيروقراطي الحديث . فانشغاله بهذه

والاحاطة بعدد كبير من الظواهر والنظم والعلاقات والممارسات المتصلة بالموضوع الرئيسي مثل أشكال السلطة والأدوار ، والعلاقات بين (الأنبياء) ورجال الدين ورجال الادارة ، وطبيعة السكنى والاقامة في المناطق الحضرية والنقابات الحرفية وغيرها من التنظيمات المهنية ، وبناء الطبقة وبناء المركز أو المستوى وما إليها . وهذا التنوع في الاهتمامات واتساع النظرة بحيث تشمل المجتمع الحديث والمجتمع الأوربي القديم والوسيط على السواء أتاحت له مجالا واسعا للدراسات المقارنة لانكاد نجد لها مثيلا عند غيره من العلماء المحدثين بمن فيهم العلماء الألمان انفسهم (٦) .

وبصرف النظر عن الاسهام الحقيقي الذي أسهمت به كتب ومؤلفات فيبر في تاريخ الفكر الاجتماعي وفي النظرية الاجتماعية ، فالذي يهمننا هنا هو ان كتاب « الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية » كان ولا يزال اشهر كتب فيبر واكثرها اثارة للجدل والمناقشة . وقد نشر الكتاب أولا في شكل مقالين في عامي ١٩٠٤ و ١٩٠٥ وذلك قبل ان يصيحا الجزء الأول من مصنفه الضخم ، ثم طبعا بعد ذلك في كتاب مستقل . ومع ان المقالين يؤلفان وحدة مستقلة ومتمايزة فانها لم يعالجها الموضوع من كل جوانبه ، وإنما ظلت الدراسة ناقصة ، لأن

الموضوعات كان صادرا إذن عن وجهة نظر محددة تكاد تكون أشبه بفلسفة معينة للتاريخ تقوم على فكرة محددة عن العقلانية rationalization والعلمانية Secularization ثم الارتفاع والتجرد عن احداث العالم الواقعي الشخص^(٥) . وكان أهم منجزات ذلك الاهتمام هو كتابه الشهير عن « الاخلاق البروتستانتية » الذي أصبح يؤلف الجزء الاول من مصنفه Gesammelte Aufsätze Zur Religionssoziologie الذي ظهر عام ١٩٢٠ . ففي هذا الجزء الخاص بالاخلاق البروتستانتية يذهب فيبر الى القول بأن جذور الرأسمالية موجودة في المذهب الكالفي بالذات وليس في الدين اليهودي على ماكان يعتقد عالم الاجتماع الألماني الشهير فرنر زومبارت Werner Sombart .

ولم يلبث فيبر ان أعقب ذلك الكتاب بعدد من الدراسات المقارنة التي تناول فيها الحضارات والأديان الصينية والهندية واليهودية . وكان يهدف من هذه الدراسات الى تبين الاختلافات في السلوك الاقتصادي الناجمة عن تباين واختلاف الفكر الديني . وقد أفلحت هذه الدراسات في ابراز كثير من الاختلافات البنائية التي تميز هذه الحضارات بعضها عن بعض ،

(5) Loc. Cit

(6) Ibid . 557

ماكس فيبر غير فجأة من اهتمامه بالموضوع كما كان يحدث كثيرا ، وانصرف الى القيام ببعض الدراسات والتحليلات المقارنة للمجتمعات الحضرية والتنظيم السياسي والعلاقة بين الدين والمجتمع بشكل عام . وقد برر هو نفسه انصرافه عن الموضوع بأن صديقه ارنست ترويلتش Ernst Troeltsch - وهو من رجال اللاهوت المحترفين - نشر كتابه المهم عن التعاليم الاجتماعية في الكنائس والمذاهب المسيحية الذي أحاط فيه بالموضوع احاطة وافية ، وجد فيبر معها ان الافضل ان يكف عن الاستمرار في دراسته للموضوع ويوجه جهوده الى موضوعات اخرى . او حسب تعبيره هو نفسه : « لقد وجدت نتيجة لبعض الاسباب التي لم اكن اتوقعها وبخاصة ظهور كتاب ترويلتش **Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen** الذي أحاط فيه بأمور كثيرة جدا لم يكن في مقدوري أن أقوم بمثلها نظرا لعدم تخصصي في اللاهوت ، وكذلك بسبب رغبتي في تصحيح الوضع الناجم عن دراستي للموضوع بعيدا عن كل التطور الثقافي ، أنه من الافضل أن أتوفر أولا على اجراء عدد من الدراسات المقارنة حول العلاقات التاريخية بين

الدين والمجتمع . وسوف أشرع في هذا العمل بمجرد الانتهاء من هذا الكتاب ، وان كنت سأشهد لهذه الدراسات المقارنة بمقال قصير لتوضيح بعض المفهومات » (الاخلاق البروتستانتية : صفحة ٢٨٨ ، حاشية رقم ١١٩) . ومع ذلك فانه يمكن القول ان دراسة فيبر كانت ترمي في الحقيقة الى تحديد وشرح الخصائص المميزة للحضارة الغربية ، أي أنها ليست مجرد دراسة للبروتستانتية في ذاتها ولذاتها . . . لقد كان فيبر يهدف الى ان تكون هذه الدراسة مقدمة أو مدخلا لذلك العمل الضخم الذي وقف عليه حياته ، وهو تحديد العلاقات المتبادلة بين الأفكار الدينية والسلوك الاقتصادي الذي كان يمثل في حقيقة الأمر المحور الذي تدور حوله كل الدراسات التي قام بها بعد ذلك . فقد كان فيبر يعتقد ان الأفكار البيوريتانية كان لها دخل كبير في ظهور وثمو الرأسمالية ، ودافع عن هذا الرأي بقوة ، ووجد رأيه صدى في كثير من الكتاب المعاصرين له ، خاصة وأن نظريته وقفت موقف التحدي من نظرية ماركس عن أن وعي الانسان يتحدد عن طريق الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها. (٧)

(7) Reinhard Bendix , Max Weber : An Intellectual Portrait , Doubleday , N . Y . 1956 , PP . 71 , 72

ويغزل الأستاذ توني R. H. Tawney في مقدمته للترجمة الانجليزية لكتاب ، الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ، ان هذا الكتاب ظهر أولا في شكل مقالين في عامي ١٩٠٤ ، ١٩٠٥ لم تظهر هناكا للثلاثين بعد ذلك في عام ١٩٠٦ مع مقال ثالث بعنوان ، الفرق البروتستانتية وروح الرأسمالية ، في شكل كتاب . واقت هذا المقالات الثلاث اول الدراسات التي ضمنها كتابه **Gesammelte Aufsätze Zur Religionssoziologie** ويتابع الأستاذ توني كلامه فيقول انه حين ظهر هذا الجزء من الكتاب لأول مرة فإن هذه الفصول الثلاثة أثارت الكثير جدا من الجدل . وقد تعدى الاهتمام بالموضوع دائرة التخصصين في الدراسات التاريخية كما أنه أدى الى سرعة نقاد أعداد مجلة Archiv بطريقة غير مألوفة في مثل هذه المجالات العلمية . وقد استمرت المناقشات حول هذه المسئلة لفترة طويلة جدا دون ان يفرح حاملي المشاركين فيها . ونحن نعرف ان الأستاذ توني نفسه له كتاب قيم يعالج فيه نفس هذه المسائل .

والتواضع والميل الى فعل الخير مع التمسك بالقيم الأخلاقية التقليدية . ويدأ ذلك في نظره مثالا نموذجيا لما كان عليه سلوك كبار أصحاب المشاريع في المرحلة المبكرة للرأسمالية الحديثة . وخرج س هذا كله بفكرة ان العمل الشاق القائم على المثابرة هو أمر واجب وأنه يجعل بين ثناياه افضل جزاء يمكن للانسان أن يحصل عليه في حياته . . . فالعمل الشاق الجاد واجب والتزام . . . والعمل في حد ذاته جزاء . وهذا - في نظر فيبر - يعتبر أحد المقومات الرئيسية لانسان المجتمع الصناعي الحديث . فالانسان في هذا المجتمع ينبغي له أن يعمل ليس لأنه مضطر للعمل أو لأنه محتاج لعمل وإنما لأنه يريد ان يعمل ، فالعمل قيمة كما أنه علامة ودليل ومؤشر على شخصية الانسان المتكامل . ومن هذه الناحية يعتبر العمل فضيلة ومصدرا للرضا الشخصي . ويستشهد فيبر على ذلك بالمثل الأنجلو سكسوني القائل : « ان كل مايستحق ان يؤدي ، يجب تأديته على أكمل وجه » (الأخلاق البروتستانتية ، صفحات ٥٤ ومابعدها)^(٨) .

(٢)

والمشكلة الرئيسية التي يدور حولها كتاب « الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية » والتي يحاول فيبر أن يجد لها حلا تبدو مشكلة

وتعكس دراسات فيبر موقفين هامين من أهم المواقف التي تميز المجتمع الأوروبي في عصره . فأما الموقف الأول فانه يتمثل في تلك المقاومة الشديدة التي تصل الى حد التمرد على كل المحاولات التي تهدف الى إخضاع الشخصية الفردية لأي قوة أخرى خارجة عنها . وهو تمرد يكشف عن مدى الخلل الذي أصاب التماسك العائلي نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت أوروبا منذ القرن التاسع عشر . وأما الموقف الثاني الذي تعكسه هذه الدراسات المبكرة فانه يتمثل في تأثر السلوك أو النشاط الاقتصادي في بعض المجتمعات الأوروبية (وليس كلها) ببعض القيم الأخلاقية التي كانت تعتبر من أهم مقومات ذلك النشاط . والظاهر ان فيبر استمد هذين العنصرين من ملاحظته لسلوك بعض افراد عائلته الذين كانوا يجمعون بين الاعتراف بالشخصية الفردية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية في نشاطهم الاقتصادي . وقد تمثل هذان العنصران بشكل قوي واضح في شخصية عمه كارل دافيد فيبر Karl David Weber الذي قام بتأسيس مشروع اقتصادي هام يعتمد على الصناعات المنزلية الريفية التي كانت تمارس في المناطق المحيطة بقرية . فقد لاحظ ماكس فيبر عن كتب نوع الحياة التي كان عمه يجيها ، وهي حياة تتميز بالمثابرة والعمل الشاق الجاد والطيبة

Max Weber; The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism; (٨)

Translated by, T. Parsons; Scribners; N. Y. 1958, PP. 54 — 7

(تنظيم) الأيدي العاملة الكادحة بقصد تحقيق مكاسب مالية ، وبحيث يتولى هذا (التنظيم) أصحاب رؤوس الأموال أو من ينوبون عنهم ، وبحيث تفرض في آخر الأمر طابعها الخاص على كل مظاهر الحياة في المجتمع ، فإن الرأسمالية بهذا المعنى تعتبر ظاهرة حديثة كل الحداثة ^(٩) . ومن هذه الناحية فإنها لا تعتبر مجرد (نشاط) اقتصادي بسيط يمكن دراسته في ذاته ، وإنما هي على العكس من ذلك (نسق) متكامل له جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية ويصعب دراستها بعيدا عن البناء الاجتماعي الكلي الذي يضم كل الأنساق الاجتماعية التي تتفاعل معا ويؤثر بعضها في بعض .

وواضح من عنوان الكتاب ذاته أن ماركس فيبر لم يكن يقصد أن يتكلم عن البروتستانتية باعتبارها عقيدة دينية أو مجموعة من التعاليم ، وإنما كان يتكلم عن (الأخلاقيات) التي تكمن وراء هذه العقيدة الدينية . كذلك لم يكن يقصد الكلام عن الرأسمالية كنظام اقتصادي وإنما عن (روح) الرأسمالية . فالتأكيد هنا على فكري الأخلاقيات والروح ، وتبيين « العلاقة بين علاج الأرواح وموازنة الحسابات » - حسب عبارة ليوتي - على الرغم من كل ما يبدو من

بساطة في ظاهرها ولكنها تخفي وراءها أمورا ومسائل أخرى أكثر عمقا وتشعبا . ويقول آخر ، فإن الكتاب في ظاهره يعالج مسألة الظروف السيكلوجية التي تجعل من الممكن ظهور وتطور ونمو الحضارة الرأسمالية ، ولكنه يشير في الوقت ذاته عددا من المشكلات الهامة التي تتعدى نطاق البروتستانتية ، كما أن المنهج الذي اتبعه لا يقل أهمية عن النتائج التي توصل إليها ، لأنه لم يكتف بإلقاء الضوء على ذلك المجال المعين المحدود (ظهور الرأسمالية) ، وإنما تعرض لمجالات وميادين أخرى ذات صبغة عالمية وتدخل في مجال كثير من العلوم الاجتماعية والانسانية . وعلى أية حال فإن فيبر يلاحظ بأننا لو أخذنا الرأسمالية باعتبارها مشاريع فردية كبيرة تتضمن التحكم في توظيف موارد مالية ضخمة بحيث تدر على أصحابها عائدا كبيرا وثروات هائلة نتيجة للنشاط المالي الذي يقومون به ، والذي يتخذ شكل المضاربات والقروض والمشروعات التجارية التي تحتاج إلى كثير من المجازفة ، بل وقد تجر إلى كثير من الصراع والصدام ، فإن الرأسمالية - بهذا المعنى - قديمة قدم التاريخ الانساني ذاته . أما الرأسمالية من حيث هي (نسق) اقتصادي يقوم على

(٩) في مقال له بمجلة Encounter ، عدد يناير ١٩٦٤ بعنوان Calvinism and Capitalism Once Again؛ يقول هربرت ليوتي Herbert Luethy : خلال التحسين عاما ثمانية أنشأ معظم كبار العلماء في هذا العصر تعليقات على كتاب ماركس فيبر أو حتى القوا كتابا كاملا حول الموضوع . فبعد مثلا زيمبرلر وثر ويلش وبرنتانو في ألمانيا ، وفوتو ودوريسون في إنجلترا ، وماكوز ودي سي See في فرنسا ، وأستودي للفلاني الذي شغل منصب رئيس وزراء بلاده في إيطاليا ، وفولكوت بارمسون في أمريكا ، وكورت سامويلين في السويد (صمعة ٢٦) وكل هذا يدل على عمق الأثر الذي تركه كتاب ماركس فيبر في الفكر الانساني الديني ، وإلى أي حد تأثر علماء ذلك العصر بتلك القضية الاساسية ، أي لفظة العلاقة بين الاخلاقيات و احد المعتقدات الدينية و (روح) أحد الأنساق الاقتصادية . أو حسب ما يقول ليوتي : العلاقة بين علاج الأرواح وموازنة الحسابات ، (نفس المراجع والصفحة)

بالبحث عن الدوافع النهائية التي تكمن وراء اتجاهات الانسان ومواقفه وتصرفاته وسلوكه . كذلك لم يكن ماكس فيبر يهتم بتحليل اشكال وصور المجتمعات كما يتحقق تاريخيا ، وإنما كان يهتم بدلا من ذلك بتحليل ما يسميه بالنماذج المثالية المجردة أو الخالصة التي يمكنها أن تقدم لنا ماهيات الحضارة بعد استخلاصها وتجريدها من أحداث وقائع وتغيرات التاريخ الواقعي^(١٠) . فكل الدراسات التي قام بها ماكس فيبر ، وكل الموضوعات التي كتب فيها ، سواء الموضوعات الدينية أو الاقتصادية أو التاريخية أو الاجتماعية ، وسواء تناول فيها التاريخ الزراعي في العالم القديم أو البناء الطائفي في الهند أو غير ذلك ، كانت تهتم دائما بالمشكلات الأساسية المنبثقة من طبيعة الحضارة الغربية الحديثة والتي تفرضها طبيعة هذه الحضارة والتي تتميز بها على غيرها من الحضارات . وضمن هذا الاطار العام عالج فيبر مختلف الموضوعات إذن . ولذا نجده حين يعالج الرأسمالية ، أو على الأصح (روح) الرأسمالية ، فإنه يستخدم هذه الكلمة بمعنى فريد و متميز ، لأنها لم تكن تعني عنده شيئا أقل من كل البناء الداخلي الذي يعكس مواقف المجتمع الغربي واتجاهاته . وعلى هذا الأساس لم يكن فيبر يقتصر على دراسة النشاط الاقتصادي ، وإنما كان يتناول بالضرورة النسق

تباعدا ، أو حتى من تنافر ، بين الفكرتين . فالكتاب في أساسه إذن هو دراسة في نسق القيم ، وهذا يجعله أدخل وأقرب الى الدراسات الأنثروبولوجية ، حيث إنه يهتم في المحل الأول بدراسة النسق الأخلاقي الذي يكمن وراء الدين في عمومه . وسوف نرى في مقالنا تال ومكمل لهذا المقال كيف أن فيبر درس لنا عددا من الأديان الأخرى الكبرى - سماوية وغير سماوية - من نفس المنطلق ، وهو في ذلك يتمشى مع نظريته الى البحوث الاجتماعية ومناهجها .

والواقع أننا لن نستطيع فهم الموقف النظري الذي صدر عنه هذا الكتاب وأسلوب معالجته إلا اذا أخذنا في الاعتبار إطار تفكيره النظري كما ينعكس في كل أعماله الكبرى الأخرى . ويكفي للتدليل على صدق ما نقول من أن فيبر ينطلق من موقف أشبه بموقف الأنثروبولوجيين من دراسة الأنساق الاجتماعية أن نقل هنا عبارة ليوتي حول منهج فيبر ، وإن كان ليوتي لم ينتبه الى التشابه الواضح بين موقف فيبر وموقف الأنثروبولوجيين المحدثين . يقول ليوتي « إن عقل ماكس فيبر الجبار المحب للاستطلاع بطبيعته لم يكن يهتم اطلاقا بأحداث التاريخ وقائمه وحقائقه المشخصة المعانية المفردة ، بل انه لم يكن يهتم حتى بالأنساق الاجتماعية والاقتصادية في ذاتها . إنما كان يهتم بالأحرى

القانوني والبناء السياسي لهذا المجتمع الغربي ، بل ويدرس علومه المنهجية المنظمة وتكنولوجياه وفنونه المعمارية بل وايضا موسيقاه التي تقوم على أسس رياضية ، وغير ذلك من مكونات ذلك البناء الداخلي المرتبط بال رأسمالية في ذلك المجتمع . فكل هذه الأنساق هي التي تعطينا ما يسميه ماكس فيبر (روح الرأسمالية) . وهذا هو الذي يجعلنا نؤكد على اوجه الشبه بين المنهج الذي يتبعه ماكس فيبر في دراساته لروح الرأسمالية والمنهج الذي يتبعه الأنثروبولوجيون البنائيون المعاصرون في دراساتهم للنظم والأنساق الاجتماعية ، وبوجه خاص في دراساتهم لأنساق القيم .

ولكي يقرب ماكس فيبر من الأذهان فكرته ويوضح رأيه في (روح الرأسمالية) فانه يلجأ الى مقارنة الوضع في المجتمع الرأسمالي بالأوضاع والمواقف والاتجاهات في المجتمعات التي يعتبرها مجتمعات تقليدية . بل انه يطلق على مجموعة هذه المواقف والاتجاهات وردود الفعل كلمة (التقليدية) او النزعة التقليدية Traditionalism . ويحدد لنا فيبر عناصر وخصائص هذه النزعة التقليدية بالرجوع الى الملامح الأساسية التي تميز سلوك العمال من ناحية وسلوك أصحاب العمل أو (أصحاب المشاريع) كما يسميهم ، ويقارن ذلك بالسلوك المتبع في المجتمع الرأسمالي الحديث والذي تمليه وتحدده (روح الرأسمالية) . ففي النشاط

الاقتصادي التقليدي يقنع العمال ببذل أقل قدر من الجهد في العمل ويفضلون الراحة على الكسب المادي كما يؤدون ذلك القدر الضئيل من العمل على فترات قصيرة متقطعة ، وذلك فضلا عن معارضتهم ومقاومتهم بل ورفضهم تماما لكل المحاولات التي تهدف إلى إدخال وسائل وأساليب العمل الجديدة التي من شأنها أن تزيد الانتاج ، ويتمسكون بالأساليب القديمة المتوارثة . على الجانب الآخر نجد أن أصحاب العمل وأصحاب المشاريع أنفسهم قلما يهبون لتطبيق أي معايير قياسية يلتزمون بها في الانتاج ، ولذا تأتي السلع التي ينتجونها ذات مواصفات ونوعيات مختلفة ومتباينة ، كما انهم لا يلتزمون في كثير من الأحيان بمواعيد وأوقات محددة ثابتة للعمل والانتاج ، وإنما تسير العملية الانتاجية كلها وفق هواهم وحسب رغبتهم الخاصة دون اهتمام بالعود التي قطعوها على أنفسهم وقت التعاقد . والأغلب أن العملية الانتاجية تسير في تراخ وتهمل الا حين يضطرون اضطرابا إلى عكس ذلك . وهم في هذا كله يقنعون في العادة بتحقيق القدر من الدخل والمكاسب الذي يسمح لهم بتوفير الحد الأدنى من الحياة الطيبة والعيشة الرغد فحسب . وأخيرا فان العلاقات في الاقتصاد التقليدي بين أصحاب العمل والعمال والعلاء أنفسهم ، بل وأيضا بأصحاب الأعمال الأخرى المنافسة ،

ولابد من أن نشير هنا الى أن هذا الموقف الذي يتخذه فير من الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الرأسمالي الحديث يشبه الى حد كبير موقف الكثيرين من علماء الاجتماع الألمان والفرنسيين بل وبعض علماء الأنثروبولوجيا في بريطانيا . فعالم الاجتماع الألماني الشهير زومبارت Sombart يذهب في كتابه « الرأسمالية الحديثة Der moderne Kapitalismus » الذي نشر عام ١٩٠٢ ، أي قبل ان يكتب فير مقالته الأولى عن الموضوع بعامين ، الى أن النسق الاقتصادي في أي مجتمع هو عبارة عن ثغول للاتجاهات التي تسود ذلك المجتمع والتي يطلق عليها هو ايضا كلمة (روح Geiste) الشعب أو (روح) المجتمع ، وان هذه (الروح) هي التي تؤثر بشكل مباشر وقاطع على النسق الاجتماعي والاقتصادي لذلك الشعب أو المجتمع ، بينما يعتبر العوامل الأخرى عوامل ثانوية بحتة . وكما هو الشأن بالنسبة لماكس فير فان زومبارت يفرق بين عهدين رئيسيين هما : ما قبل الرأسمالية والرأسمالية . ويتميز كل عهد من هذين العهدين بخصائص مميزة تتمثل في الخوافز والاتجاهات والدوافع ، وبالتالي في الأنساق الاقتصادية التي تختلف نتيجة لذلك اختلافا جذريا في احد العهدين عنها في العهد الآخر . ففي مجتمع ما قبل الرأسمالية نجد ان الحاجة

هي في أساسها علاقات مباشرة وكثيرا ما تكون علاقات شخصية بحتة (١١) .

والذي يكمن وراء هذه الاختلافات في السلوك الاقتصادي هو - في رأي ماكس فير - الاختلاف في العقيدة الدينية ، أو بالأحرى الاختلاف في الأخلاقيات التي تبشر بها الأديان المختلفة . فالأخلاق البروتستانتية كانت في نظره من أكبر الدوافع إلى ظهور زوج الرأسمالية بالمعنى الذي سبقت الإشارة إليه . وهذا لا يعني أبدا أن المجتمعات الانسانية في مرحلة ما قبل الرأسمالية وكذلك في المجتمعات التقليدية التي يتبع نسقها الاقتصادي النمط التقليدي في الوقت الحالي - تخلو تماما من وجود أفراد يلتزمون في نشاطهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الاقتصادية بمبادئ أخلاقية تماثل المبادئ المميزة للرأسمالية الحديثة ، ولكن هؤلاء الأفراد لم يفلحوا في خلق نسق اقتصادي عام يقوم على نفس الأسس التي تركز عليها الرأسمالية كما يفهمها فير . فالأديان والمعتقدات التي تسود في تلك المجتمعات التقليدية تختلف - حسب ما يقول فير - في طبيعتها وفي (روحها) عن البروتستانتية وبالأخص عن الكالفنية ، وبذلك فلإنها لم تهيء الأساس القوي الذي يمكن أن يؤدي في آخر الأمر إلى ظهور نمط الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم في أساسه على التفكير العقلاني الخالص .

(١١) سوف نجد القاري: تفصيلات كثيرة حول هذه النقاط وحول مفردات النزعة التقليدية التي يعارضها فير بالرأسمالية في صفحات ٥٨ الى ٦٧ بوجه خاص وفي أماكن أخرى متفرقة من كتابه (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية) - المرجع السابق ذكره .

التي تحددها التقاليد والتي تختلف باختلاف مركز الفرد الاجتماعي هي المبدأ المسيطر ، وهذا معناه أن التقاليد وليس التفكير العقلاني الخالص هي التي تتحكم في الأنشطة الاقتصادية وتوجهها ، بينما تركز تلك الأنشطة في مجتمع الرأسمالية على حب التملك والتنافس على السلطة (١٢) .

والسؤال المهم الذي يتبادر الى الذهن الآن هو : لماذا اختار فيبر الكلام والربط بين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية بالذات ، واعتبر هذه العلاقة نقطة الانطلاق في دراسة الأديان الكبرى وعلاقتها بالحضارات الانسانية المختلفة ، وبالتالي دراسة الظاهرة الدينية على وجه العموم ؟

(٣)

يعرض لنا فيبر نفسه في كتابه مجموعة من الأسباب والدوافع التي تكمن وراء هذا الاهتمام بالموضوع ، وهي في مجموعها تكشف لنا بوضوح عما سبق أن قلناه عن اتساع أفقه وسعة معلوماته وتنوع اهتماماته فضلاً عن قوة ملاحظته ومتابعته لوقائع الحياة في مجتمعه . وإذا

كان فيبر قد تأثر - كما ذكرنا - ببعض نماذج السلوك في عائلته هو نفسه وبخاصة سلوك عمه كارل فيبر ، فإن ثمة أسباباً أخرى موضوعية جذبتة إلى الاهتمام بدراسة هذه العلاقة . فهو يعرف من قراءاته مثلاً أن عدداً من المفكرين الاجتماعيين الذين سبقوه في ألمانيا وخارجها انتبهوا لهذه العلاقة ودرسوها ، ويشير بالذات الى مونتسكيه Montesquieu وملاحظته الصائبة عن الانجليز حيث يقول في كتابه « روح القوانين » *Esprit des Lois* « أن الانجليز تميزوا على غيرهم من شعوب العالم في ثلاثة أمور هامة هي التقوى والتجارة وحب الحرية » ويتساءل فيبر : « أليس من المحتمل أن تكون هناك علاقة بين تفوق الانجليز في التجارة واعتناقهم للنظم السياسية الحرة من ناحية ، وميلهم إلى التدين والتقوى من الناحية الاخرى ؟ » (الأخلاق البروتستانتية ، صفحة ٤٥) . ويسرد فيبر اساءة عدد كبير من الكتاب المعاصرين له ممن اهتموا بتبيين تلك العلاقة في كتاباتهم ، ويذكر أن الكثيرين من مشاهير رجال الحكم والسياسة في أوروبا انتبهوا لهذه الحقيقة وأن بعضهم استغلها في تصريف شئون بلادهم ، بل إن منهم من اعتبرها إحدى ركائز

(١٢) راجع في ذلك كتابنا : « الديانة الاجتماعية ، مدخل لدراسة المجتمع ... » الجزء الثاني : الأساقفة الثلاثة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب صفحتي ٩٧ ، ٩٨ . وربما كان أفضل من درس (التعليلية) في الحياة الاجتماعية والاقتصادية من بين علماء الأنثروبولوجيا هو الأستاذ ريموند ليرت Raymond Firth وبخاصة في كتابه عن « صيادي السمك في الملايو » *Malay Fishermen* وكذلك في كتابه الآخر العام عن « الاقتصادات البدائية لدى قبائل الماوروي في نيوزيلند » .

Primitive Economics of the New Zealand Maori

وسوف نجد القوي في كتابنا السالف الذكر كثيراً من الاطلاعة المسلمة من المجتمعات البدائية ، والتي تعطي فكرة واضحة عن عواصم وميزات للمجتمع التقليدي وبخاصة في المجالات الاقتصادية . ويمكن للتلاميذ الرجوع في ذلك الى الفصل الثاني من (التسق الاقتصادي : النظرية الاجتماعية والاقتصاد التقليدي) والفصل الرابع من (التسق الانطلاقي : تقسيم العمل) .

عن الاشتغال بأمور الحياة الدينية إلا في اضيق الحدود . فالجماعات البروتستانتية المتمسكة بالدين تجمع بين الناحية الدينية الروحية والناحية الدنيوية المادية ، وهو مالا يتوفر - كما يقول - في الأديان الأخرى . وليس لرجال الكنيسة في رأيه أي فضل في هذا النجاح أو في الاقبال على الأمور الدنيوية وتحقيق الكسب المادي الذي حققته تلك الجماعات البروتستانتية وبخاصة من اتباع الكلفنية ، لأن رجال الدين بوجه عام بعيدون بطبيعتهم كل البعد عن الاهتمام بالأمور الدنيوية وبخاصة النشاط التجاري والاقتصادي . إنما يرجع الفضل إلى ما تتصف به الأخلاق البروتستانتية في حد ذاتها من الدعوة إلى التفكير العقلاني في أمور الحياة بعامة وفي الحياة الاقتصادية بخاصة . وأخيراً فقد قام أحد تلاميذ فيبر بإجراء دراسة طريفة تحت إشراف الأستاذ حول العلاقة بين الانتباه الديني ونوع التعليم العالي ، فوجد أن البروتستانت يميلون أكثر من الكاثوليك إلى التخصصات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي ويوجه خاص بالصناعة . (الأخلاق البروتستانتية : صفحات ٣٥ - ٤٦) .

فهذه الأمور كلها كانت هي الدافع الأساسي وراء اهتمام فيبر بدراسة العلاقة بين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ، وهي علاقة جوهرية في نظر فيبر جعلته يشير إليها مستخدماً تعبيراً طريفاً هو « الأنساب المختارة » وهذا تعبير

فلسفته السياسية . والمثال الواضح لذلك هو الامبراطور فردريك فيلهلم الأول . نرغم ميوله العسكرية التي تمثلت في إرسائه لقواعد المؤسسة الحربية البروسية فإنه لم يقف موقف العداء من بعض الجماعات البروتستانتية التي رفضت الانخراط في سلك الجندية لتعارض ذلك مع نزعاتهم ومعتقداتهم السلمية ، كما هو الحال بالنسبة لجماعات المينونيين Menonites . وكان السبب وراء تسامحه نحوهم هو ما يعرفه عن هذه الجماعات من اخلاص وحب وتقان في العمل وبخاصة في مجال التجارة التي تعتبر ركنا أساسيا في النشاط الاقتصادي لأي مجتمع . ويشير إلى بعض الطوائف والفرق البروتستانتية التي حققت نجاحا كبيرا في تكوين ثروات ضخمة كنتيجة طبيعية لانصراف أفرادها إلى العمل الجاد الشاق ، واتباعهم أسلوبا للحياة يتميز بالتقشف كما توصي به تعاليم الفرق البروتستانتية التي يتبعونها ، مع إدراكهم في الوقت ذاته لأهمية الثروة والمال . ويلاحظ أنه خلال القرن السادس عشر تحولت معظم المناطق والمدن المتقدمة اقتصاديا في أوروبا إلى البروتستانتية ، ويرد ذلك إلى القوة الدافعة التي تتميز بها الأخلاق البروتستانتية على بث روح الكفاح والعمل وتحقيق النجاح وبخاصة في المجالات الاقتصادية . ومن هذه الناحية تختلف البروتستانتية - حسب رأيه - اختلافا كبيرا عن بقية الأديان والمعتقدات والمذاهب الدينية التي تحض أتباعها والمؤمنين بتعاليمها على الانصراف

والطريقة التي يتم بها^(١٤) (الاخلاق البروتستانتية ، صفحتا ٩١ ، ٩٢) .

وباختصار شديد يمكن القول إن الحركة نحو المجتمع الرأسمالي انبثقت في المحل الأول من العادات والاتجاهات والمعتقدات التي جاءت بها البروتستانتية وبخاصة الكالفنية ، والتي تمثلت بوجه أخص لدى البيوريتانيين الانجليز . فهؤلاء البيوريتانيون كانوا يُقبلون في جد وإخلاص على أعمالهم ويبدلون أقصى الجهد في ممارسة مهنتهم وحرفهم بحيث أفلحوا في تكوين بل وتكوين ثروات هائلة ، ولكن نزعاتهم التشفيفية كانت تمنعهم من إنفاق واستهلاك كل هذه الثروات ، وفي الوقت ذاته لم تكن معتقداتهم تسمح لهم بالبقاء على هذه الثروات ذاتها بغير استغلال أو استثمار ، ولذا كان من المحتم عليهم ان يستثمروا أموالهم مما أدى إلى ظهور نظام اقتصادي جديد . ومن الخطأ أن نعتقد أن هذا موقف مثالي ناجم من الاعتقاد بأن

استعاره فيبر بغير شك من رواية جوته الشهيرة بهذا الاسم ، وهي رواية نقلها إلى العربية منذ سنوات الدكتور عبد الرحمن بدوي . وقد استخدم فيبر هذا التعبير لكي يبين ازدواج بعض الأفكار التي يستعين بها من حيث إن هذه الأفكار إنما جاءت نتيجة لإرادة الفرد (وهنا يظهر عنصر الاختيار) ، ولكنها في الوقت ذاته تتفق وتتلاءم مع مصالحه المادية (وهنا يظهر عنصر الانتساب أو الانتساء والارتباط)^(١٥) . وفيبر يقول صراحة في كتابه ان المشكلة الاساسية التي يهتم بها هي الكشف عن تلك (الأسباب المختارة) بين أشكال وصور معينة من العقائد الدينية وأخلاقيات الحياة اليومية ، إذ كان يعتقد أنه بمقتضى تلك (الأسباب المختارة) أمكن للحركات الدينية ان تؤثر في تطور الثقافة المادية ، كما أن تحليل هذه الانساب المختارة سوف يساعد ، في رأيه ايضا ، على توضيح الاتجاه العام الذي يسير فيه هذا التأثير ، وكذلك على تحديد نوع ذلك التأثير وطبيعته ومداه

(١٣) Bendix OP. CIT, P. 85, n. 27

والملاحظ أن الأستاذ تولكوت بارسونز في ترجمته الانجليزية لكتاب الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ، لم ينته الى هذا التعبير وإلى دلالاته العميقة واكتفى بان ترجمه بكلمة correlation اي ارتباط ، وبذلك فقد المصطلح الاصلي كثيرا من قوته ومزاده ، وإن كان المصطلح يتضمن معنى الارتباط والانتباه كما نكرت .

Ibid, pp. 58—90 (١٤)

ويعرف الأستاذ اموري بيرجاردوس : ان ماكس فيبر كتب كثيرا عن الدين ، وكان يدرك طيلة الوقت ان ثمة علاقة قوية بين القوى الدينية والاقتصادية في المجتمع . الا ان ذلك لم يكن يعني بالنسبة له ان إحدى القوتين جاءت قبل الأخرى او انها تسيطر عليها . وكل ما كان يقينه هو ان ثمة علاقة تفاعل بين هذين التوجّهين من القوى . وفكرة فيبر عن الدين فكرة اخلاقية اكثر مما هي لا موهبة . فالدين قوة حيوية في الحياة اليومية . وقد انتهى فيبر من الدراسات التي قام بها حول تأثير الأديان الكبرى على حياة الشعوب الى ان الرأسمالية ظهرت من البروتستانتية وتوحيدها على هيئة الفرد . ولقد أدت هذه النظرة الى تطور الفرية أولا ، ثم تطور الاقتصاد الذي يقوم ويرتكز على الأفراد الاتقياء اي على الرأسمالية . كما انه أدرك العلاقة بين اخلاقيات المسيحية البروتستانتية والعمل المعني الذي يصدر عن الكفاح يقوم على بذل الجهود الحافز . وهذا معناه ان الاتجاهات وعادات الفرد المستمدة من البروتستانتية أصبحت هي أساس التنشئ الرأسمالي في الصناعة .

ولدى عدد كبير من الشعوب . ولكن اليونانيين كانوا أول من ربط الفلك بالرياضيات وعملوا على إيجاد برهان عقلائي في الهندسة ، بينما كان الفلك عند البابليين يفتقر إلى الأساس الرياضي كما كانت الهندسة لدى الهنود تمارس دون أن تستند إلى برهان عقلائي . وبالمثل عرفت أوروبا لأول مرة المنهج التجريبي ، وذلك على الرغم من أن العلم الطبيعي كان يقوم على الملاحظة البحتة بدون أساس من التجريب في كثير من البلاد . كذلك كان الغرب - في رأي فيبر - هو الذي قام - لأول مرة - بصياغة واستخدام التصورات العقلانية في الدراسات التاريخية وفي الفقه وفي التشريع وغيرها ، بل إن هذا التفكير العقلاني هو الذي يسيطر على كل نواحي الحياة والنشاط في المجتمع الغربي كإدارة والمشروعات الاقتصادية وما إليها . وهي كلها أمور لا نجد لها مثيلا في الشرق (١٦) .

(الاخلاقي البروتستانتي ، صفحات ١٣ ، ١٤) . والذي يريد فيبر أن يخلص إليه من هذا كله هو أن التفكير العقلاني الذي ارتبط بالحضارة الهيلينية والذي كان له أكبر الأثر في تشكيل المجتمع الغربي وصياغة النظم الغربية والذي أدى في آخر الأمر إلى ظهور الفكر المسيحي واليهودي في الغرب ، هو نمط من التفكير متميز تماما عن النمط السائد في الشرق

« العالم هو ما تصنعه أفكار الإنسان به ، إنما هو موقف يقوم ويرتكز على أساس ان الأفكار ، وكذلك الدوافع الاقتصادية ، عبارة عن مصالح » . ويذكر الأستاذ ماكراي Macrae أن فيبر يقول صراحة في مقال آخر هام بعنوان « السيكولوجيا الاجتماعية للأديان العالمية » إن ما يحكم تطورات الانسانية بطريقة مباشرة هي المصالح المثالية والمادية وليس الأفكار . وقد عبر بنديكس عن ذلك بطريقة أفضل وأوضح إذ يقول : إن ماكس فيبر نفسه كان يصرح بأن المصالح المادية بدون المصالح المثالية تصبح خالية تماما من أي معنى أو مغزى ؛ أما المصالح المثالية بدون المصالح المادية فانها تصبح عاجزة إلى أبعد حدود العجز (١٧) .

ومن الانصاف بعد ذلك أن نقول إن فيبر حاول أن يبين أن الأخلاق البروتستانتية لم تكن أكثر من ظاهرة واحدة ضمن ظواهر أخرى عديدة كانت تعمل معا لتؤكد العقلانية وسيطرتها على شئون الحياة الاجتماعية ومظاهرها وانشطتها المختلفة . فالعقلانية كانت تتطور طيلة الوقت وتتخذ أشكالا عديدة في الحضارة الغربية ، وفي الوقت ذاته كانت ترتبط بشكل مباشر بتطور الرأسمالية . ويعطي لنا فيبر أمثلة عديدة لذلك . فلقد تطورت المعرفة والملاحظة مثلا ونمت في كثير من المجتمعات

(١٦) 3-62 Donald G. Macrae; Max Weber, Fontana, Modern Masters, London 1944, pp 62-3

(١٧) نكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي تين العالم فيبر ووجهة نظره ، ويمكن للعاري أن يجد مزيدا من الأمثلة في كتاب (الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية) - الترجمة الإنجليزية صفحات ١٣ - ٢١ ، كما يمكن الرجوع أيضا إلى كتاب بنديكس الذي سبقت الإشارة إليه ، وبخاصة في صفحي ٨٩ - ٩٠

ولا يوجد له مثيل في الثقافات الشرقية وبخاصة الثقافات الآسيوية القديمة التي أنتجت أديان الهند والصين ، وهي أديان تقوم على أسس تختلف كل الاختلاف عن الأسس التي قامت عليها البروتستانتية . وسوف نتضح هذه القضية حين نتطرق في المقال التالي - على ما ذكرنا - لدراسة الأسس التي ترتكز عليها تلك الأديان ، على الأقل كما فهمها فيبر وعرضها في كتاباته حول الموضوع .

وعلى أية حال فإذا كان كتاب (الأخلاق البروتستانتية) يتساءل عن الأسباب التي تدفع الإنسان في الحضارة الغربية الى الالتزام بوجه عام بممارسة عمله كما لو كان ذلك العمل رسالة او مهمة Beruf يتحتم عليه اداؤها على الوجه الاكمل ، فان هذه ليست في حقيقة الأمر سوى جانب واحد للمشكلة الأوسع والأعم ، وهي مشكلة العلاقة بين الأخلاقيات التي تتضمنها وتبشر بها الأديان المختلفة وأنماط السلوك الاقتصادي ، وإلى أي حد تعتبر هذه الأخلاقيات عاملا مؤثرا في دفع او تعطيل الاتجاه العقلائي في الحياة وبالذات في النشاط الاقتصادي . وفيبر نفسه كان يرى أن من الصعب على المرء ان يتصور ماذا كان سيؤول اليه أمر (النشاط) الاقتصادي في أوروبا الغربية لو لم تأت البروتستانتية ، وبالأخص الكلفنية بنمطها الأخلاقي القائم على التقشف والمثابرة في العمل واستثمار الثروة . ويتساءل عن مدى

احتمال أو إمكان قيام مثل هذا (النسق) الاقتصادي بدون تلك الأخلاقية . وهناك على أية حال من الدلائل والشواهد ما يشير إلى وجود علاقة بين عدم وجود هذا النمط الأخلاقي في المجتمعات التقليدية وغياب العنصر العقلائي في النسق الاقتصادي ، مما قد يعني وجود علاقة او (نسب مختار) بين الأخلاقية البروتستانتية وروح الرأسمالية ، وبالتالي عدم إمكان تفسير « روح الرأسمالية » على أسس أخرى غير « الأخلاق البروتستانتية » . وكل الدراسات الأخرى التي أجراها ماكس فيبر في هذا المجال والتي خصصها لدراسة أديان الصين والهند والمسيحية « البدائية » واليهودية تؤلف خطة عامة لقيام علم اجتماع مقارن للأديان الكبرى . فالمنهج المقارن هنا منهج ضروري واساسي لا ثبات وجهة نظره والدفاع عنها . وقد عبر عن ذلك في سلسلة الدراسات التي ظهرت تحت عنوان « الأخلاقيات الاقتصادية للأديان العالمية Die Wirtschaftstheorie der Weltreligionen » ، وان كانت هذه الدراسات المقارنة لتلك الأديان لم تتم بسبب موته المبكر بحيث لم يظهر منها سوى اربع دراسات فقط امكن نشرها بعد وفاته . ويدور علم الاجتماع الديني المقارن عند فيبر حول مسألتين هامتين هما : هل يمكن ان نعث خارج الحضارة الغربية على مشابه أو مماثل لذلك النوع من الزهد او التقشف والتسكك الديني الذي تتميز به الأخلاقية البروتستانتية ، والتي تعتبر

تعطل أو حتى تكف ثم وتطور الرأسمالية في المجتمعات غير الغربية . فعلى الرغم من اهتمام فيبر بالرأسمالية ومن أن الاطار النظري لعلم الاجتماع عنده يركز تركيزاً قوياً على هذه المسألة فإن علم الاجتماع الديني المقارن يتخطى هذا المجال الى مجال أوسع يتعلق بمحاولة وضع « تنميط ديني Religious typology » واضح المعالم ، وإن كان هذا التنميط سوف يساعده بدوره في آخر الأمر على إبراز كل أبعاد المظهر الديني لمشكلة الرأسمالية ^(١٨) . وبدون الدخول في تفاصيل هذا التنميط - على الأقل في الوقت الحالي اذ نعزم الرجوع اليه في المقال التالي - يكفي أن نقول أن ماكس فيبر كان يذهب الى القول بوجود اصل واحد مشترك لكل عمليات التطور الديني ، ويطلق عليه اسم « الدين البدائي العام » ، وعنه ظهرت وتمت وتطورت نماذج وأنماط النسق الديني الأكثر تقدماً وتطوراً . فأنماط النسق الديني المتطور نشأت اذن نتيجة لعملية تغاير وتفاضل طويلة ومعقدة . ففي النمط البدائي يصعب التمييز على أساس عقلائي أو حتى على أساس المهدف أو الغاية من الفعل ، بين ما يدخل مثلاً في دائرة

الكلفنية خير وأفضل مثال لها ؟ وماهي النماذج الأساسية المختلفة للتصورات الدينية ، وماهي المواقف التي كانت تتخذها هذه التصورات ازاء الوجود والاجابات التي تقدمها في هذا الصدد ؟ وقد تفرعت عن هاتين المسألتين بطبيعة الحال تساؤلات ومشاكل أخرى كثيرة فرعية . وليس من شك في أن الأستاذ ريمون آرون Raymond Aron كان محققاً فيها ذهب اليه من أن الشيء المهم في نظر فيبر كان هو تحليل التصور الديني للعالم ، وتقديم تحليل للموقف الذي يقفه الناس ازاء الوجود ، وذلك عن طريق تفسير وتأويل مكانتهم ومركزهم في ضوء تصور ديني معين بالذات (١٧) .

(٤)

ومن الخطأ الاعتقاد بأن علم الاجتماع الديني المقارن عند ماكس فيبر هو مجموعة من الدراسات أو « الحالات المنفصلة » - حسب تعبير تولكوت بارسونز (١٨) - الذي نقل كتاب « الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية » الى الانجليزية - والتي تساعد في آخر الأمر على اظهار وإبراز العناصر الدينية التي تعارض أو

Raymond Aron, Main Currents in Sociological Thought, Pelican, London 1967, Vol. II, pp. 225-7. (١٧)

ويذهب آرون في ذلك الى القول بأن فيبر كان يهدف الى تبين « النسب للخيار » او العلاقة الفكرية والقروية والوجدانية بين تفسير البروتستانتية وبطى الشكال السلك الاقتصادي ، وعلى أساس هذا النسب او تلك العلاقة بين روح الرأسمالية والاخلاق كان فيبر يحاول أن يبين كيف أن أسوأ مدياً أو طريقة معينة لتصور العالم يمكن أن ترجع الفعل في ذلك العالم . وفي الوقت ذاته حاول ماكس فيبر أن يفسر بطريقة وضعية كيف ان القيم والانكار والنقل والمعتقدات تؤثر في سلوك الإنسان وبالتالي ، وحسب تعبيره هو ، كيف تؤثر « عليه » الدين او الافكار الدينية خلال التاريخ .

Talcott Parsons, The Structure of Social Action, The Free Press, N. Y. 1949, P. 563 (١٨)

Loc. cit (١٩)

العادي أو الاستثنائي والفاثق للطبيعة ، عن غير المقدس Profane . وثمة أوجه تشابه كثيرة على أية حال في موقف كل من دوركايم وفيبر ومعالجتهما للدين البدائي مما يوحى بتأثير فيبر بكتابات دوركايم . وبذكر لنا الاستاذ ريمون آرون أنه أثار هذه المسألة مع مارسيل موس Marcel Mauss قبل وفاته (وهو كما نعلم ابن أخت دوركايم) وأن موس ذكر له أنه حين ذهب لزيارة فيبر لأول مرة شاهد على مكتبه مجموعة كاملة من المجلة السنوية لعلم الاجتماع L'Année Sociologique ، وهي المجلة التي أنشأها دوركايم في أواخر القرن الماضي وأشرف على تحريرها حتى وفاته ونشر فيها جانباً كبيراً من أهم مقالاته . ومع ذلك فإن كلام فيبر في أسس التمييز بين ما هو ديني وما هو غير ذلك ، وبالأذات بين الدين والسحر ، كلام غامض الى حد كبير . وهذا غموض نجد مثيلاً له في كتابات معظم علماء الأنثروبولوجيا الذين يضعون حدوداً تصفية للتمييز بين الاثنين في الفكر البدائي . فبينما نجد سيرجيمس فريزر مثلاً يقول ان الدين يشترط الاعتقاد في الكائنات الروحية أو الآلهة بينما يتألف السحر من الأعمال والممارسات التي تتصل بالكائنات الأخرى ، يذهب دوركايم الى أن الطقوس والشعائر الدينية هي التي تتعلق بالأشياء المقدسة ويشترط أن تمارس على المستوى

الدين وما يدخل في دائرة السحر ، ويقول أعم بين العناصر الدينية والعناصر غير الدينية . فالغايات أو الأهداف من الممارسات الشعائرية على العموم هي غايات ملموسة ودينية (أو زمنية) في المجتمع البدائي ، ولذا فمن الممكن إيجاد تبرير (عقلائي) الى حد ما لمثل هذه الممارسات . ولذا فإن فيبر يري أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون هي التمييز بين ما هو ديني وما هو زمني ، على أساس وجود قوي أو ملكات (استثنائية) أو فائقة للطبيعة ومتميزة عما هو مألوف أو عادي aussearaltgalich . يخصص بها بعض الكائنات البشرية أو حتى بعض الحيوانات والنباتات بل والجمادات أحياناً ، بحيث يقف المرء منها موقفاً معيناً لتمييزها بتلك القوى الخاصة التي يطلق عليها اسم كاريزما على ما سبق أن ذكرنا . وتمثل الكاريزما في كثير من الأفكار والتصورات السائدة في الدين البدائي ، كما هو الحال في فكرة المانا التي توجد لدى البولينييرين بوجه خاص .

وفكرة الكاريزما لدى فيبر تشبه الى حد كبير فكرة « المقدس » sacré ، التي تظهر بكثرة في كتابات عالم الاجتماع الفرنسي اميل دوركايم في تحليله للدين البدائي وبخاصة في كتابه الشهير « الصور الأولية للحياة الدينية Les Formes Elémentaires de la vie Religieuse » .

حيث ميز المقدس وهو غير المألوف أو غير

بناء الحياة الاجتماعية . ولقد سبق أن ذكرنا أن فيبر كان يحرص على أن يبين أن الأخلاق البروتستانتية كانت مجرد ظاهرة واحدة ضمن ظواهر عديدة تتعاون معا في تحديد الطريق نحو الاتجاه الى العقلانية في كل مظاهر ومراحل الحياة الاجتماعية . ومع ذلك فإن فيبر لم يكن يتمالك نفسه من أن يتساءل عن مستقبل تلك العلاقة بين الاخلاقية البروتستانتية وروح النسق الاقتصادي الرأسمالي ، وإذا ما كان ذلك (النسب المختار) يصدق الآن على واقع الحياة التي تزيد فيها المادية الى حد كبير وتراجع فيها الروحانية الى حد كبير أيضا . فكل الدلائل تشير الى « افلات الأخلاق البروتستانتية من القفص » حسب تعبيره . وهو التعبير الذي استعاره ميترمان واستخدمه عنوانا لكتابه الذي اشرنا اليه « القفص الحديدي The Iron Cage » .

يقول فيبر في نهاية كتابه « الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية : -

« لما كان التشفير البروتستانتي يهدف في آخر الأمر الى إعادة تشكيل العالم وتحقيق مثله الخاصة ، فإن المسائل المادية اكتسبت في حياة البشر ، ويشكل لم يحدث من قبل في أي مرحلة من مراحل التاريخ ، قوة هائلة يصعب التخلص منها

الجماعي ، أما الممارسات الفردية فإنها تدخل في مجال السحر ، وهكذا (٢٠) .

وعلى الرغم من أهمية هذه الآراء وغيرها لفهم موقف فيبر من الظاهرة الدينية في عمومها ومعالجته للأديان الكبرى الاخرى فإنها تخرج عن النطاق المحدد لهذه الدراسة التي تهدف الى توضيح نقطة الانطلاق الأساسية في دراسته للدين ، وهي العلاقة بين الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية كما ذكرنا . ومع أن فيبر كان يرى أن الأديان الاخرى تقف موقفا مختلفا من الرأسمالية ، الا أنه يعترف في الوقت ذاته بأن ثمة اختلافا واضحا بين اخلاقية الأديان الأسبوعية التي تتعارض بشكل صريح وواضح مع الرأسمالية وأخلاقيات الأديان السماوية الاخرى وهي اليهودية والاسلام ، وأيضا الفرق والمذاهب المسيحية غير البروتستانتية التي لا تقف هذا الموقف العدائي الصريح رغم ما يوجد بها من عوائق وصعوبات مهمة ، وهو الأمر الذي سوف نتعرض له بالضرورة في المقال التالي الذي يعالج رأى فيبر للأديان الاخرى من وجهة نظره الخاصة . وخلق بالذكر أن فيبر لم يكن يهدف أبدا أن يستبعد كل العناصر الاخرى غير الدينية من تكوين وتطوير الاخلاقية الدينية ذاتها أو من التأثير في شئون الحياة اليومية والاجتماعية . بل كان الأمر على العكس من ذلك تماما ، اذ كان يعطي كثيرا من الاهمية للعناصر غير الدينية في

(٢٠) انظر في ذلك كتابنا : البناء الاجتماعي : الجزء الثاني - من الاساق ، الحية المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة ١٩٧٩ ، صفحة ٥٣٠

الأفكار والمثل القديمة ستبعث من جديد
.....

« ومع ذلك فإن من الضروري أيضا أن ندرس
كيف تأثر التقشف البروتستانتي هو أيضا في
تطوره وخصائصه بكل الظروف والأوضاع
الاجتماعية وبخاصة الظروف الاقتصادية .
ولن نستطيع الانسان الحديث ، مهما حاول ،
أن يفهم الأفكار الدينية أهميتها البالغة في صنع
الثقافة والطابع القومي . ولست أهدف هنا
بكل تأكيد الى أن أستبدل بالتفسير العلمي
المادي الخالص تفسيراً روحياً خالصاً للثقافة
والتاريخ ، فالتفسيران محتملان ولكن كلا منهما
لن يحقق على حدة الا القليل بالنسبة للحقيقة
التاريخية » .

« أما الآن ، وفي هذا العصر ، فالظاهر أن روح
التقشف الديني قد أفلتت - وربما الى الأبد - من
القفص ، كما أن الرأسمالية المزدهرة لم تعد في
حاجة الى مؤازرة ومساندة ذلك التقشف في
الوقت الحالي لأنها أصبحت تقوم على أسس آلية
مادية الى حد كبير . . . ففي الولايات المتحدة
حيث بلغت الرأسمالية ذروة تطورها
وازدهارها ، وحيث أفلح التكالب على الثروة في
التخلص من كل المعاني الدينية والأخلاقية ،
أخذ البحث عن الثروة والغنى يميل الى الارتباط
أكثر فأكثر بالمطالب والميول والرغبات
الدنيوية . . . ولم نعد نعرف الآن من الذي
سوف يعيش داخل القفص في المستقبل ، كما
أننا لاندرى اذا ماكان سيظهر في نهاية هذا
التطور الهائل أنبياء جدد تماما ، أو ما اذا كانت

رغم أن الحياة تبدو لنا كلغز عويص ، إلا أن لغز الألغاز فيها يتركز في المخ العظيم ، إذ كان هو بمثابة الهدف الذي توجهت به الحياة مشوارها الطويل ، ليظهر - في النهاية - كتكوين عاقل مدرك واع في رأس الإنسان الحكيم .. لكن كيف يعي ويدرك ويفكر ويتذكر ويقدر ويتصرف ويختزن بلايين فوق بلايين من المعلومات .. الخ .. الخ ، فهذه أمور تشكل أمام العلماء أعظم تبه .. صحيح أنهم قد أدركوا الكثير من خبايا المخ وأسراره ، إلا أنهم يدركون أيضاً أنهم كلما تعمقوا في تلك الألغاز ، زادت حيرتهم ، وتشعبت المتاهات أمامهم !

في مكتبي الخاصة توجد عشرات الكتب والمراجع التي ألفها العلماء عن هذا الموضوع الهام ، منها على سبيل المثال لا الحصر : لغز العقل ، والجسم والعقل ، والمخ المتفاعل ، وميكانيكية المخ ، وميكانيكا العقل (وقد قدمنا له ملخصاً وتعليقاً في عدد سابق من هذه المجلة) والمخ الحي ، والمخ والذاكرة ، ونشوء المخ ، ونظام الذاكرة في المخ .. الخ ، هذا غير آلاف البحوث المنشورة في المجلات العلمية والطبية المتخصصة ، ومع ذلك فلا أحد يستطيع أن يقدم لنا صورة واضحة عن جوهر هذا الكون الصغير الحجم ، والعظيم الشأن الذي يسكن رؤوسنا .

وحتى مؤلف هذا الكتاب الذي نقدمه الآن -

التاريخ الطبيعي للعقل

تألف : **جورج ديفيد لورينس تايلور**
 عرض وتعليق : **عبد المحسن صالحي**

لمجهود عشر سنوات من التجميع والقراءة ،
ومع ذلك فقد بذلنا قصارى جهدنا في تقديم
أهم النقاط التي ركز عليها المؤلف ليقدمها لنا في
عشرين فصلا تنطوي تحت خمسة أجزاء .

والكاتب هو جوردون راتراي تايلور -Gor-
don Ratray Taylor الذي تلقى تعليمه
في كليتي رادلي وتريني -Radley & Trin-
(ity بكمبريدج ، واشتغل بعد تخرجه في
الصحافة ، فعمل بجريدتي المورننج بوست ،
وديلي اكسپريس ، ثم اشتغل بقسم المراقبة في
الاذاعة البريطانية ، ومراجعا لقسم الأخبار
الأوروبية بها ، وفي خلال الحرب العالمية الثانية
التحق بشعبة الحرب النفسية كضابط مخبرات ،
وبعدها أصبح مقررا عاما للبرامج العلمية في
الاذاعة والتلفزيون البريطانيين ، وقد حصل
على أعلى جائزة عالمية عن البرامج التلفزيونية
العلمية عن مسلسلاته المشهورة « عين على
البحث العلمي » . . وعلى جائزة بروكسل عن
برنامج « الآلات كالشعر » . . يضاف الى ذلك
أن تايلور قد ألف ١٥ كتابا ، من أهمها القنبلة
البيولوجية الموقوتة ، ويوم القيامة ، وكيف
تجنب المستقبل ، وعين على البحث العلمي
(الذي قدمه في مسلسل تليفزيوني) وعلم
الحياة . . الخ ، وكان آخر كتبه « التاريخ
الطبيعي للعقل » . . وهو الذي تقوم هنا
بعرضه ، والتعليق عليه .

ومع أن تايلور قد عرض كتابه عرضا شيقا ،

أي « التاريخ الطبيعي للعقل » يذكر أن فكرة
الكتابة عن ذلك الموضوع قد راودته منذ أكثر من
عشر سنوات ، وبدأ يقرأ ويجمع ويصنف
ويتصل بالعلماء المتخصصين ، ثم نراه يعترف
بقوله « لكن كلما اتسع المجال لاطلاعاتي ،
تضائل استعدادي للبدء في الكتابة ،
وأخيرا اتضح لي أنني لو أردت أن ألم بتفاصيل
هذا الموضوع الكبير ، فأنني لن أكتبه
أبدا » ١ . . . وهو يعني بذلك أنه سوف يظل
يقرأ فيه طوال حياته ، دون أن تأتيه فرصة يتفرغ
فيها للكتابة ، وهذا يوضح لنا بجلاء أن
الموضوع أكبر وأعظم مما يتصوره البشر !

وكتاب « التاريخ الطبيعي للعقل »
The Natural History of the
Mind واحد من الكتب الحديثة التي ظهرت
عام (١٩٧٩) ، وفيه يتناول المؤلف عددا
هائلا من البحوث والنظريات والآراء الفلسفية
التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة ، وهذا -
بلاشك - يوضح أنه قد بذل مجهودا مضنيا في
عرض المعلومات التي استقاها من المراجع
الكثيرة التي ضمها كتابه ، إذ تقع المراجع
وحدها في ١٧ صفحة ، وتضم حوالي ٦٤٠
مرجعا ، ولهذا فإن عرض مثل هذا الكتاب
والتعليق عليه في عدد محدود من الصفحات لن
الأمور المجددة حقا ، لأن الكتاب ذاته - وهو
يقع في ٣٧٠ صفحة - بمثابة مرجع مركز ومختصر

بينما كان واقفا بين أهل ميت أثناء مواراته متواه الأخير ، وظل الصبي يفقهه ويقفه ، دون أن يكون هناك سبب لذلك ، فالموقف ذاته يدعو الى البكاء لا الى الضحك ، لكنهم سرعان ما أدركوا ان شيئا غير عادي قد أصاب الصبي ، وعندما تم نقله الى إحدى المستشفيات ، تبين أن سبب ضحكه المستيري الفاسحي يرجع الى انفجار وعاء دموي في منطقة خاصة من مخه !

وبعد أن يقدم تايلور حالات أخرى مثيرة من هذا النوع ، ويوضح الأسباب الكامنة وراء حدوث نوبات من الضحك التي تختلف في درجاتها باختلاف مسبباتها (مثل الإصابة أو الأورام أو إثارة منطقة معينة في المخ بآلة جراحية .. الخ) ، نراه يتساءل : هل نحن آلات حية ؟

وسر تساؤله هنا - خاصة بعد أن قدم بعض الحالات الغريبة - لا ينبغي على لبيب ، فكأنما المخ مثلا هو بمثابة أجهزة يحكم بعضها بعضا ، فاذا اختل منها جزء لأي سبب من الأسباب ، اختفى التحكم الآلي ، وانطلق الانسان في الاتيان بظواهر وحركات وانفعالات تختلف باختلاف الجزء المختل من آلية أمخاخنا . . وعن تساؤله هذا (والتساؤل ليس جديدا) - أي هل نحن آلات حية ، يقدم تايلور الآراء المختلفة التي قدمها الفلاسفة والمفكرون والعلماء ، فمعهم من يقول أن المخ

يساعده على ذلك - بطبيعة الحال - خبرته الصحفية والاذاعية والتلفزيونية ، ومع أنه قد كتبه بأسلوب مثير وجذاب ويعيد عن التعقيدات العلمية ، ومع أنه قد ضمنه مواضيع كثيرة ، بحيث يصلح كل موضوع منها لأن يكون كتابا متكاملًا . . مع كل هذا ، فقد أدخلنا تايلور في متاهات كثيرة ، وكأنما هو قد انتقى المسائل الشائكة التي لم يصل العلم فيها الى نتائج محددة ، خاصة مع مواضيع عويصة تتناول الظواهر التي تسيطر على المخ خاصة ، والانسان المدرك عامة . . ومن هذه المواضيع التنويم والهلوسة والوعي والأحلام والتخيلات والذاكرة والألم واللذة والعواطف والأمراض العصبية والهذيان وكيمياء المخ وكهربيته . . الخ ، وهي أمور لا زالت تحتاج الى مزيد من الدراسات والبحوث الجادة الهادفة ، وهذا ما يعرفه العلماء التجريبيون حق المعرفة ، ورغم ذلك ، فالكتاب مكتوب بطريقة مثيرة لتناسب مع المستوى العام لطالبي الثقافة العلمية ، وهذا يبدو واضحا من أول فقرة من فقرات الكتاب ، أو من خلال العناوين الجذابة التي اختارها لفصول الكتاب .

ففي الجزء الأول ويعنوان « اعداد المسرح » تحيي أربعة فصول ، وفي أول فصل بعنوان « أمر مضحك » يقدم لنا أحداثا غريبة ، منها مثلا أن صبيا قد انطلق في ضحكات هستيرية

ما اسماء « البحوث » الروحية التي يدعى المؤلف أنها جزء من المعارف العلمية ، ويدل على ذلك بأن الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم قد منحت عضويتها للجمعية الأمريكية للبحوث الروحية ، وليس هذا - في رأينا - صحيحا ، لأن الجمعية الأولى تعرف تماما أن « البحوث » الروحية ليس لها منهج تجريبي مقنن ، كما أن نتائجها يشوبها الكثير من التدليس والخداع ، ولهذا نعتبرها نحن من العلوم الكاذبة أو الخادعة Pseudo sciences ، ومن ثم رفضت أن تتبنى البحوث الروحية المضللة .

ويعود المؤلف الى السؤال الذي سألته في الفصل الأول : أي هل الانسان آلة ؟ . . وللإجابة على هذا السؤال ، يستعرض تايلور أهم البحوث البيولوجية التي أجراها العلماء على المخاخ الانسان والحويان ، اذ ثبت منها أن المخ « هو أروع تكوين منظم يمكن أن يوجد في الكون كله » - على حد تعبير « سير » جون اكلير العالم الاسترالي الحائز على جائزة نوبل في الطب . . ويقدم تايلور - بعد ذلك - بعض النتائج التي توصل اليها العلماء ، والتي تشير الى أن المخ ليس الا نظاما معقدا من التفاعلات الكيميائية والنضضات أو التيارات الكهربائية ، وفي هذا النظام نجد سمات مشتركة بين الانسان الآلي والانسان الطبيعي ، اذ يقوم الأول بتحويل البروجرام المسجل على شريط الى خطة عمل ، وقد يؤدي عمله بكفاءة تفوق كفاءة

خاصة والانسان عامة بمثابة آلة بيولوجية على درجة هائلة من الكفاءة والتعقيد ، ومنهم من يقول أن الانسان أرقى من كونه آلة ، لأن له من المدارك والعواطف والشعور والوعي ما يجعله متميزا عن أي شيء مادي ، أو حتى على الخلق جميعا ؛

ويعد أن يقدم المؤلف بعض الظواهر الغربية التي يتحدث لبعض الناس تحت ظروف خاصة ، فتجعلهم يتصورون أمورا ليس لها في الواقع من أساس ، وهي التي نطلق عليها « الهذيان » أو « الهلوسة » . . كأن يرى الانسان نفسه وقد انشق الى نصفين ، أو قد يرى رأسه معلقة وبعيدة عن جسده ، أو يرى صورة مجسدة طبق الأصل من ذاته ، وقد يتخاطب معها ، أو يدعي أنه يتحدث مع انسان مات منذ مئات السنين . . الى آخر هذه الأمور الشاذة التي يفسرها الناس تفسيرات مختلفة باختلاف البيئة والثقافة والعقيدة . . بعد أن يقدم كل هذا ، نراه يميل الى الاعتقاد بأن المخ والعقل شيان منفصلان رغم أن أحدهما يؤدي الى الآخر ، أو ينبع منه ، أو هما بمثابة وجهين لشيء واحد . . كالمادة والطاقة مثلا ، فهذه تقود الى تلك ، أو العكس .

وفي الفصل الثاني وتحت عنوان « الثورة الهادئة » يقدم تايلور آراء علماء علم النفس النظري والتجريبي ، خاصة فيما يتعلق بسلوك الانسان ، ثم نراه يخلط بين هذه العلوم ، وبين

العلماء الى تحديد مواقع الذاكرة أو تخزين المعلومات والمناطق المسؤولة عن الحواس كالسمع والبصر واللمس .. الخ ، وبعد ذلك يبدأ في تقديم عرض سريع لتطور المخ في الحيوانات الأقل مرتبة من الانسان ، ويوضح كيف أن الحيوان كلما ارتقى في سلم تطور المخلوقات ، كانت لديه ذاكرة أقوى ، ومخ أكبر ، وتعقيد في التكوين أعظم .. فليس تصرف الشيمبانزي أو القرد مثلا كتصرف الخروف أو الطير أو السمكة أو الدودة .. الخ ..

ثم يعود تايلور مرة أخرى ليقدم لنا بعض الكشوفات المثيرة التي أدت الى تحديد مناطق محددة في أمخاخنا ، وهي مناطق مسؤولة عن النطق واللذة والهياج والتذكر .. الخ ، فعلى سبيل المثال نذكر أن الجراح الشهير بروكا قد اكتشف في القرن الماضي مريضا لا يستطيع الكلام ، أو الكتابة ، رغم أنه كان قبل ذلك يتكلم ويكتب ، وعندما شرحت جثته بعد وفاته ، وجد بروكا ورما في منطقة خاصة من المخ ، وكان هذا الورم سببا في عدم القدرة على النطق ، ولقد أبدت البحوث التي تمت بعد ذلك صحة ما توصل اليه بروكا ، وهو أن الكلام يحكمه جزء محدد من أمخاخنا .

ويشرح تايلور بوضوح واقتدار الكيفية التي بدأ بها العلماء في دراسة مناطق المخ وتكويناته ، مستعينين على ذلك بأدوات الشريح المتطورة ،

الانسان .. لكن تايلور يعترض على الذين ينظرون الى المخ على أنه يحمل بعض سمات الانسان الآلي ، ويعلق على ذلك بقوله : اذا كان الانسان آلة ، فلا بد أن يكون آلة من نوع نادر وقد للغاية ، وهذا ما سأوضحه فيما بعد .. لكن هل هو آلة حقا ؟

ثم يبدأ من جديد في التساؤل عن ماهية العقل ، وفي هذا يقدم آراء مختلفة استقاها من المراجع المتباينة ، فمنها ما يفصل المخ عن العقل ، ومنها ما يشير الى أن المخ هو الذي أظهر العقل .. الخ ، وفي نهاية تلك المناقشة الطويلة ، يعود ليذكر أن كتابه هذا جاء أساسا ليتحدث عن العقل (كما يشير عنوانه الى ذلك) ، وليس عن المخ ، لكنه يعود فيقول : ومع ذلك ، كان لا بد أن نتعرض للبحوث التي أجراها العلماء على المخ ، لأنها تقودنا الى تحديد معنى العقل الذي ينبثق من نظام المخ !

ولهذا نراه يفرد فصلين تالين ، وفي احدهما يتحدث عن « الآلة العجيبة » ، وفي الثاني عن « المخ المتناقض » ، وفي هذين الفصلين يشير الى البحوث التي تمت منذ أن بدأ الانسان يهتم بالتشريح ، ويعرض الموضوع عرضا حسنا من خلال تطور المعرفة الانسانية في مجال تحديد المناطق المختلفة في أمخاخنا ، وكيف أنها تحدد وتوجه حركة كل عضلة في اجسامنا ، وكيف تسيطر على انفعالاتنا وعواطفنا ، وكيف توصل

فمرة لا يقارن عمل المخ بشبكة الخطوط التليفونية ، ومرة بالحاسبات الالكترونية ، أو الانسان الآلي . . الخ ، لكنه يعود فيؤكد ان المخ يقارن بشيء من صنع الانسان ، وفي فقرات طويلة يقدم لنا الادلة التي تجعل من المخ شيئا مذهلا لا يمكن محاكاته .

ورغم أن المخ هو مركز لعمليات معقدة وكثيرة ومتناقضة . . مثل الجوع والشبع ، واللذة والألم ، والنوم واليقظة ، والهدوء والهيّاج . . الخ ، ورغم أنه أمكن تحديد المناطق التي تتحكم في مثل هذه الأحاسيس ، وأنه من اليسير التأثير عليها بمركبات كيميائية ، أو نبضات كهربية ، وبحيث يمكن تثبيط عملية ما أو حثها ، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يميز بين خلايا المخ التي تقوم بهذه الوظائف التي تبدو متناقضة ، وهذا من شأنه أن يشكل تحديا هائلا للعلماء الماديين الذين ينادون بأن المخ ليس الآلة معقدة تستحق المزيد من الدراسة لفهم وظائفها المتناقضة ، لكن تايلور يشك في إمكان التوصل الى فهم هذا اللغز العويص الكامن في رؤوسنا !

والجزء الثاني من الكتاب مقسم الى خمسة فصول ، وهو يتناول أساسا الوعي أو الإدراك ، وعلاقته بالمخ ، وهو موضوع جعله المؤلف طويلا ومتشعبا دون ما داع لذلك ، والمادة

والتكتيك الدقيق ، والميكروسكوبات الضوئية والالكترونية ، والأجهزة الحساسة التي تسجل ما يعترى المخ ، أو أية منطقة فيه من انفعالات ، وكيف ان العلماء عزلوا خلايا المناطق المختلفة ، وحدودا أشكالها ، ودرسوا تفاعلاتها الكيميائية ، ونبضاتها الكهربائية . . الخ ، ثم يقدم لنا معلومات مثيرة عن عدد الخلايا التي يمكن أن يحتويها مخ الانسان ، وأنها تتراوح ما بين ١٠ - ١٤ ألف مليون خلية عصبية . . ويشير الى قول العلماء « ان هذه الأعداد الهائلة من الخلايا تشكل تحديا ضخما أمام البيولوجيين » !

ويذهب المؤلف الى أبعد من ذلك ، ويقدم سردا سريعا للكيفية التي يتصل بها المخ بالخواس المختلفة ، أو بأجزاء الجسم المختلفة ، وكيف أن هذه الميكانيكية البيولوجية تتم عن طريق يشبه الارسل والاستقبال ، ثم كيف يحلل المخ المعلومات الواردة اليه ، وكيف يتخذ فيها أمرا فوريا ، ثم يعود ليذكر لنا أن الكثير من اسرار هذا السلوك الخلوي لا يزال غامضا ، فلا أحد يعرف مثلا على وجه الدقة كيف يخزن المخ الأحداث ، وكيف يخرجها من خلاياه كلما دعت الحاجة الى ذلك !

وفي فصل مستقل اسماء « المخ المتناقض » ، يقدم تايلور الآراء التي يحاول الانسان أن يقارن بها عمل المخ من واقع اكتشافاته التكنولوجية ،

وفي الفصل التالي ، وتحت عنوان « حالات غريبة من الوعي » يقدم المؤلف عرضا معلوما لحالات من البشر الذين يمارسون نوعا من الوجد أو الجذب الصوفي ، وكيف انهم يبرون بخبرات يرون فيها ما لا يستطيعه البشر العاديون ، ويفسر تايلور ذلك بتدريبات روحية ونفسية وجسدية ، وبحيث يؤدي ذلك الى الارتقاء بوعيهم ، واتصاله بعالم آخر أكثر سمو . . لكن في رأيي - أن مثل هذه الحالات لا تدخل في نطاق العلم ، ولهذا فقد تركها - أي العلم - لعقيدة الانسان في المقام الأول ، ومع ذلك فقد قام بعض العلماء بدراسة بعض العمليات الفسيولوجية التي تتم في المخ والجسم عند جماعة من الزن والبوذيين أثناء ممارستهم لعمليات الصفاء الروحي أو النفسي ، فوجدوا بالفعل أنهم يستطيعون التحكم في نبضات القلب ، وسرعة التنفس ، ومعدل الضغط ، والموجات المسجلة على رسام المخ الكهربائي . . الخ . .

وعن كيفية التلاعب بوظائف المخ من خلال تناول بعض المركبات الكيميائية التي اكتشفها العلماء (أو اكتشفها الانسان البدائي في بعض الأعشاب) والمعروفة باسم عقار أو حبوب الهلوسة Hallucination ، يقدم المؤلف عرضا طبيا وشيقا عن تلاعب هذه المواد بوعي النياس ، وكيفية تغير هذا الوعي الى شعور غريب يحسه الناس بعد تناول جرعات صغيرة أو متوسطة أو عالية - وهذا من شأنه أن يحملهم الى

العلمية قليلة اذا ما قورنت بأراء الفلاسفة والمفكرين الذين يؤسسون نظرياتهم على استقراءات لا تساندها البحوث والتجارب العلمية . . من ذلك مثلا أنه في بداية هذا الجزء من الكتاب (الفصل الخامس بعنوان « عن معرفة أنك تعرف ») يحاول أن يهتم بالألفاظ أكثر من اهتمامه بلب الموضوع ، ولهذا نراه يحاول أن يفرق بين معنى كلمتي الوعي والادراك ، ويشير الى أنها لا يعنيان نفس المعنى ، رغم أن معظم الناس تعرف أن الوعي والادراك مرادفان لشيء واحد ، فعندما تقول مثلا : أنا أدرك ذاتي ، أو أعني ذاتي ، فان ذلك يؤدي الى المعنى نفسه .

ويتساءل تايلور بعد ذلك عن موقع الوعي أو الادراك داخل المخ ، وهل له مكان محدد في المخ ، أم أنه يشمل المخ كله ، وهو تساؤل - كما يقول - عويص ، وكثيرا ما يتجنب العلماء الخوض في تفاصيله ، وربما قادتهم التجارب مستقبلا الى تحديد موقع الوعي في المخ ، ثم يذكر بعض التجارب التي مس فيها نفر من علماء المخ والأعصاب مناطق محددة في المخ بآلة جراحية دقيقة ، وعندئذ يكتشفون أن الانسان يتذكر فجأة ذكريات دفينية ، أو تتباه عواطف باختلاف الجزء المثار من مخه . . ويتعرض المؤلف لسدرجات الوعي واللاوعي عند الانسان ، ويشير الى كثير من حالات الشلوذ العقلي ، وكيف يتصرف المريض تبعا لذلك .

شبعان ، أو قد تعود به الى مراحل طفولته الأولى ، فيتكلم كطفل . . الخ . . الخ ، ولقد استخدم بعض الأطباء النفسين التنويم لحمل المريض على الافلاح عن بعض العادات الضارة او السيئة ، أو لتخفيف الآلام ، وأحيانا لاجراء بعض العمليات الجراحية . . . وبعد ان يقدم تايلور هذا الفصل الممتع حقا ، يتساءل ، هل التنويم خدعة أم حقيقة ؟ . . . ويحيب أنه وسيلة من وسائل الايحاء الموجه الذي يعتقد في جدواه كثير من العلماء ، ورغم أنهم قدموا لنا تفسيرات ونظريات شتى عن هذه الظاهرة المحيرة - أي التنويم ، الا أن ذلك لم يكشف لنا عن كل الحقائق التي تقودنا الى فهم حقيقي لطبيعة اغماخنا ، أو كيفية السيطرة عليها ، وتوجيهها ، مع ما يتبع هذا التوجيه من تغييرات عضوية محسوسة .

وعن الاحساس بالذات أو « الأنا » Ego يسرد المؤلف حالات غريبة عن قلة قليلة من الناس ، وفيها قد يتصور أحدهم أنه يحس بذات غير ذاته ، أو أنه قد أصبح جزءا لا يتجزأ من الكون المحيط به ، أو أن ذاته قد حلت محلها ذات أخرى ، ربما قد ماتت منذ عشرات او مئات السنوات ، ولكنها تعود لتتقمص فيه ، وتحدث عن ذاتها ويصوتها . . . والواقع ان هذه الحالات الشاذة قديمة ، وفسرها الناس تفسيرات شتى ، فمنهم من يقول بانها راجعة الى ارواح شريرة ، او هي مس من الجن . . الخ ، لكن العلم ينظر اليها على انها حالات نادرة من

عالم آخر غير عالمهم ، فمنهم من يعتقد أن جسمه قد تقلص الى الشبر طولا ، ومنهم من يرى أن أحد ذراعيه قد استطال الى عدة أمتار ، أو أن الذراع الآخر قد انفصل عنه ، أو أن جسمه قد انشطر الى نصفين ، أو أنه يخلق في الهواء كالطير ، أو أن صورة العالم الخارجي بألوانه وأشكاله قد تغيرت وتحورت ، بحيث تبدو وكأنها هي تتراقص أو تطير أو تتشكل وتتلون الى آخر هذه التصورات الرديئة .

وعن امكانية توجيه العقل والسيطرة عليه ، يقدم تايلور حقائق مثيرة عن التنويم - Hypnotism (وهو الذي يطلق عليه عامة الناس اسم التنويم المغناطيسي ، وهو ليس مغناطيسيا على أية حال ، بل جاءت التسمية من زعم قديم خاطيء) ، ويكتب عن نشأته نبذة تاريخية ثم يتعرض لكثير من التجارب التي قام بها العلماء في هذا المضمار ، وفيها يوضع الشخص تحت حالة من الاحياء الموجه ، وقد يستجيب له ، فيبدو منومًا ، وقد يتلقى بعض التوجيهات أو الايحاءات التي يظهر اثرها على جسمه ، أو على وظائفه العضوية ، من ذلك مثلا أن يوحى للشخص المنوم (أي الواقع تحت تأثير التنويم) ان سلكا ساخنا حتى درجة الاحمرار سوف يحس جلده ، وعندما يحس الجلد بقلم من الرصاص مثلا ، تظهر عليه بقعة حمراء ، وكأنها هي قد جاءت من كي بشيء ساخن ، او قد توحى له بعكس ذلك ، فيتصبب جسمه عرقا ، رغم أن الجو بارد ، أو قد توحى اليه بالجوع ، رغم أنه

وذكريات ومدرجات . يقدم المؤلف الجزء الثالث من الكتاب بعنوان أساسي هو « المدخل » ، ويضم هذا الجزء أيضا خمسة فصول ، أولها بعنوان « صور من الحقيقة » ، وفيه يسرد عددا من الحالات الغريبة التي يحس بها بعض من برتت أجزاء من جسمهم عن وجود هذه الأجزاء المبتورة ، وأن هذه الأجزاء تبدو وكأنها ينبعث منها الألم ، هذا بالرغم أنها برتت منذ زمن نتيجة لورم أو حادثة أو ما شابه ذلك (وهو ما نسميه بالعضو الشبح أو الألم الشبح) . وفي بعض حالات شلل الأطراف قد تتصور قلة من المشلولين تصورات مثيرة ، كان يحس أحدهم بأن ذراعه المشلولة قد أصبحت قصيرة ، أو أنها تشبه الحية ، أو ليس لها شكل محدد ، أو قد يشعر أن ذراعه غير موجودة ، ويبدأ في البحث عنها . . وفي بعض الحالات المصابة بشلل نصفي في الجسم ، قد تحدث مفارقات غريبة ، إذ قد يخلق أحدهم نصف لحيته البعني ، ولا يقرب اليسرى ، فلنا منه أنه قد حلقها ، أو لأنها غير موجودة أصلا . . الخ .

ويعود المؤلف بعد سرده هذه الظواهر الغريبة ليقول : أن ما دعاني لسرد هذه الحالات ليس لاثارة الفكر ، أو لجذب الانتباه ، لكنها تنطوي على قضايا خطيرة تتعلق بما أسماه « بالأثر الأوميبي » Omega effect . . وهذا التعريف من اختراعه ، ولقد كرره قبل ذلك في مناسبات كانت تحتاج إلى شرح وتوضيح ، أو كرره في ظواهر غامضة لم يتوصل العلم بعد إلى تحليلها ، فاطلق تايلور عليها هذه التسمية ، وكأنما هو يسعى إلى استنباط نظرية - لا لتوضيح الأمور ، بل لتزيدها غموضا . . فهو يرى أن المخ يشتغل على أساس تفاعلات كهرو كيميائية ، فتتمخض عن خبرات شخصية حية

الخبل ، أو نوع من انفصام الشخصية ، أو خلل في مناطق محددة من المخ ، ولقد ساعد على تشخيصها وسائل الكشف الطبي الحديث ، أو العمليات الجراحية وما يتمخض عنها من استئصال أجزاء من المخ ، أو فصل أجزاء عن أجزاء . . الخ ، ثم دراسة سلوك الانسان وتصرفه بعد ذلك ، وهذا موضوع طويل لن نتعرض له هنا .

وينطلق المؤلف إلى فصل آخر ليشرح فيه أن كل شيء موجود في العقل ، مع تسليمنا بأن تعريف العقل وعلاقته بالمخ لا يزال تعريفًا قاصرا ، لكن ذلك لا يمنع من اعتبار أن ما يجري في الجسم له ارتباط بما يحتاج العقل ، ومن هذا المنطلق يبدأ تايلور في سرد كثير من حالات الاضطرابات العضوية والفسيولوجية والكيميائية التي تصيب الجسم ، وإرجاعها إلى حالات نفسية مصدرها العقل ، ونذكر هنا على سبيل المثال أن زيادة العصبان الماضمة عن معدلاتها قد يسبب قرحا في المعدة أو الاثنى عشر ، وأن هذه الافرازات لها علاقة بالقلق ، والتوتر النفسي والعاطفي ، كما أن بعض الأمراض الجلدية تظهر نتيجة لحالات نفسية غير سوية . . إلى آخر هذه الحالات التي حققها الأطباء ، وأرجعوها إلى المخ أو العقل أو النفس بالذات .

وعن تزويد المخ أو العقل بسيل من المعلومات التي قد تحفظ في داخله على هيئة صور

يتحدث تايلور عن ميكانيكية الألم أو بيولوجيته ، وكيف ينتقل من نهايات الأعصاب الحسية المنتشرة في الجزء المصاب على هيئة نبضات تصب في النهاية في مركز محدد من المخ ، وفي حالات الخطر ، قد يرسل المخ اشارات فورية الى العضلات ، لتتحرك في الترو واللمحظة ، وتبعد الجزء المعرض عن مسببات الألم (كما يحدث مثلا في حالة تعرض الذراع او الساق لوخزة ابرة ، أو لسعة جرة .. الخ) .

والألم - وإن كان في ظاهرة نقمة الا أن في باطنه بالمخلوق رحمة ، لأنه بمثابة المنذر أو المنبه لخطر من الأخطار التي قد يتعرض لها أي جزء من أجزاء الجسم ، وبهذا يتخذ الكائن الحي الاحتياطات الكفيلة بدرو الخطر ، ويتعرض المؤلف للتجارب التي قام بها العلماء لتحديد مركز الألم في أعضائنا ، والمراحل الثلاث التي تسلكها اشارات الألم ليكون لها معنى ، ثم كيفية السيطرة على هذه الآلام بوسائل كثيرة ، قد تكون كيميائية أو كهربية أو إجمائية أو عن طريق استخدام الأبر الصينية |

وفي فصل آخر بعنوان « انباء مثيرة » يتحدث تايلور عن بيولوجية الحواس الخمس المعروفة ، لكنه يعدد الحواس الأخرى التي اكتشفها العلماء في الكائنات الحية بما في ذلك الانسان ، اذ أن لهذه الحواس مراكز محددة في أعضائنا . فالجوع احساس ، والعطش احساس ، والزمزيم والمسافة احساس .. الخ ، ويضيف الى ذلك حواسا أخرى ليست موجودة في الانسان ، فهناك الحواس المغناطيسية (عند بعض أنواع الطيور والنمل) والكهربية (عند بعض الأسماك) وتحت الحرارة (كما في بعض انواع الحيات) وفوق البنفسجية .. الخ .. الخ ، ويتعرض تايلور الى بعض التجارب التي يمكن بها خداع الحواس .

وملموسة ، ويقول : ان العلماء والفلاسفة لا يعرفون السر الذي يولد هذا الأثر المذهل (أي تحويل الكيمياء والكهرباء الى خبرات ووعي وذكريات .. الخ) ، كما أنه - أي هذا الأثر - لا يعرف باسم محدد ، ولهذا اقترح تسميته بالأثر الأوميجي ، اذ أن كلمة « أوميجا » تشير الى نقطة النهاية التي يصب فيها كل شيء |

وطبيعي أن أدلت على وجود ما أسماه بالأثر الأوميجي لا تقدم ولا تؤخر ، كما أنها غير واردة على التفكير العلمي السليم . . ومع أن تايلور قد حشر هذا التعريف الذي لا يعني شيئا بالنسبة للعلم أو للقارئ ، الا أنه يعود فيذكر بأن ادراك الانسان لأعضائه وكيانه وتناسقه .. الخ ، لا شك منطبع في أعضائنا ، وعندما يتعرض الجسم لخطر كبير (كالبتر والشلل والتشوه .. الخ) ، فان ذلك قد يؤدي الى اضطرابات عقلية ونفسية يكون من أثرها تلك التصورات الغريبة خاصة فيما يتعلق بالألم « الشبح » الناشئ من عضو غير موجود أصلا ، ومن هذا المنطلق يقدم لنا فصلا جديدا بعنوان « لغز الألم » .

وفي هذا الفصل يتحدثنا عن درجات الألم ، وحساسية الناس له تحت الظروف المختلفة ، ثم اختلاف البشر انفسهم في تحمل الآلام . . بدرجات متفاوتة ، فمنهم من لا يتحمل وخزة ابرة ، ومنهم من يظهر مقاومة جبارة لآلام قد تكون فوق طاقة البشر (كالكي بالنار ، أو بتر أجزاء من الجسم) ، وهذه قد تكون لها صلة بارادة الانسان وصلابته أمام المحن .. على أنه توجد حالات نادرة قد فقدت الشعور بالألم ، فلا تعرف عنه شيئا .

وعن الطرق التي يسلكها الألم في اجسامنا ،

عينيه ، ويتحسس الشيء بيديه ، ثم يقول « لقد تحسسته ورأيتُه وأدركت معاييرهِ » . . وهذا يعني أن الحواس وسيلة لا غاية ، لأنها تنقل فقط ما نراه أو نسمعه أو نحسه إلى مراكز محددة في المخ ، ثم تقوم هذه المراكز بتحديد معايير عالمنا ، واختزانها ، ثم مقارنة ما يرد إليها مع ما تحتفظ به في مخزونها أو ذاكرتها ، وبه تتوصل إلى الحل الصحيح ، ويسدو أن فقد إحدى الحواس ، قد تموضه حاسة أخرى ، لكن كيف يتم ذلك ، فلا أحد يدري يقينا !

وفي الجزء الرابع من الكتاب وتحت عنوان « التوضيب » أو التشغيل يتناول المؤلف ثلاثة فصول يفند فيها بعض العمليات التي تتم في المخ ، ويبدأ أول فصل بالتحدث عن الذاكرة ، وقدرتها على استيعاب بحر من المعلومات ، اذ لو سجل أي انسان على الورق كل ما يحتفظ به من ذكريات وإحاسيس وأشكال والوان وأصوات وروائع ومفردات . . الخ . . الخ ، فان ذلك قد لا تكفيه عشرات المجلدات الضخمة ، ومع ذلك فان ما نحفظ به وتذكره ، انما يمثل لنا ما نسميه بالذاكرة المستدبة ، لكن هله بدورها لا تمثل إلا نسبة صغيرة من المعلومات التي تتقبلها الحواس ليل نهار ، وقد تحتفظ بما استقبلت للحظات فقط ، ثم تهت صورتها من ذاكرتنا ، اذ ليس لها من أهمية في حياتنا ، وهذا ما يسمونه

وتحت عنوان « الرؤية والتصديق » يقدم لنا تايلور فصلا ملاما في معظم فقراته ، وهو عن تشريح العين ، وتكوين الشبكة ، وتفاعلها مع الضوء من خلال خلايا تتخذ أشكالا شتى ، لتتعامل مع موجات الضوء المختلفة ، فتحدث كل موجة أثرا محلدا ، وبه تنتقل النبضات العصبية إلى مراكز الابصار ، فتحوّلها إلى صور ذات الوان ، هي التي نرى بها عالمنا البديع .

ويسرد تايلور في هذا الفصل صورا من الخداع البصري ، سواء في تجسيد طبيعي لمناظر عالمنا ، أو على هيئة اشكال مخطوطة على الورق ، وهذه الأمور من المواضيع الهامة التي يتناولها علم النفس التجريبي . . لكن يبدو أن الخداع ليس خداع البصر ، بقدر ما هو خداع يجوز على مراكز الابصار في المخ ، والدليل يأتينا من حالات اصيبت في مراكز ابصارها ، من ذلك مثلا أن أحد جرحى الحرب كان يرى الناس بحجم أضال بكثير من حجمهم الطبيعي ، وكأنما - وكما يقول المؤلف - في أعماخنا حاسة لتقدير المسافات والأحجام وما شابه ذلك ، فاذا حدث بها خلل ، أو حلت بها اصابة ، تخبطت في تقديراتها !

. ومن الحالات المثيرة التي قدمها المؤلف ايضا حالة أعمى فقد بصره وهو في الشهر العاشر من عمره ، ثم امكن إعادة البصر اليه وهو في طور الرجولة ، الا انه لم يستطع ان يتعرف على الأشياء ، أو يدرك المسافات الصحيحة ، أو يعي معنى الارتفاع ، وأحيانا أخرى كان يغمض

باسم الذاكرة الرقمية ، كأن تحتفظ مثلاً برقم تليفون غير هام في حياتك ، ثم تنساه بعد دقائق فيصبح أثراً بعد عين !

ويشير تايلور إلى أن الذاكرة تختلف من انسان لآخر ، ويتبقى حالات نادرة ومثيرة من البشر لها ذاكرة جبارة يصعب تصديقها ، من ذلك مثلاً ان العالم الروسي الكسندر لوريا كان يتحدث إلى صحفي شاب يدعى فينيا مينوف ، ولاحظ ان الصحفي لا يدون شيئاً ، ولا يمسك ورقة ولا قلم ، ولما استفسر منه لوريا كان يستوعب ما يسمعه ، راح الصحفي يعيد على مسمعه كل ما دار في الجلسة بدقة متناهية ، وجذب ذلك انتباه لوريا ، فالتحقه كمادة لبحث استمر ثلاثين عاماً ، وهذا يذكر لوريا انه قرأ أمام فينيا مينوف وبيبطة سبعين رقياً أو حرفاً ، واستطاع الشاب ان يعيد قرائتها بالترتيب نفسه (ونضيف هنا - وكما يحدثنا التاريخ العربي والاسلامي ان بعض الأطفال ممن لم تتجاوز اعمارهم الخمسة أو الستة أعوام قد حفظوا القرآن الكريم عن ظهر قلب) . . ويقدم تايلور ايضا حاشيات أخرى تستطيع أن تجري في ادغمتنا - ودون الاستعانة بورقة أو قلم - عمليات حسابية معقدة ، وكأنها هي حاسبات الكترونية ، ولا ينسى تايلور بعد ذلك ان يتحفنا بالمزيد من التجارب التي اجراها العلماء على أمخاخ الحيوانات ، ومنها يتبين انها تحتزن بعض المعلومات ذات الأهمية الخاصة في حياتها ، وطبيعي انه كلما ارتقى

الحيوان في سلم التطور ، كان استيعابه وتذكره أعظم ، مما يدل على أن الحيوان مخلوق ذو ذاكرة ، ولكننا لا نستطيع أن نضفي عليه صفة العقل أو الادراك كما هو الحال في الانسان .

وفي فصل آخر بعنوان « التفكير في كيفية التفكير » يركز المؤلف على ظاهرة الذكاء عند البشر ، ويشير إلى أن المشاهير أو النوابغ لم يولدوا كذلك ، فيذكر على سبيل المثال لا الحصر آينشتاين ، وبول اهريش الكيميائي الشهير ، وجون هنتر الجراح العظيم ، والعالم الرياضي المرموق جون يونج . . الخ ، فكل ذلك ليس تعميماً ، فهناك بالفعل من ظهر عليهم النبوغ من طفولتهم ، واستمروا نابغين في حياتهم .

ويعود تايلور ليتساءل عن ماهية الذكاء ويعرض آراء غيره ، وهي آراء لم يتفقوا فيها على رأي موحد . . صحيح أننا نرى ظواهر الذكاء فيما نؤديه من أعمال ، أو فيما نقدمه من نظريات وآراء تنسم بالذكاء ، لكن يبقى الجوهر غامضاً ، رغم ان تكوين أمخاخنا الظاهري واحد وموحد ، ويسوق - في هذا المجال - بعض النصائح التي تنمي الذكاء مثل التركيز الذهني ، ومقاومة الشرود ، والاطلاع . . الخ ، ويسوق قول امرسون بأن العبقرية أو الذكاء يتكون من ٥٠% إلهاماً أو خلقاً و ٥٠% تحصيلاً واستيعاباً (مما يستحق الذكر هنا ان المخترع العظيم اديسون قال ان العبقرية ١٠% إلهام و ٩٠%)

يتساءل تايلور : هل يمكن أن تكون هناك دوائر كهروكيميائية في أعضائنا تشير بمثل هذه الانفعالات ؟ .. أم أنها تعتمد على تفاعلات كيميائية تولد سواثل للأمل ، أو عصيرا للتباهي ، أو كيميائيات للتسالي ؟ .. الخ ، وهو بهذه الأمثلة ليس جادا ، بل كأنما هو يتحدى العلماء ، ويريد أن يوقعهم في حيص بيض ، هذا بالرغم من أن تايلور قد اقتنع باكتشاف مراكز في المخ مكلفة بترجمة الانفعالات الى لذة والم وهياج وسرور .. الخ ، ثم يشير الى عالم النفس البريطاني كينيث سترونجمان الذي عرض في احد مؤلفاته « سيكولوجية الانفعال » أكثر من عشرين نظرية تحاول أن تشرح سبب ذلك ، وبعدها يستنتج بشيء من الأسف قائلا يبدو انه لا توجد نظرية واحدة تستطيع أن تعلل تعليلا مقنعا معنى الانفعال ، وما قد يصاحبه من تغيرات فسيولوجية ، وظواهر سلوكية .. ان بعض هذه النظريات ضيقة الأفق جدا ، وبعضها يخلق في أفكار لا ضابط لها ولا رابط .

على أنه من الملاحظ - رغم كل ما تهجم به تايلور - أن يشير إلى أن العلوم التجريبية تسجل عادة تغيرا ملحوظا في فسيولوجية الجسم ، وفي الأنشطة العصبية ، وموجات المخ الكهربائية ، وفي افرازات الغدد .. الخ ، وان هذا التغير يختلف باختلاف ما قد يتعرض له الانسان (والحيوان أيضا) من مواقف ومواقف قد تشعره

تحمصيل واطلاع) .. وطبيعي أن للذكاء درجات ، ولقد ابتكر بعض علماء النفس العديد من الاختبارات التي تقيس درجة الذكاء عند الناس ، وقدموا لذلك معادلة تعرف باسم محصلة الذكاء ، ومن هذه الاختبارات يعتقد بعض العلماء أن الذكاء يتأثر بعوامل وراثية وبيئية وغذائية وتربوية .. الخ .

وفي نهاية الجزء الرابع من الكتاب يعرض المؤلف نظريات وآراء المفكرين والعلماء عن طبيعة تلك الاحاسيس التي قد تحتاحنا وتؤثر في مشاعرنا وعواطفنا فتفعل ، وتتخذ انفعالاتنا انماطا شتى على حسب العوامل المؤثرة فيها ، ولقد ذهب به الأمر الى درجة أنه اشار الى وجود حوالي ٥٠ حالة من هذه المشاعر أو الانفعالات مثل الخوف والاقدام والسرور واللذة والام والهياج والامل والقنوط والتوتر والقلق والرضا والحقد .. الخ .. الخ ، ولذلك اختار لهذا الفصل عنوانا : « انها ترجع لما أشعر به » .. ومرة أخرى يقدم العديد من الآراء التي فسر بها المفكرون نشأة هذه الانفعالات ، وهي آراء اجتهادية على أية حال ، لأن النفس البشرية أعقد مما نتصور ، ويبدو أن تايلور لم تعجبه هذه الآراء ، خاصة فيما يتعلق بفريق من العلماء الذين يحلوه أن يطلق عليهم العلماء الماديين ، أي الذين يعتبرون أن المخ نظام آلي بيولوجي معقد ، وأن كل العواطف تنشأ من تفاعلات لا زال معظمها غامضا حتى الآن ، والى هنا

فصول بعنوان : الأشباح والآلات . . ومن
يمسك الزمام ؟ . . والمغامرة الكبرى . . وفيها
يعرض حصيلة الآراء التي قدمها الفلاسفة
وعلماء النفس والبيولوجيون ، وعلى الأخص
علماء الفسيولوجيا والجهاز العصبي . . الخ ،
وبعد ذلك يبدأ في تقديم سبل من الأسئلة التي
يتحدى بها معظم هذه الآراء ، وطبيعي ان لكل
عالم رأى خاص ، أو نظرية تنبع من حصيلة
النتائج التي بين يديه ، لكنها جميعا - وكما يذكر
تايلور - لا تستطيع أن توضح لنا معنى الوعي أو
الشعور بالذات ، كما انها لم تضع تعريفا مقنعا
للمخ والعقل . . الخ ، ولهذا نراه يتعرض
بالنقد للذين يقولون أن المخ والعقل شيء
واحد ، فالعقل تعريف يطلق على الأنشطة
المعقدة الكائنة في المخ ، ومعظم العلماء يرون
هذا الرأي ، وهو رأي علماء ماديين - على حد
زعمه !

ويعود بعد ذلك الى الذين يقولون أن المخ
والعقل شيان منفصلان ، فالمخ نظام مادي ،
لكن العقل « مادة » غامضة لم يتوصل العلم الى
جوهرها ، ربما لأنها لا تتبع القوانين الطبيعية
المعروفة ، وانبرى هؤلاء بعدديد من
التساؤلات : فيها هي هذه المادة الغامضة التي
تحتل مكانا ؟ . . وما الذي يدعومهم الى افتراض
شيء غريب مثل هذا ؟ . . ثم كيف يؤثر
الشيء غير المادي على الشيء المادي الذي
يتكون منه ، أو كيف تؤثر مادة المخ فيه ؟ . .

بالخوف أو السرور أو الهياج ، أو أي نوع من
أنواع الاثارة . . أضيف الى ذلك أن العلماء قد
استطاعوا تحديد بعض المناطق المسئولة عن توليد
هذه الانفعالات ، منها مثلا منطقة المهاد (أو
سرير المخ Thalamus) ، ومنطقة تحت
المهاد (أو تحت سرير المخ Hypothalamus) . . كما أن العلماء
توصلوا الى اكتشاف كثير من المواد الكيميائية
التي تؤثر على كيمياء المخ ، فتجعل من القلق
اطمئنانا ، وتحيل الأرق الى نوم ، والهياج الى
هدوء ، والواقع الى خيال ، والوعي الى غيبوبة
(كما في التخدير) ، كما أن اشارة بعض هذه
المناطق بوسائل خاصة قد تجعل الانسان يبكي او
يتلذذ أو يضحك أو يتعاطف مع غيره . . الخ .

ويبدو أن تايلور حائق على العلماء لأنهم لا
يستطيعون الاجابة على كثير من التساؤلات التي
ي طرحها هو ، أو غيره ، وليس لهذا ما يبرره ،
لأن اسرار المخ - كما سبق أن ألمحنا - ضخمة
غاية الضخامة ، وتكتنفها الغاز كلغز الكون
والحياة ، أو ربما أعظم ، ولا شك أن البحوث
القادمة سوف تضع ايدينا على ثروة هائلة من
الأسرار الكامنة في ادمنتنا !

وفي الجزء الخامس والأخير من الكتاب ،
وتحت عنوان « المحصلات » يكتب تايلور ثلاثة

بقوله : ان سعي نحو استنتاج مريح يتطلب الاجابة على ثلاثة اسئلة يتعلق أحدها بالآخر .. أولا : هل للعقل قدرات لم يكتشفها العلم مثل التخاطر أو التنبؤ بالمستقبل ؟ .. وثانيها : هل نحن آلات ؟ .. واذا كنا ، فهل هناك مغزى لكلمة « الروح » ؟ .. وثالثها : هل للحياة هدف ؟

والواقع أن هذه الأسئلة ستحملنا الى متاهات نحن في غنى عنها ، فالؤلف يميل الى الاعتقاد في وجود حواس تقع فيها وراء الحواس المعروفة (مثل التنبؤ والجلاء البصري وقراءة الأفكار .. الخ) ، ولكنه يرفض الاعتراف بتحضير الأرواح أو بظهور الجن والأشباح وما شابه ذلك ، فهذه تخيلات قد تسامى للعقل تحت ظروف غير طبيعية ، ويتمنى تاييلور أن يضع العلماء ظاهرة التخاطر الفكري مثلا تحت منظار البحث العلمي الموسع ، وكأنما المؤلف هنا لا يدري أن مثل هذه الظواهر قد حققها العلماء تحت احتياطات صارمة ودقيقة ، حتى لا يدخل فيها التحيز أو الدجل ، ولقد ثبت انها ليست صحيحة ، وخاصة بعد أن جاءت النتائج متناقضة !

ثم كيف يؤثر الشيء غير المادي على الشيء المادي الذي يتكون منه ؟ .. أو كيف تؤثر مادة المخ فيه ؟ واذا كان هذا الافتراض صحيحا ، فأين يمكن ان يوجد العقل هل هو موجود في داخل الرأس ، أو انه يطوف حول كشيء شفاف ؟ .. وهل تستطيع العقول التقارب من عقول أخرى لتمسها وتؤثر فيها ؟ .. واذا كان ذلك صحيحا ، فكيف يحدث ؟ .. وما هي القوانين التي تحكم ذلك ؟ .. وهل يمكن أن يعيش العقل أو يوجد بعد موت الجسد ؟ .. الى آخر هذه الأسئلة التي نراها خارجة عن مجال العلم ، فهي لا تقدم فيه ولا تؤخر ، لأن العلم لا يتعامل مع مسائل غيبية ، اذ كيف يمكن إجراء البحوث على شيء من المفروض انه غير موجود ؟ .. ان البحوث التي أجراها العلماء على المخ ، والتي تعرض تاييلور للكثير جدا منها ، قد مهلت لهم الطريق الصحيح للتعامل مع النظم المعقدة الكامنة فيه بوسائل جراحية وكهربية وكيميائية شتى ، وهذا ما سبق ان اشرنا اليه ، وبها قد يسيطرون على الانفعالات التي تنبع اساسا من امحاضنا ، وبها قد يجيئون الالم الى لذة مثلا !

وفي الفصل التاسع عشر « من يمسك الزمام » يعرض تاييلور ملخصا لعدد من الكتب التي تناولت موضوع العقل والمخ والانفعالات .. الخ ، ثم يتساءل : هل للعقل قدرات لم تكتشف بعد ؟ .. ويجب على ذلك

وينفي تاييلور أن الانسان آلة حية ، ونحن جميعا نتفق معه في هذا الرأي ، صحيح أن الانسان الآلي الذي صنعه الانسان الطبيعي ، ووضع فيه بروجراما يؤدي افعالا ذات كفاءة

عالية قد تكون أعظم من كفاءة البشر ، الا أن الانسان الآلي لا يعي ذاته ، ولا يدرك معنى ما يقوم به من أفعال ، وليست له عاطفة ولا شعور بالحب والكراهية والرحمة والفضيلة وغير ذلك من المعاني المجردة التي يعيها الانسان تماما .

١ ويتحدث تايلور عن الإرادة ، ويقدم آراء الفلاسفة والعلماء ورجال الدين وهو هنا يطرح اللغز القديم : هل الانسان مسير أم غير ؟ .. والاجابات على ذلك لها مدارس وآراء قد تتفق في مفاهيم ، وتتناقض في أخرى ، وأخيرا يعقب هو على ذلك بقول عاظم « ان الانسان كائن غير حقا » !

وفي آخر فصل في الكتاب يعترف المؤلف أن الموضوع ليس سهلا ، وأنه من أعظم التحديات التي تواجه العلماء ، ويدلل على ذلك بمقتطفات طويلة من اعترافاتهم ، فعالم مثل سترونجمان يختم قوله عن تحديد معنى الادراك بقوله « وفوق كل هذا فنحن في حالة من الجهل لا بأس بها » وعالم مثل فيشر يذكر « ان العلماء لم يصلوا بعد الى مستوى يؤهلهم لبحث اللغز الغامض في المخ » .. في حين يعقب لوريا على تعريف الوعي انه « غير واضح كما هو دائما » .. أو هو .. « نتيجة لجهلنا العميق بطبيعة العمليات الجارية في الجهاز العصبي وفي العقل » - على حد تعبير سيمور كيتي عن تعريف الوعي بالذات والشعور والاحاسيس الناتجة منها .. الخ .

ومرة أخرى وأخيرة يعود المؤلف ليتحدث عن المخ على أنه آلة من نوع غير عادي ، وهو دائما يحاول أن يستخرج النماذج أو الأفكار من المعلومات التي يتقبلها ، ثم يستخرج من النماذج نماذج .. وهكذا ، الى أن تتألف في نموذج او نمط موحد متناغم ، وعندئذ نشعر بوعينا وبذاتنا ، وهو يعني بكل هذا ان المخ يحول ما نراه أو ما نحسه في عالمنا الى سلسلة من العمليات المعقدة - كيميائية وكهربية ، حتى تكتمل في النهاية في شيء له معنى ، وطبيعي أن أي تداخل أو تعطيل في أية حلقة من حلقات هذه السلسلة المتكاملة ، يؤدي الى مرض من الأمراض النفسية أو العقلية التي قد يعاني منها الانسان ، ونراه يوضح ذلك بعدد من الأمثلة كأنفصام الشخصية أو تعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة التي من شأنها أن تتداخل في سلسلة العمليات المعقدة الكائنة في اغماختنا .

ثم في محاولة أخيرة يتحدث عن العقل الذي يعتبره منبع الوعي والادراك والالهام والعواطف والانفعالات .. الخ ، وقد كرر فيه بعض ما سبق أن ذكره في الفصول السابقة ، وعن الوعي يقول انه بعد محاولات مضنية ، وتقديم العديد من الأمثلة حاول أن يثبت أن الوعي لا بد وأن يكون له تكوين محدد ومحكم ومتقن في المخ ، فتدمير أو إصابة أجزاء مختلفة من المخ تؤثر على بعض عناصر الوعي ، ولا تؤثر على أخرى ، ويذكرنا هنا مرة أخرى بالأمثلة التي سبق أن

بالخوف ، وقد تكون هناك مجموعة ثالثة نشعرنا بالعطش أو بتذكر الأحداث ؟ .. وهل هذه الأحاسيس المختلفة ناتجة من اختلاف كيميائية هذه الخلايا ؟ .. أو هل هي نتيجة لاختلاف تنظم الوصلات العصبية بينها ؟ .. أو هل هو شيء لا يزال فوق طاقته البحث العلمي في الوقت الحاضر ؟ .. ويستطرد تايلور قائلا : ربما نحن نسأل هنا الأسئلة الخاطئة ، لأن الموضوع لم يختمر بعد في عقولنا ، كما أنه لا يوجد دليل في فسيولوجية المخ يدلنا على كيفية حدوث « الآثار الأوميجية » .. وهذا التعبير - كما سبق أن أوضحنا - من اختراعه ، وهو لا يدل على شيء له معنى ، وربما استخدمه تايلور لأنه لم يصل هو أيضا الى تحديد معنى الظواهر والأحاسيس والعواطف التي تنشأ من المخ ، ولا يدري أيضا كيف تنشأ - والواقع ان الموضوع عويص ومعقد غاية التعقيد ، وهو من أكثر النظم الكونية غموضا ، حتى لكأنما هو بحر من أسرار ليس لها من قرار .

وفي النهاية يعترف تايلور بالتحديات الضخمة التي نواجهها جميعا ، كلما تشجعنا وبحسنا في أسرار المخ والعقل والوعي والذاكرة والعواطف .. الخ ، ولكنه لا يفقد الأمل ، اذ يتمنى أن تتقدم البحوث في العشرين عاما القادمة ، وخاصة فيما يتعلق بكيميائية المخ ، وبما ينتج عنها من ظواهر كهربية ، فرما كانت هذه أو تلك هي مفتاحنا نحو هذا اللغز

ذكرها ، وهي على أية حال تمثل حالات فردية ، والعلم لا يبيى استنتاجاته ولا نظرياته على حالات فردية ، بل لا بد أن تتكرر الظاهرة ذاتها ، وبنفس الأسلوب ، وتعطي نفس النتائج ، وعندئذ يمكن تقديم رأي أو حكم أو نظرية صحيحة ، وهذا ما غاب عن تايلور ، إذ هو من يريد ان يستخلص احكاما عامة من أحداث فردية قد تكون مضللة أو متناقضة ، وذلك بخلاف العلم الذي يجمع أكبر قدر ممكن من النتائج ، ثم يخلص منها ما يريد .

والواضح أن المؤلف هنا كثيرا ما يختلط عليه الأمر بين العقل والمخ ، فهو احيانا يعتبرهما شيئا واحدا رغم أنه يميل الى الاعتقاد في مناسبات عديدة بأنها شيان منفصلان ، لكن اعتقاده شيء ، وتناوله للموضوع شيء آخر .. فنراه مثلا يختار عنوانا للعقل ، ثم ينصب معظم الحديث فيه على المخ .. أي كأنما المخ هو الأساس ، والعقل نتيجة حتمية منبثقة من نظام المخ ، وهذا - في رأينا - هو الأمر الصائب في الموضوع ، اذ من الصعب جدا أن يتصور وجود عقل بدون مخ سليم ، لكن الغريب أن تايلور يشير الى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الخبرات أو الوعي وبين وظيفة المخ ، وهو لهذا يتساءل : لماذا اذن نحس بالسرور عند اثاره مجموعة من الخلايا ، فاذا أثرتنا مجموعة أخرى مجاورة لا تختلف عنها في الشكل والتكوين ، فإننا نحس

المجهول . . « فنحن في الواقع قد بدأنا -
بالكاد - نرتاد المغامرة الضخمة في اكتشاف
أعظم نظام في الكون كله » !

وأخيرا ، فنحن - في الواقع - أمام كتاب ممتع
وغني بالمعلومات ، ولا شك أن المؤلف قد اراد
أن يجعل منه مرجعا جامعا لمعظم ما كتب في

الموضوع ، ولقد سرد فيه من الظواهر المثيرة ،
والأحداث الغريبة والاسرار الغامضة ، ما
يشجع القارئ على الاستمرار في قرائته دون
ملل أو نصب ، ويخير لمن أراد الاستزادة أن
يرجع الى الكتاب ذاته ، ليعرف ما لم يكن يعرف
من اسرار المخ أو العقل الغامض ، وما أكثر ما
لا يعرف الانسان في هذا المجال .

١ - العزل : Coitus interruptus

لا يعتبر وسيلة أساسية لمنع الحمل بمفرده ،
ويساعد الوسائل الأخرى كفترة الأمان مثلا .
ومن عيوبه ^{١٠} يعتمد على التدريب وعلى التحكم
في السلوك الجنسي ، ويصاحبه شعور بالحرج
وعدم الارتواء ، ومع ذلك فيرجع له الفضل في
هبوط نسبة النمو السكاني في أوربا في القرن
التاسع عشر ، ومازال يستعمل حتى عصرنا
هذا .

٢ - فترة الأمان : Safe Period

Rhythm

صنفت ضمن « وسائل منع الحمل
الطبيعية » (NFP) ونسبة الفشل فيه حوالي
١٩٪ وسببها عدم الالتزام تماما بفترة الأمان ، أو
عدم القدرة على تحديد وقت التبويض بدقة .

٣ - الرضاعة الطبيعية لفترة طويلة :

(Breast Feeding)

طبيعية التأثير الهرموني الذي يمنع الحمل طيلة
فترة الرضاعة الطبيعية غير مفهومة تماما حتى
الآن . ولكن يبدو ان كلا من الغدة النخامية وما
جاورها من المخ ما يسمى بالهيوثالامس
Hypotholomus مسئولان عن التسلسل
الهرموني لهذا الغرض الذي يبدأ بالتنبيه العصبي

سياسة منع الحمل في الحاضر والمستقبل

تأليف : كارل ديميراس
عضو دكتوريل ، سامي عمران

النساء ، وانتقل عبء منع الحمل من الرجال الى النساء الآن ، وقد بدء استعماله في القرن السادس عشر بتوصية من الدكتور جايريللو فاللويو الايطالي (مكتشف أنانبيب فالوب) وذلك للوقاية من مرض الزهري المنتشر وقتئذ وكان يصنع من قماش التيل السميك . وقد وجد انه اكثر انتشارا في اوربا وامريكا عنه في البلاد العربية ودول امريكا اللاتينية ، لعزوف الرجال عن تحمل مسئولية منع الحمل في هذه الدول .

وقد عاد استعماله الى الانتشار الآن بشكل اوسع بسبب التحسينات التي ادخلت على مادته حيث أصبح ارق سمكا وأمتن صنعا وآمن من ناحية الحمل .

٥ - الحاجز المهبلي (Diaphragm)

وهو وسيلة صالحة لمنع الحمل مع بعض التحفظات حيث يصلح فقط للنساء ذوات المقدرة العقلية المرتفعة وعلى مستوى معقول من الذكاء والفهم ، لذا فلا يصلح للنساء في البيئة الريفية او البدوية كما أن نجاحه يعتمد على وضعه بالطريقة الصحيحة في المهبلي واختيار الحجم المناسب ، بالاضافة الى انه يحتاج لتسهيلات حضارية لانتوفر لكل زوجة (حام) خاص او مكان مناسب لتركيبه وخلعه) ومع ذلك فهو واسع الانتشار بين الطبقات المتوسطة .

الوارد من حلقة الثدي (تحت تأثير امتصاص الطفل) . وقد وجد بالتجربة أن الأم تحمل طفلها باستمرار وترضعه حاملا يبكي هي أقل عرضة للحمل من تلك التي لا تحمل طفلها وترضعه حسب جدول زمني بالساعة . وعلى مستوى العالم كوحدة مترابطة نجد أن الرضاعة الطبيعية هي اقوى وأشمل وأنجع طريقة لمنع الحمل من أى وسيلة أخرى ، وقد قلن خبراء هيئة الصحة العالمية ان الرضاعة الطبيعية تحمي عددا من النساء يتراوح بين الخمسين والمائة مليون سنويا ، وهو بذلك يعتبر وسيلة حقيقية ومن وسائل منع الحمل الطبيعية ، ولكن للأسف فان نسبة الرضاعة الطبيعية في هبوط الآن لأسباب كثيرة ، منها المساكن الحديثة - الصناعية - عمل الأمهات . وجود بدائل سهلة وجذابة للبن الام الطبيعي : الحليب الصناعي وتأثير السوق والدعاية لرواج مثل هذه البدائل ، بالاضافة الى أن الصدر أصبح يحتل المكانة الاولى في الاشارة الجنسية الآن يخضع للفكرة القائلة إن الرضاعة الطبيعية تشوه منظر الثدي مع خجل الأم من إرضاع الطفل في مكان عام .

٤ - الغلاف الذكري (Condom)

هو الوسيلة الوحيدة لمنع الحمل بصفة مؤقتة - بعد العزل - عند الرجال ويقدر عدد من يستعمله من الرجال في العالم بنحو عشرين مليونا، وقد تضاعفت نسبة استعماله في السنوات الأخيرة بسبب انتشار اقراص منع الحمل بين

٦ - اللوالب الرحمية

المنحاس في تركيبه ، والنوع الذى يدخل هرمون منع الحمل البروجسترون في تركيبه ايضا ، ويفرز من اللوالب على مدار سنة كاملة . كما طور حجمه واستتبعت انواع صغيرة تركب في ارحام نساء لم يلدن ابدا وتركب مباشرة بعد الولادة أو الاجهاض من غير أن تطرد من الرحم .

وتستعمل اللوالب الرحمية الآن حوالى ١٥ مليون سيدة في العالم ، ومن اهم مضاعفاته النزيف المهبلي - الطرد التلقائي للولب - خرق جدار الرحم - والالتهابات الرحمية ، ومن المضاعفات النادرة الحدوث : حدوث حمل خارج الرحم والتهابات عامة بالحوض وفي الدول النامية قد يزيد النزيف المهبلي من حدة الأنيميا التي تعاني منها معظم نساء هذه الدول .

٧ - التعقيم Sterilisation

دخل التعقيم سواء في الرجال أو النساء ضمن برامج منع الحمل الآن في معظم دول العالم . وهو في الرجال أسهل منه في النساء ، حيث لا يعدو اجراء عملية صغرى خارج جدار الجسم بواسطة غدر موضعي بعكس عملية ربط أنابيب فالوب في النساء ، فهي عملية أكثر تعقيدا وتحتاج الى غدر عام لاجرائها في معظم الحالات وقد أصبح استئصال الرحم ينتشر في امريكا واوروبا ليس كوسيلة بديلة للتعقيم

فكرة وضع جسم في الرحم لمنع الحمل ليست جديدة ، فالبلدو الذين كانوا يضربون أكباد الابل في رحلاتهم الطويلة عبر الصحراء كانوا يضعون حصوات في ارحام النوق لمنعها من الحمل في شهور الرحلة . كما اشار الى ذلك أبوقراط في الطب اليوناني القديم .

وقد بدأ استعمال اللوالب الرحمية في العصر الحديث عام ١٩٢٠ عندما صمم جرافنبرج حلقتة المعروفة باسمه في المانيا ، ثم تلا ذلك حلقة « اوتا » في اليابان ، وهي حلقات معدنية مصنوعة من الفضة او الذهب وتوضع داخل الرحم ، ولكن الخوف من خرق جدار الرحم والالتهابات التي تسببها فالأمن استعمالها والحد من انتشارها خصوصا بعد اكتشاف اقراص منع الحمل عام ١٩٥٩ م . ولكن عاد الاهتمام بهذه اللوالب منذ عام ١٩٧٠ بعد ان عرفت الآثار الجانبية الضارة لهذه الاقراص ، فصممت اللوالب من مادة خاملة لا تسبب تفاعلات في الرحم ، وهي مادة بلاستيكية (بوليئين) وقد صمم حوالى ٢٥ نوعا منها وكان أشهرها النوع المسمى « ليس » وقد احتلت الآن المرتبة الثانية في وسائل منع الحمل بعد الاقراص .

وقد طورت اللوالب الآن فاصبح هناك انواع مجهزة طبيا مثل النوع الذى يدخل عنصر

معترف بها طبييا ، ولكن يلجأ لها الكثير من نساء أوروبا كعملية اختيارية تحت ظروف معينة .

٨ - الاجهاض Abortion

أدخل أيضا حديثا كوسيلة من وسائل منع الحمل وقد وجد المحللون الاجتماعيون ان هناك صلة قوية تجمع بين نسبة الاجهاض وبين التحكم في النسل للحالة الاقتصادية والطبقة الاجتماعية لمجتمع ما ومن هذه الدراسات استنبطت الحقائق التالية :

- يقل التحكم في النسل كلما تدنت الطبقة الاجتماعية ويرتفع بذلك عدد المواليد

- يزيد التحكم في النسل كلما ارتفعت الطبقة الاجتماعية ويقل بذلك عدد المواليد .

- يبدأ التحكم في النسل باجهاض ثم تزداد نسبة الأخذ بالوسائل الأخرى لمنع الحمل كلما ارتفعت الطبقة الاجتماعية وارتفع معها المستوى المعيشى حتى يقل الاعتماد على الاجهاض كوسيلة لمنع الحمل لدرجة كبيرة . ولكن هذه لا تنطبق بالضرورة على كل المجتمعات ، ففي اليابان مثلا ذات المستوى الاقتصادى المرتفع نجد ان الاجهاض بشكل الوسيلة الرئيسية لمنع الحمل . والسبب في ذلك ان الدولة أباحت الاجهاض بواسطة القطاع الطبي الخاص ،

وكذلك الحال في بعض دول أوروبا الشرقية الاشتراكية التى لا تتوفر فيها وسائل منع الحمل او التعقيم تبعا لسياسة الدولة الاعتقادية . والدليل على ذلك انه عندما اصبحت كوبا اول دولة اشتراكية في العالم الغربي قفزت فيها نسبة الاجهاض قفزة حادة الى اعلا (كأفما الاشتراكية - باستثناء الصين الشعبية - والاجهاض يسيران جنبا الى جنب) .

دواعي الاجهاض في الدول المختلفة

تختلف دواعي ووسائل الاجهاض من دولة الى أخرى :

ففي الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والسويد تزيد نسبة الاجهاض بين الفتية والفتيات غير المتزوجين والحديثي السن عنها بين المتزوجين .

أما في الهند ودول أوروبا الشرقية فيزيد الاجهاض بين المتزوجين عنه بين صغار السن من غير المتزوجين ، وخاصة المتزوجين الذين انجبوا عددا كافيا من الاطفال ، ويساعد على ذلك ان الدول تبيح الاجهاض قانونا .

ومن هذا نستنتج أن الاجهاض في الدول الاشتراكية والدول النامية يعتمد عليه كوسيلة لمنع الحمل والحد من التضخم السكاني ، أما في

حقن محلول ملح مركز في الكيس الامينيوس المحيط بالجنين لقتله ، ثم تكملة عملية الاجهاض بذلك ، ولكن هذه الطريقة أبطل استعمالها لخطورتها . ثم استبدلت بواسطة هرمون مكتشف حديثا هو هرمون « البروستاجلاندين Prostaglandin » وهو يدفع الرحم الى الانقباض لطرد ما يتوى عليه من حمل اذا أعطى بواسطة الحقن الوريدي أو المهبلي أو الامينوس .

مواجهة الحقائق

بالرغم من كل مايلذ من جهود فان نسبة الاجهاض في ارتفاع خفيف في العالم اجمع ، والهدف المنشود لكل المهتمين لهذا الامر هو القضاء على الاجهاض المتعمد Induced Abortion أو ماكننا نسميه قبالا بالاجهاض الاجرامي (لم يعد جريمة الآن في كثير من دول العالم بقوة القانون) ولذا فعلينا السير في اتجاهين :

اولا : استبدال الاجهاض بوسائل منع الحمل الأخرى في الدول التي تعتمد على الاجهاض كوسيلة لتحديد النسل .

ثانيا : توضيح المضار والمضاعفات الجسدية والنفسية التي يسببها الاجهاض المتعمد مثل نقص النمو في الولادة المبكرة - انخفاض وزن

العالم الغربي المرفه فان الاجهاض ينتشر بين حديثي السن من الشباب غير المتزوجين نتيجة للتسيب الاجتماعي والتفكك الأسري الذي تعاني منه هذه الدول ، ولكن عندما يكبر الصغار ويتعرفوا على وسائل منع الحمل الأخرى يقبلوا عليها وهم في سن الزواج او متزوجين فعلا .

وسائل الاجهاض

- في الفترة الأولى من الحمل (الثلاثة اشهر الأولى)

وهو أقل خطورة من الفترة المتوسطة للحمل ، وحتى أواخر الستينات كانت اهم طريقة للاجهاض هي عملية توسيع عنق الرحم وتفريغ الرحم من محتوياته (D&C) ولكن استبدلت هذه الطريقة حديثا بواسطة عملية التفريغ بالشفط Vocum or Suction Extraction وقد عملت مؤخرا بجعل الشفط بعد الحيض مباشرة في الأيام القليلة الأولى لتأخر العادة الشهرية Menstruol Extraction

- الاجهاض في الفترة المتوسطة من الحمل :

وهو اكثر خطورة وأقل أمانا من الفترة الأولى للحمل ، ولكنه يستدعي الدخول الى المستشفى ، وقد كان يجري بالسابق بواسطة

سلامة الاقراص :

ان فعالية الاقراص ليست موضع جدال الآن فهي تحتل المكانة الاولى في الفعالية ضد الحمل (اذا استثنينا الامتناع عن الممارسة الجنسية) ومع ذلك فهي ليست آمنة تماما ، فهناك العديد المعروف الآن من الآثار الجانبية السيئة والمضاعفات التي قد تنشأ عن استعمال هذا العقار القوى لفترة طويلة وتنقسم هذه الآثار الجانبية الى قسمين رئيسيين :

(١) الآثار الجانبية البسيطة :

مثل زيادة وزن الجسم - الغثيان تغير الرغبة الجنسية والصداع ، ولكن حتى هذه الآثار البسيطة يمكن ان تكون خطيرة بالنسبة لبعض الاشخاص الذين لديهم حساسية خاصة تجاه هذه الهرمونات .

(٢) الآثار الجانبية الخطيرة

مثل ارتفاع قابلية الدم للتجلط والاضربات المخية Stroke - الازمات القلبية والتي يبدو انها مرتبطة بهرمون الايستروجين الموجود في الاقراص . دلت الاحصائيات في بريطانيا ان نسبة الوفاة من امراض القلب والدوية الدموية تزداد اربع مرات مع استعمال الاقراص ، وهناك امراض الحوصلة الصفراوية التي تظهر بعد ٤ سنوات من تعاطى الاقراص - حدوث بعض التغيرات في عملية التمثيل

الطفل عند الولادة وازدياد فرص الاجهاض الذاتي (Spontaneous Abortion) وان وسائل منع الحمل مفضلة على الاجهاض تماما كتفضيل الوقاية من المرض عند الاصابة ثم علاجه .

ولعرفة انتشار هذا الوياع المريب فقد وجد أن نسبة الاجهاض تبلغ ٨٪ على مستوى العالم اجمع في أى سنة بين جميع النساء المخصبات بصرف النظر عن العقيدة او المركز الاجتماعي او البيئة .

٩ - اقراص منع الحمل (The Pill)

في اقل من عشرين عاما اصبحت هذه الاقراص امضى اسلحة الانسان في محاربة الحمل ، ويقدر أن عدد النساء اللاتي يتعاطين الاقراص في العالم الآن يتراوح بين ٥٠ - ٨٠ مليوناً وقد ساعد على انتشارها دعم الحكومات لها ماديا ومعنويا حتى تتاح للجميع باسعار زهيدة من هؤلاء ١٠ مليون سيدة في الولايات المتحدة الامريكية وحدها ، وهو يعادل ٥٠٪ من مجموع من يمارسن منع الحمل ، والنصف الباقي موزع بين الغلاف المركزى واللواكب الرحمة والوسائل الاخرى المختلفة ، وقد اصبحت تحتل الان المركز الاول في الدول النامية والمتقدمة على السواء ، وفي كثير من البلدان النامية تصصرف بدون وصفة طبية وتباع في كل مكان ، بعكس الدول المتقدمة التي تعتبر تعاطيها بالاشراف والمتابعة الطبية .

- الاقلاق من الطمث الشهري او منعه نهائيا ، وهذا له أهمية خاصة بين نساء الدول النامية اللاتي يعانين من ضعف الدم (الانيميا) .

وفي هذه الخاصية تفضل اللوالب الرحمة التي تسبب ضعفا في الدم بما يصاحبها من نزيف مهبطي شديد كل شهر .

وبالنسبة للأخطار التي يواجهها المرء في حياته اليومية فإن الاقراص أقلها خطورة وأقل خطورة من السجائر مثلا (لذا يقال انه من الأفضل ان تباع الاقراص في الاكشاك العامة بدلا من السجائر المهلكة) .

الأقراص والجنس

هل كانت الاقراص السبب فيما يطلق عليه الآن : الثورة الجنسية ، اى هل كانت السبب في التسبب الاخلاقي الذي نراه الآن - تنقسم الآراء حول أثر الاقراص على الاخلاق ، فالبعض يثنى عليها والبعض يلعنها . . . ولكن اذا استثنينا بعض الممارسات الخاطئة والمنحرفة مثل الزواج فإن الاقراص قد أتاحت عهدا من البهجة الجنسية الخالصة لعشرات الملايين من الأزواج في العالم كله ، وإذا كان هناك اى انحرافات اخلاقية فيجب على الموجهين الاجتماعيين ورجال الدين التمسك بحرفية الدين والاخلاق وإدانة الزنا ودعمه بأنه جريمة

الغذائي (الأبيض) وخاصة التمثيل الغذائي للجلكوز مما قد يكون خطيرا في حالة الاصابة بمرض السكرى . ارتفاع ضغط الدم - الاكتئاب النفسى - الصداع النصفي (Migraine) وازدياد فرص التشوهات الخلقية في الجنين اذا استمر تعاطي الاقراص في اسابيع الحمل الاولى بطريق الخطأ . عموما هناك مغالاة في التحذير من الاخطار الناتجة عن الآثار الجانبية من قبل شركات الادوية لتحمل نفسها من التبعات القانونية المترتبة على هذه المضاعفات ، وايضا نزولا على رغبة شركات التأمين (حتى لقد اصبحت النشرة الطبية الموضحة والمرفقة بالاقراص اشبه ببوليصة التأمين) .

مزايا الاقراص

- التحكم في النسل بكفاءة وفعالية
- لتوفير وسيلة فعالة لمنع الحمل منفصلة تماما عن الجنس
- تنظيم الدورة الشهرية ومعالجة اضطراباتها .
- إيقاف بعض الاورام الحميدة في الثدي ويمكن الاستغناء بها عن الجراحة .
- الاقلال من الاصابة بالاكتياس المبيضة .
- منع القرحة المعدية من التطور للأسوأ .

تهدم المجتمع وانه يجب محاربته لا بالخوف من الحمل ولكن بالخوف من الله وعقابه .

العقيدة المسيحية والاقراص

انتشرت الاقراص في العالم المسيحي وقد وجد ان نسبة استعمالها بين طائفة الكاثوليك وغير الكاثوليك من النساء البيض في امريكا تساوت خلال العشر سنوات الاخيرة (مابين ١٩٦٥ - ١٩٧٥ م) بدون اى فارق بينها ، بينما هبط استعمال طريقة العد او الامان الى اقل من ٦٪ (وهي مقبولة دينيا) .

الحركة النسائية والاقراص

بالرغم من أن أقراص منع الحمل قد اتاحت للنساء الكثير من الحرية في اختيار الوقت الذى يمكن ان تحمل فيه الا ان الكثير من الجمعيات النسائية تهاجم الاقراص ، على اساس انها تعرض المرأة لاثارها الجانبية الضارة وتحمل المرأة وحدها عبء منع الحمل ، وتطالب باشتراك الرجل على قدم المساواة في تحمل العبء وان يكون مشتركا بين الرجل والمرأة . . .

كلمة حق

والواقع انه يجب ان نضع في الاعتبار ان الغاء اقراص الحمل والعودة الى الوسائل الاخرى التي

كانت موجودة قبلها لا يمكن ان يكون حلا للتحكم في النسل حيث لا توجد الوسيلة الملائمة للجميع في نفس الوقت ، فالغلاف الذكري مرتفع التكاليف والحاجز المهبل يوافق المرأة المثقفة الذكية ولا يلائم البدوية او الريفية بالمقابلة مع الاقراص التي اصبحت شعبية الان وفي متناول جميع الطبقات ، وعلى كل حال فان اكتشاف اقراص منع الحمل قد فتح بابا من ابواب الطب الوقائي باعطاء اشخاص اصحاء تماما عقارا قويا لمدة طويلة ومايتيح عن ذلك من مشاكل معقدة وغير عادية .

الاقراص والسرطان

هل تسبب الأقراص السرطان في النساء ؟

لا يمكن الاجابة على هذا السؤال بسهولة وبساطة ، ومع ذلك فعل الباحثين ان يعتمدوا على المزيد من التجارب على الحيوانات .

- وعلى الدراسات والاحصائيات التي تجري وتستخرج من مجموعة من النساء وهذه الدراسات اما أن تكون :

- دراسات بناء على تجارب فعلية - Ex-

perimental Study

- دراسات تستخلص من الملاحظة

والاستنتاج Observational Study

الجرعة الهرمونية المرتفعة بعكس المنخفضة فإن مخاطر الإصابة بالسرطان أقل .

سرطان الغشاء المبطن للرحم - Endometrial Carcinoma

نسبة الإصابة بهذا السرطان تزيد مع استعمال النوع المتتابع من أقراص منع الحمل (Sequential) أما النوع المزدوج - Com-pined فلا يوجد دليل على زيادة نسبة الإصابة بهذا السرطان ولهذا الآن استعمال النوع المتتابع ..

الخلاصة :

عموماً لم تتوفر حتى الآن الدليل أو الدلائل القاطبة والكافية على أن النوع المتتابع من أقراص منع الحمل بسبب أي سرطان من أي نوع في الجنس البشري حتى الآن ، وخاصة بعد أن أدخلت أقراص منع الحمل المخففة منذ عام ١٩٧٤ حتى الآن .

استكشافات وسائل منع الحمل في المستقبل

(١) بالنسبة للذكور

نبذة مبسطة عن الجهاز التناسلي الذكري

يبدأ تكون الحيوانات المنوية في الخصية في الأنابيب المنوية الصغيرة Seminephrus tubules - التي يبلغ طولها حوالي ٧٠٠ قدم وهي تنتج حوالي ٣٠ مليونا من الحيوانات المنوية في اليوم ومنها تنتقل إلى البربخ Epididimis

وهذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين :

- دراسة العلاقة بين مجموعة من المريضات بشوع نادر من السرطان مع مجموعة غيرها اختيرت تبعا لمواصفات معينة مثل السن والنشاط والجنس وعدد الأطفال (Case Control Study)

- أو بدراسة حالة مجموعة من النساء يستعملن أنواعا مختلفة من موانع الحمل لفترة محددة والمقارنة بطريقة مباشرة عن الأورام السرطانية بينهن جميعا (Control Study)

أورام الثدي الحميدة

استعمال الأقراص لأكثر من سنتين يقلل من ظهور هذه الأورام ويمتد هذا الأثر حتى بعد التوقف عن استعمال الأقراص (بواسطة هرمون البروجستون) .

أورام الثدي السرطانية

لم تتوفر حتى الآن الأدلة الكافية التي تنفي أو تؤكد علاقة الأقراص بها .

سرطان المبيض والكبد

الدلائل الموفرة حتى الآن تفيد أن الأقراص تقلل من سرطان المبيض ولكنها قد تزيد من سرطان الكبد ، وذلك بالنسبة للأقراص ذات

٤ - السيطرة على التوازن الهرموني الدقيق الذي يؤدي الى افراز هرمون الذكورة وتكون الحيوانات المنوية .

١ - قطع الطريق على الحيوانات المنوية الناضجة

وهذا أبسط الوسائل وأسهلها ، ويتم بقطع الوعاء المنوي الناقل Vasdeferens أو ربطه بعملية جراحية بسيطة تحت تخدير موضعي ويراعي ألا تقطع أكثر من واحد ونصف سم من هذا الأنبوب لكي يسهل مستقبلا إعادة وصل الطرفين المقطوعين ، ويقدر عدد الرجال الذين يجرونها سنويا في الولايات المتحدة بـ ٦٠٠,٠٠٠ رجل ومضاعفات العملية الفورية بسيطة ولا تذكر ، أما بعيدة المدى فانها قد تسبب عقبا دائما بسبب تكون مضادات للحيوانات المنوية في الدم نتيجة لامتنصاص هذه الحيوانات في الدم من المجاري التناسلية التي جرى اغلاقها ، كما ان الحالة النفسية للرجل قد تتأثر (لعدم قدرته على الانجاب) مما قد يؤثر على حياته الجنسية .

- بالنسبة للتطور المنتظر في المستقبل لهذه العملية هو الاستغناء عن الجراحة والاكتفاء بحقن مواد كيميائية معينة في القنوات الناقلة (مزيج من الكحول الايثيلي والفورمالد هيد) لاعلان هذه القنوات ، ولكن بالرغم من رخصتها وسهولتها فهناك احتمال حقن هذه المواد الخطرة في الدم بطريق الخطأ مما قد يكون شديد الخطورة على المريض .

وهو عبارة عن قناة ملئوة طولها ٢٠ قدما حيث تنضج وتصبح قادرة على الاخصاب وتكتسب الحركة الذاتية ومنها تنتقل الى السواء الناقل المنوي (أو الحبل المنوي) Vas deferens وهي قناة طولها قدم واحد حيث ينصب عليها افراز الغدد المنوية مثل البروتستات والحويصلة المنوية Seminal Vesicle ولذلك يتكون السائل المنوي الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية .

وفي الخصية نوعان من الخلايا الذي يتكون منه الحيوانات المنوية وخلايا ليديج Leydig التي تفرز هرمون الذكورة تستستيرون Testosterone المسؤول عن العوارض الثانوية للذكورة والرغبة الجنسية ، وافراز هذا الهرمون ينظمه هرمونات الغدة النخامية في المخ والتي بدورها تقع تحت سيطرة الهيبوثالامس (Hypothalamus) وهذا الاخير يفرز الهرمون المنبه LH—RH الذي اكتشف عام ١٩٧٠ م .

أين وكيف يتحكم في خصوبة الرجل

١ - قطع الطريق أمام الحيوانات المنوية الناضجة لمنعها من دخول الوعاء الناقل المنوي Vas deferens وقناة مجرى البول .

٢ - منع الحيوانات المنوية من النضج في البربخ .

٣ - إيقاف عملية تكون الحيوانات المنوية في الانابيب المنوية الصغيرة .

didimis وهناك مستحضرات كيميائية تحت التجربة :

الأول : وهو معروف منذ عشرات السنين واسمه أ - كلورهيدين وهو يمنع نضج الحيوانات المنوية في فترات التجارب من غير أن يؤثر في قدرتها الجنسية ، ولكن قد يسبب موت القروء لضخامة الجرعة التي تسبب عقما .

الثاني : مستحضر كيميائي يسمى DB C P (د . ب . س . ب) وهو يشبه المستحضر السابق ويستعمل في الزراعة كمبيد حشري ووجد أنه يتسبب في عقم العمال الذين يستعملونه .

٣ - منع تكون الحيوانات المنوية - Spermarogenesis
ولكن هذا الاتجاه خطر وقد يؤدي الى تشوه الأجنة بسبب التغيرات التي قد تحدث في عوامل الوراثة (الجينات) في الحيوانات المنوية .
وقد أجريت التجارب على عدد من المستحضرات الكيميائية المعقدة من ضمنها مستحضر كيميائي كان تجري عليه الأبحاث في علاج مرض الدوسستاريا لتأثيره على طفيل الأميبي .

ولكن ظهر مؤخرا في الصين الشعبية مستحضر كيميائي مستخلص من زيت بذرة القطن المستعمل كغذاء شعبي في الصين ووجد أنه يسبب عقما مؤقتا في الرجال والأبحاث ما زالت تجري عليه .

- إغلاق الأوعية الناقلة المنوية إغلاقا مؤقتا يتيح إعادة فتحه تماما عند الرغبة في عودة الاختصاب واستعادة القدرة على الانجاب وما زالت الأبحاث تجري في هذا الاتجاه كوضع نوع من المشابك أو حشو معين من البلاستيك يزال بعد ذلك ، وحتى تتم هذه الأبحاث وتتوج بنتائج حسنة ومضمونة فيجب على الرجل الذي يرغب في اجراء مثل هذه العملية أن يؤمن بأنها تسبب له عقما دائما ، وأن نسبة استعادة الخصوبة لن تزيد عن ٣٠٪ في أحسن الأحوال ، وأن فرص الحمل أقل من ذلك بكثير (قد لا تتعدى ١٠٪ مع احتمال انجاب أجنة مشوهة) .

- بنك الحيوانات المنوية : تجري الأبحاث الآن على استخلاص كمية كافية من الحيوانات المنوية قبل اجراء عملية التعقيم ، ثم يجري ضغط هذه الحيوانات في أنابيب بلاستيكية صغيرة تحتوي على محاليل كيميائية خاصة (جليسيرول) ثم تبريدها في درجة حرارة - ١٩٦٠ فهرنهايت (وهي درجة حرارة النيتروجين السائل) ثم تحفظ في بنك خاص لاستعادتها في المستقبل عند الرغبة في الانجاب باعادة الدفء والنشاط لها ، ولكن هذه الطريقة ما زالت تحت التجربة ولم تتضح نتائجها بعد .

٢ - منع الحيوانات المنوية من النضج

والهدف من هذه الأبحاث هو منع نضج الحيوانات المنوية عند تجمعها في البربخ Epi-

٤ - السيطرة على الهرمونات الجنسية والمنبهة لها

بالمقارنة الى اقراص منع الحمل في النساء فقد أجرى الكثير من الأبحاث للتوصل الى نوع من العقار يتحكم في الإخصاب في الرجال على مستوى الغدة النخامية والخصيتين ، وقد ساعد على ذلك توفر المعرفة بكثير من العمليات الفسيولوجية الأساسية التي تحكم خصوبة الرجل ، ولكن هذه الأبحاث - كما في أبحاث النساء - تصطدم بسلسلة معقدة التداخلات ، والتشابكات الهرمونية قد تؤدي الى الكثير من النتائج السلبية ، ولكن العلماء الآن مزودين بكمية كافية من المعلومات هي حصيلة أبحاث ودراسات عشرات السنين على اقراص منع الحمل في النساء ، كما ان هرمون التستسترون في الرجال معروف منذ زمن طويل وجرب على الرجال لأغراض أخرى غير التحكم في الخصوبة .

الفكرة الأساسية :

وجد أنه بحقن هرمون الذكورة بجرعات معينة فإنه يقلل من افراز الهرمونات المنبهة لهرمون الخصية التي تفرزها الغدة النخامية تحت تأثير الهيبوثالاماس ، وبذلك يقل افراز هرمون الخصية هرمون الذكورة التستسترون ، وبذلك تتوقف عملية تكون الحيوانات المنوية داخل الخصية Spermarogenesis مع الحفاظ على الخواص الذكورية الثانوية والقوة الجنسية .

ولكن الصعوبات التي تواجه مثل هذه الابحاث هي :

١ - الجرعات الكبيرة المستمرة من هرمون الذكورة التي يتعرض لها الرجل قد تؤدي في النهاية الى اصابته بسرطان البروستات أو أمراض الشرايين والدورة الدموية .

٢ - لا يمكن تعقيم الرجل تماما والقضاء على كل هذه الاعداد الهائلة من الحيوانات المنوية التي تفرزها الخصية خمسين مليون في اليوم الواحد - بعكس هرمونات منع الحمل في النساء التي تتعامل مع بويضة واحدة .

٣ - صعوبة الحصول على حيوان تجارب مناسب ، حيث ان التركيب التشريحي والفسيولوجي للجهاز التناسلي في الرجل يختلف تماما عن أي كائن آخر (من حيث وزن الخصيتين وعضو الذكورة) وقد جربت الهرمونات الأنثوية للحصول على الأثر المنشود مع تجنب خطورة هرمون الذكورة ، ولكن العقبة الرئيسية هي اصابة الرجل بعوارض الأنوثة على المدى الطويل .

وقد أجريت تجارب على هرمون آخر تفرزه الخصية اسمه هرمون إيبين Inhibin وعلى هرمونات الهيبوثالاماس المنبهة للغدة النخامية وما زالت تحت البحث .

يحتوي المبيض على عدد كبير من حويصلات جراف في مراحل مختلفة من النمو وتخرج منها بويضة ناضجة كل دورة شهرية تقريبا في عملية اسمها التبويض (Ovulation) وتتحول حويصلة جراف بعد خروج البويضة منها الى الجسم الاصفر Corpus Luteum حويصلة جراف graafian follicle لها وظيفتان فهي تفرز هرمون الاستروجين تحت تأثير الهرمون المنبئ F.S.H للغدة النخامية والوظيفة الثانية انها تحتوي على البويضة غير الناضجة .

وأما الجسم الأصفر فانه يفرز هرمون البروجستون - تحت تأثير هرمون الغدة النخامية المنبئ LH - عدا كميات اضافية من هرمون الاستروجين : يسترايول . وفي حالة عدم حدوث حمل فان الجسم الاصفر يتحلل ويفنى وأيا من هذين الهرمونين له تأثير يعكس على الغدة النخامية فعندما تزيد نسبتها في العام فان هرمونات الغدة النخامية المنبهة لتكوين البويضة والمنبهة للتبويض تقل بصورة تلقائية . فيقل تبعاً لذلك افرازات هرمونات المبيض .

ومن المعروف ان هرمون البروجستون هو الذي يمنع حدوث تبويض جديد عند حدوث الحمل ولذلك فهيرسمى « مضاد الحمل الطبيعي » وكذلك فان اعطاء جرعات مستمرة من الهرمون الثاني الاستروجين اكبر من تلك التي يفرزها المبيض بصورة طبيعية يكون له نفس

وأخيرا وليس آخرا هناك أبحاث يجري اختيارها لتعقيم الرجال بصفة مؤقتة لتعريض الخصيتين لدرجة حرارة عالية لمدة طويلة (حمام ساخن يوما لمدة ٤٥ دقيقة في درجة ١١٦ ف) .

ب - استكشافات المستقبل بالنسبة للنساء

يتوقع الباحثون تطورا جذريا في وسائل منع الحمل في النساء في المستقبل - بعكس الرجال - وذلك بتحسين الوسائل المتاحة حاليا ، أو استنباط وسائل أخرى أكثر فعالية وأقل خطورة منها في المستقبل القريب أو البعيد .

التنظيم الهرموني الأساسي للجهاز التناسلي في المرأة

فسيولوجيا يشبه نفس التنظيم في الرجل ، ولكن يفتقر الاثنان عند مستوى الغدة التناسلية (المبيض في المرأة والخصية في الرجل) فالمبيض يفرز هرمونين في أوقات مختلفة أثناء الدورة الشهرية . الأول هو هرمون الاستروجين الاستراديول المسؤول عن الخواص الأنثوية الثانوية ، والثاني هو هرمون البروجستيرون المسؤول عن الحفاظ على الحمل . ويعكس الرجل الذي تفرز خصيتاه الحيوانات المنوية باستمرار طيلة حياته فان المرأة تولد ويحتوي المبيض على العدد الكامل للبويضات (حوالي ١/٢ مليون بويضة) لا يصل منها الى مستوى النضج أثناء فترة الخصوبة غير حوالي ٤٠ بويضة .

الابحاث الى تطوير هذا العقار لكي يعطي بالنم بدلا من الحقن ليسهل استعماله على شرط أن يكون له نفس الخواص .

- هناك اتجاه بالابحاث نحو استكشاف عقار يدمر الجسم الاصفر اللازم لبقاء واستمرار الحمل وبذلك يضمن ظهور الحيض الشهري سواء حدث حمل أم لا .

التعقيم :

ربط أنابيب فالوب في المرأة لربط الأوعية المنوية الناقلة في الرجل والهدف منع الحيوان المنوي من الوصول الى البويضة وتلقيحها .

وقد أدخلت تحسينات كثيرة على عمليات التعقيم في المرأة في العقد الماضي كادخال منظار البطن Laparoscope أو ربط الأنابيب عن طريق المهبل . وتجري الأبحاث حاليا على التعقيم الكيميائي ، وذلك بحقن مواد كيميائية في قنات فالوب مثل الكحول الايثيلي والفورماماليد هيد ، ولكن من عيوب التعقيم الكيميائي ان نسبة الحمل خارج الرحم مرتفعة ، وعند اعادة وصل القنوات المقطوعة فان نسبة الحمل أقل من نسبته بعد العمليات الجراحية (٦٠ - ٧٠٪ بالمقارنة ١٠ - ٣٠٪ في الذكور) .

- نجاح تجربة دكتور بارتريك ستيتو وروبرت ادوارد البريطانيين فيما سمي (طفل

تأثير العكس على التوازن الهرموني الذي يتحكم في خصوبة المرأة وبذلك يمكن استعماله كمضاد للحمل .

وسائل منع الحمل في النساء في المستقبل

الاجهاض

على المستوى العالمي ما زال الاجهاض يشكل أهم وسيلة لمنع الحمل (أو بالاحرى التخلص من الحمل) وسواء رضينا أم كرهنا فانه سيبقى كذلك لمدة طويلة .

- وقد طورت عمليات الاجهاض في السنين الاخيرة وتستعمل الآن عملية الشفط الطمعي Manstruel Extraction والتي تتم بعد أيام قليلة من تأخر الحيض الشهري - بدون الانتظار للتأكد من حدوث الحمل من عدمه - وذلك بشفط كل محتويات الرحم بواسطة آلة شفط خاصة . وهذه العملية لا تحتاج الى أن تجري في مستشفى بل تجري في أي عيادة خاصة .

- في الفترة المتوسطة من الحمل فيتم الاجهاض بواسطة عقار البروستاجلاندين Prostaglandi وهو عقار مكتشف حديثا في معظم خلايا الجسم ووجد أنه يدفع الرحم للانقباض وطرد محتوياته . ولكن من عيوبه أنه يحتاج الى مستشفى متخصص وبحقن بالتنقيط الوريدي أو المهبلي أو الامنيوس ، وتجري

على هرمون البروجسترون في تركيبة كيميائية خاصة توضع في المهبل كل شهر ، حيث تتحلل هذه الكبسولات مطلقة هرمون البروجسترون الذي ينتشر من خلال فتحة عنق الرحم الى داخل الرحم ليؤثر على الغشاء المبطن له ويعمله يرفض زراعة البويضة الملحقة فيه . ومن مزاياه أن عقار البروجسترون لا يصل الى الدورة الدموية لياشر تأثيره العام على جميع أجهزة الجسم وغدده المختلفة - كما في أقراص منع الحمل - وما يسببه من آثار جانبية ضارة . ويتنظر أن تعمم هذه الكبسولات في الأسواق في أواخر الثمانينات .

تجري وقت التبويض Monioring ovulation time

ان تحديد موعد التبويض بالضبط عند كل سيدة يجعل التحكم في الحمل في متناول اليد ، وتنتج الأبحاث الآن لاكتشاف طريقة سهلة وعملية تستطيع بواسطتها كل زوجة أن تعين وقت نزول البويضة الشهري بدقة لتحمي نفسها من الحمل في هذه الفترة بأي وسيلة من الوسائل .

من الوسائل المتاحة لدينا حاليا وهو تغير نوعية وكثافة السائل المخاطي الذي يفرزه عنق الرحم Cervical Pluq يصبح أكبر سيولة وأقل لزوجة كما لوحظ ارتفاع في درجة حرارة الجسم الأساسية في نهاية فترة التبويض ، وإذا حدد وقت التبويض بدقة فإن الفعالية النظرية قد

الأنبوب) قد فتح بابا واسعا للأمل أمام الكثيرين ممن فشلت لديهم عمليات إعادة الاخصاب بعد التعقيم وخاصة من الأزواج الحديشي السن .

اللوالب الرحية

تنتج الأبحاث نحو التقليل من الآثار الجانبية لهذه اللوالب وأهمها بالطبع النزيف الرحمي ، وقد عرف الآن الكثير من أسباب هذا النزيف وبالتالي علاجه بواسطة مضادات الالتهاب والعقاقير التي تساعد على تجلط الدم ، وقد طورت اللوالب بمعالجة مادتها بأنواع مختلفة من المعادن والهرمونات ، وقد وجد أن النوع الذي يعالج بهرمون البروجستون يقلل من النزيف الرحمي كثيرا بواسطة التأثير المحلي على الغشاء المخاطي المبطن للرحم ولكن عيب هذا النوع هو وجوب استبداله كل سنة ، ولذا اتجهت الأبحاث الآن لتطوير نوع يبدل كل ٣ أو خمس سنوات ، كما تنتج الأبحاث أيضا نحو استنباط أنواع من اللولب تركب مباشرة بعد الولادة أو الاجهاض تستقر في مكانها ولا تطرد خارج الرحم أو تنتقل الى مكان آخر (Translocated) :

الكبسولات المهبلية الصغيرة Vaginal Microcopsnles

وهي عبارة عن كبسولات صغيرة جدا تحتوي

المهبل وتمتد فعاليتها من أسبوع الى ثلاثة أشهر ،
وتمتص الهرمون من جدران المهبل ، ولكن
بجرعة أقل من تلك الموجودة في الأقراص ،
وبذلك تقل آثارها الجانبية الضارة القلبية
والبعيدة .

منع الحمل بواسطة الشم

جرب بعض الباحثين في الهند ادخال
الهرمونات الى الجسم عن طريق الفتحات
الانفية والهدف هو تقليل الجرعة الهرمونية وما
زالت تحت البحث .

قرص اليوم التالي Morning-After pill

وهي مجموعة من الاقراص الهرمونية التي
تعطي بعد العملية الجنسية والهدف منها هو
القضاء على أي بويضة ملقحة في مراحلها
الأولى . والجرعة الهرمونية التي تحتويها هذه
الاقراص مرتفعة جدا (مائة ضعف من تلك
الموجودة في الاقراص) وهي مقصورة حتى الان
على حالات خاصة (مثل الاغتصاب او
الاتصال الجنسي المحرم) او عندما يحدث
اتصال جنسي بدون حواجز مع عدم الرغبة في
الحمل . ولا يمكن تعميمه كوسيلة من وسائل
منع الحمل للمخاطر الحقيقية التي تتعرض لها
الزوجة من جراء الجرعة الهرمونية العالية واهمها
بالطبع الاصابة بالسرطان ، عدا اعراضها
الجانبية الحادة كالقيء والغثيان ، وتحتوى هذه
الاقراص على مشتقات هرمون الايستر وجين ،

تصل الى ٩٨٪ ولكن الفعالية التطبيقية أقل من
ذلك بكثير لعدم كفاية الوسائل المتاحة حاليا .

تطوير وسائل منع الحمل الهرمونية :

- هرمونات تعطى بالحقن

مثل هرمون ديوبروفيرا Depoprovera
وغيرها تعطى بالحقن الفصلي كل ثلاثة شهور
وهذه المستحضرات المحظورة في الولايات
المتحدة تستعمل في حوالي ستين دولة أخرى ،
ولما كانت الاضطرابات التي تصيب الدورة
الشهرية هي من أهم عيوب هذه المستحضرات
فان الأبحاث تنجبه لاستكشاف هرمونات
ومستحضرات أفضل وذات آثار جانبية أقل .

- كبسولات هرمونية تزرع تحت الجلد

Implets

منذ عشر سنوات وهناك أبحاث تجرى على
نوع من الكبسولات الهرمونية تزرع تحت الجلد
وتمتص منها الهرمون ببطء على امتداد فترة طويلة
من الوقت (من ١ - ٣ سنوات) ومن مزاياها
أنها تؤثر لفترة أطول من هرمونات الحقن ، كما
يمكن إيقاف مفعولها لاستعادة الخصوبة بعملية
جراحية لاستخراج الكبسولة .

- الحلقات المهبليّة

تجري الأبحاث الآن على زرع حلقات مهبليّة
خاصة - تحتوي على هرمونات منع الحمل - في

هرمونات الهيبوثالاماس Hypothalamus

الهيبوثالاماس هو جزء من المخ يعلو الغدة النخامية ويتصل بها بواسطة شبكة من الاوعية الدموية ، وقد وجد أخيراً انه يفرز هرمونات تنبه هذه الغدة وتدفعها لافراز هرموناتها الخاصة التي تؤثر في الغدد الجنسية (المبيض في المرأة والخصية في الرجل) وهذا الجزء خاضع لتأثير المراكز العليا في المخ (من انفعالات وحالة نفسية ودوافع) . . . الخ وقد امكن استخلاص هذه الهرمونات وعزلها وتركيزها ومعرفة تركيبها الكيميائي وسميت (LH-RH-FsH-RH) وبذلك امكن تحضير مواد مشابهة لها ومواد مضادة لها - Agonists and Antagonists وكان ذلك في عام ١٩٧٠ م .

١- وبالأستعانة بالمركبات الشبيهة Agonists يمكن التحكم في عملية التبويض الشهرية واخضاعها لتوقيت معين يتجنب فيه الاتصال الجنسي وبذلك يمنع الحمل ، وبعبارة أخرى استبدال عملية التبويض الطبيعية بعملية أخرى صناعية مستحثة يمكن التحكم فيها والتسيطرة على الحمل من طريقها .

٢ - كذلك فانه بالاستعانة بالمواد المضادة Anragonists يمكن سد الطريق أمام عملية التبويض ومنعها بالكليّة ، وهي خاصية مشابهة

ولكن تجري الابحاث على هرمون البرجسترون لتجنب المضاعفات الضارة للاول .

استكشافات المستقبل على المدى الطويل

الاجسام المضادة وطرق المناعة - Immunological methods

والفكرة الاساسية هي منع الحمل بواسطة طعم مناسب يعطي مناعة ضد الحمل تماما كالطعم المضاد لأي مرض من الامراض ، والفكرة مقبولة لدى معظم الناس لانتشار التطعيم الان على نطاق واسع ضمن برامج الطب الوقائي ، ومن مزايا هذه الطريقة ان الاجسام المضادة التي ستتكون بفعل هذا الطعم ستكون موجهة فقط الى هدف واحد هو الجهاز التناسلي لوقف نشاطه ، ولاتتدخل في التوازن الهرموني للجسم كما هو الحال في اقراص منع الحمل .

وقد اكتشف طعم مضاد للهرمون المستخلص من المشيمة (H C G) وهذا الهرمون يتكون من جزءين ، الجزء (أ) والجزء (ب) وقد وجد ان الطعم المضاد للجزء (أ) يؤثر على التوازن الهرموني في الجسم وله آثار جانبية كثيرة لذا توجه الابحاث الآن نحو الجزء (ب) الذي يخلو من آثار الجانبية ولا يؤثر بأي حال من الاحوال على التوازن الهرموني في الجسم .

لهرمون البروجسترون ولكن من غير آثاره الجانبية .

تنفيذها من عقبات كبيرة من الناحية العملية والاجتماعية .

٣ - هرمونات الهيوثالاماس سببت الاجهاض في حيوانات التجارب بتدميرها للجسم الاصفر Corpus Luteum اللازم للحفاظ على الحمل ، ولكن المشكلة ان هذه الهرمونات لاتقاوم تأثير العصاره المعدية القوي الذي يهضمها ويفقدنا مفعولها ، لذا تتجه الابحاث نحو تركيب مستحضرات تعطي خارجيا على هيئة مراهم تدهن على الجلد او كبسولات تزرع تحت الجلد ، ولكن المشاكل الفسيولوجية لم تحل حتى الان وليس علينا ان نتوقع « ثورة » في حقن منع الحمل في القريب العاجل .

وهناك اقتراح بتعميم التعقيم الاجباري للذكور ، ولكن تجربة السيدة اندريا غاندي في هذا المجال وسقوطها في الانتخابات العامة التي تلتها يدل على مدى رفض الشعوب لهذه البرامج الاجبارية .

وهناك ايضا فكرة تعقيم الاناث اجباريا بواسطة الحقن او الكبسولات الهرمونية ، ولكن بالطبع تنفيذ هذه الفكرة مستحيل عمليا لعدم امكان السيطرة على الاناث الجانبية التي سوف تترتب على تنفيذ مثل هذه الافكار .

ولا يبقى امام الباحثين الا فكرة التطعيم الاجباري وذلك عند الوصول الى الطعم المناسب الذي سوف يحل مشكلة الحمل وماتبها من انفجار سكاني متوقع على هذا الكوكب .

ولكن للأسف لا يتوقع مثل هذا الطعم قبل نهاية هذا القرن أي حول عام ٢٠٠٠م

لمحات من وسائل منع الحمل في الصين

الصين بملايينها الالف حقن خصب للعلماء الصينيين في حقن وسائل منع الحمل ، وقد توصلوا بالفعل الى الكثير منها بعضها مقتبس من

توقعات عام ١٩٨٤

يفكر الكثير من العلماء الآن في استنباط وسيلة « جماعية » لمنع الحمل كاضافة مستحضر كيميائي معين من الهرمونات او من غيرها الى ماء الشرب او ملح الطعام او الى الطعام الرئيسي لدى بعض الشعوب كالأرز مثلا عند شعوب آسيا ، والخبز عند شعوب افريقيا ، للحد من التكاثر السكاني الرهيب بين دول العالم الثالث (آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية) ويتوقعون ان يتم ذلك حوالي عام ١٩٨٤ . ولكن هذه الافكار مازالت ، في حيز الخيال لما يصادف

هومونات ممانعة للحمل ويحتوي كل شريط منها على ٢٢ طابع يؤخذ يوميا وتمتاز هذه « الطوابع » برخصتها واحتوائها على جرعة هرمونية مخففة لا تؤدي الى آثار جانبية ضارة كالأقراص .

٥ - قرص « الاجازة الصيفي Vacation Pill- Anodrin »

وهو مناسب للمجتمع الصيني ، حيث تحترق ظروف العمل افتراق الزوجين طيلة العام . تقريبا ، ولا يتقابلان الا في الاجازات مرة او مرتين في السنة ، وهي اقراص تؤخذ في اليوم التالي وتمنع زراعة البويضة الملحقة في جدار الرحم .

٦ - قرص « الرجل » الصيني

وهذا يعتبر من أهم اختراعات الصين ، وهو قرص يعطي للرجل كل يوم فيمنع افراز الحيوانات المنوية ويسبب العقم خلال شهرين من الانتظام عليها ولكن تعود الخصوبة بالتوقف عن هذه الاقراص ، وقد استخرج علماء الصين المادة الكيميائية واسمها جوسيبول - GOSSY () من زيت بذرة القطن الذي يستعمله الفلاحون كعنصر اساسي في غذائهم .

وقد تلفق الغرب هذه المادة وتجري عليها الابحاث وليس بعيد ذلك اليوم الذي تخرج علينا به شركات الادوية باقراص « الرجل » المانعة للحمل .

الغرب وبعضها يعتبر اكتشافات صينية خالصة ، يحاول علماء الغرب دراستها وتطويرها لتلائم المجتمع الغربي .

١ - ابتدأت برامج الحمل في الصين عام ١٩٥٧ بأجراء التجارب على صغار الضفادع Tadpole أو مانسميه (أبو ذنية) ولكن ثبت فشلها .

٢ - ثم ادخلت الصين اقراص منع الحمل عام ١٩٦٥ كجزء من تعاليم فكر ماوتسي تونغ ، ولكن مع مراعاة حجم المرأة الصينية بالنسبة لاختها الغربية فقد خفضت الجرعة الهرمونية الموجودة في الامراض الى النصف ثم الى الربع .

واعطيت الاقراص بذلك رقم ٣، ٢، ١ حسب نوع الهرمون المستخدم وقوته في القرص وذلك بعشر سنوات قبل ان تبدأ دول الغرب في تصنيع اقراص منع الحمل ذات الجرعة الهرمونية المنخفضة (عام ١٩٧٤)

٣ - هرمونات تعطي بالحقن :

طور العلماء الصينيون بعض الهرمونات المكتشفة في الغرب الى انواع جديدة تسمى بالحقن كل ثلاث شهور بجرعات عالية تعطي في ايام معينة من الدورة الشهرية .

٤ - طابع البريد الصيني المانع للحمل

وهو اختراع صيني مائة في المائة وذلك بتصميم اوراق على هيئة طوابع بريد تحتوي على

تعليق ونقد

عن توصل الصين الى اختراع « قرص الرجل » Male Pill الذي يمنع الحمل من مادة كانت معروفة لعلماء الغرب من قبل ولكن لم ينتبهوا لها .

- أفرد دكتور كارل فصلا كاملا ممتعا عن وسائل منع الحمل في الصين منها ما هو مقتبس من الغرب ، ومنها ما يعتبر اختراعا صينيا خالصا مما لمس بنفسه اثناء زيارته للصين ، ولقد فتح لنا آفاقا جديدة من المعرفة والعلم بهذا الشعب العريق ، ومن مكتشفاته وإنجازته العلمية المستمدة من خبرته التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ .

وقد قارن بين السهولة واليسر التي ينتشر بها أي دواء جديد في الصين ، وتطوع الناس بالثبات لتجربته على انفسهم ثم طرحه بعد ذلك لكل طبقات الشعب ، قارن بين ذلك وبين الصعوبة والمشقة التي يلاقيها أي عقار او دواء جديد بسبب القيود التي تفرضها هيئة الدواء والغذاء الامريكية على التجارب والابحاث ، وخاصة ما كان منها يجري على البشر ، وضرب لذلك مثلا بان اقراص منع الحمل المخففة (Low- DOSE PILL) استعملت وعمت في الصين بعشر سنوات قبل ان تستعمل في الغرب ، كذلك عقار ديسوبروفيرا De- poprovera المحظور بيعه وتداوله في الولايات المتحدة الامريكية - يستعمل في ستين

دكتور كارل دجيراس - مؤلف هذا لكتاب - هو عالم كيميائي نمساوي الأصل هاجر الى الولايات المتحدة الامريكية في اوائل الحرب العالمية الثانية ليكمل تعليمه العالي هناك . وفي اوائل الخمسينات من هذا القرن قاد فريقا من الاطباء والعلماء في المكسيك مستعينا ببعض الاشجار الطبيعية هناك ليتوصل الى اكتشاف وتصنيع أول قرص مانع للحمل في العالم .

والمركب الكيميائي الذي توصل اليه هذا العالم واسمه العلمي نور ايشيندرون Norethindron يدخل ضمن تركيب خمسين مستحضرا من اقراص منع الحمل ، لذا سمي بحق « الاب الروحي لاقراص منع الحمل » .

- لذا نجد انه من الطبيعي ان يتميز الدكتور كارل لهذا الاكتشاف الذي توصل اليه ويكاد يجرم بأن العلم لن يتمكن من الوصول الى بديل لهذه الاقراص قبل مضي عشرين او خمس وعشرين سنة على الاقل ، وهذا مالا نوافقه عليه ، فالعلم والتكنولوجيا الحديثة تسهل الكثير من الصعاب وتحقق كثيرا من الاحلام التي كان يرى في السابق أنها مستحيلة التحقق . والدليل على ذلك ما ساقه بنفسه في هذا الكتاب

وهروبهم من تحمل مسئولية منع الحمل ، وفي هذا افتئات كبير على الرجل العربي الشهم الذي تفرض عليه تقاليده أن تحمل العبء الأكبر في الحياة الزوجية عن زوجته ويوفر لها كل أسباب الراحة ، ولكن الواقع ان اقراص منع الحمل قد قدمت للعالم العربي كاضمن وسيلة لتنظيم النسل اكثر من أي وسيلة غيرها ، وتناولها الناس هنا لهذا المفهوم ، هذا بالاضافة الى ان مبدأ منع الحمل نفسه مازال موضوع رفض الكثير من الناس تبعاً للعقيدة الدينية التي تحكمهم (سواء اكانوا مسلمين او مسيحيين ملتزمين) .

- استكشافات الحمل في المستقبل ، أنه بالرغم من ان الكاتب قد عرضها بطريقة واضحة ومفصلة إلا انه قيدها بفترة زمنية طويلة لكي تصبح في متناول الناس ، وهذه الفترة لا تقل عن عشرين عاما وربما اكثر ، ونحن لا نستطيع ان نجاري الدكتور في توقعه للابحاث المستقبلية ان تستغرق كل هذا الوقت ، لأنه لا يمكن التنبؤ بما قد يكتشفه العلماء في المستقبل القريب او البعيد ، كما لا يستطيع احد ان يفرض وصاية على العقل البشري او يحدد من نشاطه وتفكيره ، وكما اسلفنا ففي الوقت الذي كاد فيه العلماء في الغرب ان يأسوا من إيجاد « قرص الرجل » لضخامة العقبات التي

دولة كمقار مانع للحمل يعطي بواسطة الحقن . عموما ان الاحتياط والحذر قبل تعميم اي دواء او عقار وقبل ان تستكمل التجارب عليه ليس خطأً تحاسب عليه هيئة الدواء والغذاء الامريكية ، بل على العكس يعتبر « حسنة » محمد عليها لحرصها على سلامة وأمن مواطنيها . اما في الصين فلها وضعها الخاص وبلليون نسمة يعيشون على ارضها وتحت سمائها ويتكاثرون كل عام بالملايين .

- في الجزء الخاص عن « الاجهاض » عرض لنا الكاتب بطريقة غير متعمدة مدى التسبب والتفكك الذي يعاني منه المجتمع الغربي ، حيث يلجأ صغار الشباب من الفتية والفتيات الذين يرتكبون الخطيئة الى الاجهاض كوسيلة لمنع الحمل ، ونحن لا نوافق الكاتب على ذلك فالاجهاض ليس وسيلة لمنع الحمل ولكنه وسيلة للتخلص من الحمل او واده في مهده . وقد ركب نفس الموجة التي ركبها علماء الغرب حينما طالب باتاحة وسائل منع الحمل وتعريفها اعلاميا لصغار الشباب لكي يحتاطوا من الحمل ومخاطره . . . وكان الاجدر ان ينادي بفرض نوع من الرقابة وتنظيم ضرب من الضوابط والقيود على هذا المجتمع المتسبب واعادة الشرعية الاسرية له .

- يعزو الكاتب سبب انتشار اقراص منع الحمل في العالم الغربي الى عزوف الرجال

يوم يأتيينا بجديد لم نكن نفكر أو حتى نحلم بأنه
من الممكن تحقيقه أو التوصل اليه .
وعلم الغيب عند الله ولا يطلع على غيبه
احدا .

تواجههم جاءت الانبياء من الصين باستكشاف
هذه المادة من زيت بذرة الفطن الذي يقتات
عليه فلاحو الصين ، والمستقبل مفتوح بالطبع
امام المزيد من الاكتشافات والاختراعات وكل

العدد التالي من المجلة

العدد الرابع - المجلد الثالث عشر
يناير - فبراير - مارس
قسم خاص عن
أدب الرحلات
بالإضافة إلى الأبواب الثابتة

عالم الفكر

● الرحلة العربية في المحيط الهندي
● رحلة الأديب خليل فضل
● الرحلة في أدب أندريه جيل
● الرحلة في القصة الفلسطينية
● العدد الرابع • يناير - فبراير ١٩٨٢
المجلد الثامن عشر

العدد

رئيس التحرير: أحمد مشاري العدواني
مستشار التحرير: دكتور أحمد أبو زيد

مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الاعلام في الكويت * يناير - فبراير - مارس ١٩٨٣
المراسلات باسم : الوكيل المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرقابة - وزارة الاعلام - الكويت : ص. ب ١٩٣

المحتويات

أدب الرحلات

التمهيد	بلم مستشار التحرير	٣
الرحلة العربية في المحيط الهندي	الدكتور صلاح الدين الشامي	١٣
رحلات جليل	الدكتورة نور شريف	٤١
الرحلة بين الواقع والخيال في أدب أدريه جيد	الدكتورة نادية محمود عبد الله	٩٥
الرحلة في القصة الفلسفية خلال القرن الثامن عشر	الدكتورة جنان خالد غلازي	١٢٩

...

من الشرق والغرب

الخط العربي بين الفن والتاريخ	الدكتور محمود حلمي	١٦٣
الشخصية من المنظور القيمي ونسولوجي	الدكتور حلمي السعيد بشاي	٢٣٩

...

شخصيات وآراء

عبد الحميد بن هدوقة والرواية الجزائرية	الدكتور السيد عطيه أبو النجا	٢٦١

...

صدر حديثاً

السلوك والتطور	تأليف جان بياجييه	
عرض وتحليل الدكتور سليمان الحصري		٢٨٧

الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم

تمهيد

« السبب الوحيد لشقاء الانسان هو أنه لا يعرف
كيف يستقر هادئاً في حجرته » ياسكال

أرنولد فان جنب Arnold Van Gennep
واحد من علماء الاثنولوجيا
والفولكلور الفرنسيين الذين عاشوا في الربع
الأخير من القرن الماضي والنصف الأول من
هذا القرن (١٨٧٣ - ١٩٥٧) ونالوا شهرة
عريضة وتركوا بصماتهم الواضحة على
الدراسات الاثنولوجية والفولكلورية في
الخارج ، ولكنه لم يحظ بكثير من اهتمام
الدارسين في العالم العربي. وفيما عدا دراسة لى
قمت بها منذ وقت طويل عن « الموت والشعائر
الجنائزية في مصر » استرشدت فيها بنظريته
وآرائه في تفسير تلك الشعائر لم يكده أحد يهتم به
وبكتاباته بقدر ما أعرف على الأقل . وأغلب
الظن أن الذين يشيرون الى اسمه في كتاباتهم لم
يقرأوا أيا من كتبه رغم أن بعضها مترجم الى
كثير من اللغات .

أدب الرحلات

في عام ١٩٠٩ نشر فان جنب كتاباً أحدث
دوي بين علماء الاجتماع والاثنولوجيا والفولكلور
في فرنسا ، ونعنى به كتاب « شعائر المرور » أو
« شعائر الانتقال Rites de Passage » وذلك على الرغم من أن فان جنب

نفسه لم يكن في الأصل أستاذا جامعا ، وإنما اشتغل موظفا حكوميا لبعض الوقت ، ثم عمل في بعض المنظمات والمؤسسات الثقافية الفرنسية في فترات أخرى ، كما قام بالتدريس لفترات قصيرة في عدد من الجامعات غير الفرنسية وبخاصة في نيوشاتل واكسفورد وكيمبردج . وقد خصص كتابه لدراسة موضوع طريف هو « رحلة الحياة » وأعلى الأصح المراحل التي يمر بها الفرد أثناء هذه الرحلة والشعائر والطقوس والممارسات التي تصاحب الانتقال من مرحلة لأخرى ، كما هو الحال مثلا في الشعائر والطقوس الخاصة بالولادة (باعتبار الولادة عملية انتقال من رحم الأم الى هذا العالم بالنسبة للطفل الوليد ، وعملية انتقال من دور الشخص المتزوج الى دور الأب أو الأم بالنسبة للوالدين) وكذلك الشعائر المتعلقة بالمرافقة والزواج والوفاة . فهذه كلها مراحل هامة وفاصلة في حياة الفرد ، وبخاصة في المجتمعات التي تُعرف اصطلاحا باسم المجتمعات (البدائية) ويتنقل فيها من مكانة اجتماعية معينة لمكانة أخرى مختلفة ، ويحتل بمقتضى الممارسات التي يخضع لها مركزا ووضع اجتماعيا متميزا عن الوضع الذي كان يشغله من قبل ، بحيث تلقى عليه التزامات وواجبات ومسؤوليات تختلف عن تلك التي كان يلتزم بها في المرحلة السابقة .

وتعتبر الوفاة ذاتها بداية للمرحلة الأخيرة في رحلة الحياة الدنيا ، تمهيدا للدخول الى عالم آخر وحياة أخرى ومجتمع مختلف ، هو مجتمع الأسلاف الذي يعتبر لدى كثير من الشعوب امتدادا طبيعيا لمجتمع الأحياء . ويصاحب هذا الانتقال من مرحلة لأخرى نسق من الشعائر والطقوس التي تهدف الى تسهيل انفصال الفرد ، أو على الأصح انتزاعه من المرحلة السابقة وإحاقه بالمرحلة الجديدة ودمجه في المجتمع الجديد .

هذا معناه أن الانتقال أو المرور من مرحلة لأخرى يستغرق بعض الوقت ويتم حسب مايقول فان جنب، على ثلاث خطوات متكاملة : في الخطوة الأولى يفصل الفرد عن بيئته القديمة وعن مستواه الاجتماعي القديم ، ويكون ذلك عن طريق ممارسة شعائر خاصة يطلق عليها اسم شعائر الانفصال Rites de Separation وبهذا الانفصال تبدأ الخطوة الثانية وهي عبارة عن فترة زمنية يختلف طولها من مجتمع لآخر ويكون الفرد فيها في « حالة محايدة » أو « وضع محايد » ولا يتمتع أثناءها بأية مكانة اجتماعية محددة بالذات ويخضع لكثير من القيود على علاقاته الاجتماعية ، وكثيرا مايجرم الاتصال بغيره من الناس الاحسب شروط وقواعد يجددها المجتمع ، ولذا تعرف هذه الفترة بالفترة الهامشية ، كما تعرف الشعائر والطقوس والقيود التي تمارس عليه باسم الشعائر الهامشية Rites de Marge وذلك على اعتبار أن الفرد يعيش أثناء تلك الفترة على هامش المجتمع والحياة الاجتماعية . ثم تأتي الخطوة الثالثة التي يتم بها ادخال الفرد الى بيئة الجديدة وإلى المستوى الاجتماعي الجديد عن

طريق ممارسة شعائر خاصة يطلق عليها فإن جنب اسم شعائر الدخول أو شعائر الاندماج في المجتمع Rites d'agrégation

وقد اعتمد فإن جنب في بناء نظرية على المعلومات الأنثوجرافية الكثيرة التي كانت متوفرة في ذلك الحين عن عدد كبير من المجتمعات والقبائل (البداية) . ولكنه لم يكتف بمقارنة هذه المعلومات أو تصنيفها وتحليلها وإنما كان يحاول طيلة الوقت أن يصل إلى تفسير اجتماعي مقبول لمعنى تلك الشعائر والطقوس ووظيفتها الاجتماعية ومدى إمكان الاستفادة منها في فهم وتفسير عمليات الحياة الكبرى ، أو كما يقول «فهم وتفسير» طبيعة الحياة ذاتها وما تتميز به من استمرار رغم كل التحولات والتغيرات الظاهرية . فشعائر المرور أو شعائر الانتقال ليست في آخر الأمر الأشعائر وطقوسا وممارسات ترمز إلى الموت ثم العودة إلى الحياة من جديد . وانفصال الفرد من مجتمعه أو بيئته الأصلية ومركزه الاجتماعي المحدد هو نوع من الموت الذي تعقبه فترة هامشية قبل أن يولد ذلك الفرد من جديد ، أو تعود إليه الحياة في شكل جديد يتمثل في المكانة الجديدة التي يحتلها والالتزامات والواجبات والحقوق الجديدة التي تناط به . إنها قصة تجديد الحياة ذاتها ، أو أنها نوع من التمثيل الرمزي للموت والولادة الجديدة ، وتجديد الحيوية التي تكمن في المجتمع والتي يحتاج إليها كل تجمع إنساني حتى يمكنه الاستمرار في الوجود .

من بين هذه المراحل الثلاث اهتم فإن جنب اهتماما خاصا بالمرحلة الوسطى أو الهامشية التي هي في جوهرها حركة أو نقلة أو (رحلة) بين حالين من الثبات والاستقرار . وقد أبرز ما يكتنف هذه (الرحلة) من مخاطر وشدائد وأهوال يعاني منها الفرد في المحل الأول كنتيجة مباشرة لعدم انتمائه إلى أي (جماعة) محددة واضحة المعالم ، وعدم تمتعه بمركز اجتماعي معين ، وعدم قيامه بوظيفة أو دور اجتماعي معلوم . ولكن في الوقت ذاته يكون هذا الفرد نفسه مصدر خطر وشر وأذى للآخرين ، ولذا لا يكاد الناس يقربونه إلا في ظروف معينة وحسب قواعد وإجراءات محددة ، وبذلك فإنه يعتبر (تابو) في نظر المجتمع . فهو لا يخضع لقوانين المجتمع وتقاليد المعارف عليها والتي تسرى على بقية أعضاء المجتمع في حياتهم اليومية العادية ، أو كما يقول صولون كيمبول Solon Kimball في مقاله عن فإن جنب في «الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية» أن الفرد في هذه المرحلة الهامشية يكون خارج دائرة التحكم المألوف ، ولذا فإن من مصلحة المجتمع ككل فضلا عن مصلحة الفرد ذاته أن تنتهي هذه المرحلة عن طريق العمل على دخول الفرد إلى المرحلة الأخيرة واندماجه في وسطه الجديد وممارسته بالتالي للدور الاجتماعي الذي يتلاءم مع ذلك الوسط ومكانته الخاصة فيه . وقد حرص فإن جنب على أن يختبر صحة هذه النظرية فيما بعد بتطبيقها على المجتمع الأوروبي المتقدم الحديث وبخاصة المجتمع الفرنسي . وشغله هذا الموضوع ما يزيد على ربع قرن، وكانت النتيجة هي ظهور مؤلفه الضخم عن

الفولكلور الفرنسي Manuel de Folklore Francais Contemprain وقد صدر من هذا المؤلف حتى موت صاحبه ثلاثة أجزاء في تسعة مجلدات ، يهمنها منها الجزء الاول الذى يقع في مجلدين بعنوان « من المهد الى اللحد Du berceau à la Tombe » فى هذين المجلدين يتابع فان جنب (رحلة) الفرد خلال الحياة والمراحل التى يمر بها ، وبخاصة في الريف الفرنسى ، وشعائر المرور التى تصاحب هذه النقلة من مرحلة لأخرى . ولكنه يتم على أية حال في بقية مجلدات الكتاب بدراسة تغيرات الحياة بمظاهرها المختلفة . فالحياة كلها رحلة أو عملية حركة وتغير تتقلب أثناءها كل الظواهر بين الحياة والموت والعودة الى الحياة مرة أخرى في شكل جديد . وهذه على أية حال (نغمة أساسية) تناولها بالعرض والدراسة كثير من الكتاب والانثربولوجيين بالذات قبل فان جنب . ويدور حولها عدد من الكتب الهامة مثل كتاب سيرجيمس فريزر « الفصن الذهبى » (راجع مقدمتنا للترجمة العربية) . ولكن فان جنب لم يكتف بالوصف أو التفسير التاريخي ، وإنما وضع نظرية انثربولوجية متكاملة في ذلك . فالإنسان جزء من الطبيعة وما يصدق على الطبيعة يصدق على الفرد . وثمة مبدأ واحد يحكم تفسير الطبيعة بفصولها الأربعة ، وتغير حياة الفرد وانتقاله من حالة لأخرى خلال (رحلة) الحياة ، كما يحكم الطقوس والشعائر التى تصاحب هذه التغيرات . وليس المهم هنا هو محتوى الشعائر والطقوس ، وإنما المهم هو التشابه في بنائها رغم كل ما قد يكون هناك من اختلافات في العناصر والمكونات . ولكن على الرغم من كلامه عن (بناء) نسق الشعائر فإنه كان يركز تركيزاً قوياً وواضحاً على خاصة التغير أكثر عما كان يتم بحالة الثبات والسكون . ومن هنا كان اهتمامه بالمرحلة (الهامشية) التى هى في جوهرها مرحلة وانتقال (رحلة) بكل ما يصاحب هذه (الرحلة) من متاعب وخطار وأحوال .

والواقع أن مدخل فان جنب لدراسة « شعائر المرور » كان عن طريق فحص المعلومات الانثروجرافية المتعلقة بالاجراءات والمراسيم التى يتبعها (البدائيون) وبخاصة سكان استراليا الاصليون أثناء الرحلة والسفر والانتقال من مكان لآخر عبر الغابات والادغال الموحشة ، وما يتعرض له المسافر أثناء ذلك من أخطار ، والاحتياطات التى يتخذها هو نفسه والجماعة التى ينتمى إليها لتأمين سلامته . فهناك أولاً الترتيبات الكثيرة المعقدة المتعلقة بالاعداد للرحلة والتى تتمثل ليس فقط في اختيار نوع المتاع الذى سوف يحمله معه ، بل وايضاً نوع الطعام والشراب الذى يجب عليه تناوله ، وما يسبق ذلك كله من استشارة التنبيين ورجال الدين لتحديد الوقت الملائم للقيام بالرحلة عن طريق رصد النجوم ومواقعها أو غير ذلك من الوسائل التى تؤلف جزءاً هاماً من النسق الدينى والسحرى لدى معظم القبائل (البدائية) . ثم هناك الرسائل والهدايا التى سوف يحملها المسافر معه ، والنصائح التى يتزود بها ، ثم هناك أخيراً خروج الجماعة لتوديعه حتى حدود المجتمع المكانية ، والطقوس الدينية التى يتم بها ذلك

التوديع وبخاصة البكاء المتبادل ساعة الفراق . وينظر فان جنب الى هذه الممارسات من الناحية الشعائرية البحتة ويعتبرها رموزا تشير الى انفصال المسافر عن الجماعة التي يتنقى إليها ، وشعور المجتمع بالألم لفقدان أحد أعضائه ، ومن هنا يطلق فان جنب على هذه المرحلة اسم مرحلة الانفصال ، وعلى الاجراءات والترتيبات والممارسات التي تصاحبها اسم شعائر الانفصال ، على ما ذكرنا .

ويخرج المسافر من ديار قبيلته وإبتعاده عن حدودها المكانية تبدأ (الرحلة) الحقيقية التي يقطع المسافر خلالها مسافات طويلة تحت ظروف مناوئة ومعادية ، ويعانى خلالها كثيرا من المتاعب والمشاق من جراء طبيعة البيئة الجغرافية القاسية والتعرض للخطر من الحيوانات المفترسة أو هجمات سكان المناطق التي يمر بها . ويضع هذه المناطق تسكنها أقوام يمارسون قنص الرؤوس ويهاجمون الشخص الغريب دون التأكد من هويته على اعتبار أن كل غريب مجهول ومصدر للخطر والأذى . ولذا كان لا بد للمسافر نفسه ازاء ذلك من أن يتحوط بمآقد يصيبه وان يكون طيلة الوقت على أهبة الاستعداد ليس فقط للدفاع عن نفسه ودرء الاخطار التي قد تحيق به ولكن أيضا للبدء بالهجوم والاعتداء على كل ما يصادفه ومن يقابله . فهو اذن مصدر خطر لنفسه وللآخرين اثناء الرحلة ، وبذلك تنطبق عليه أهم خصائص (التابو) وهذه هي المرحلة التي يطلق عليها فان جنب اسم المرحلة الهامشية التي تمتد منذ يترك المسافر أرض قبيلته الى أن يصل الى أرض الجماعة او القبيلة التي يقصدها . وأثناء هذه الفترة كلها يفقد المسافر تماما كيانه ومقوماته وشخصيته الاجتماعية والقبلية ويصبح مجرد (فرد) مجهول الأصل والهوية والانتباه القبلي والاجتماعي . وبذلك يكون دمه حلالا ومباحا للآخرين وذلك في الوقت الذي يستحل هو نفسه دماء هؤلاء الآخرين للدفاع عن نفسه والابقاء والمحافظة على حياته .

ومع ذلك ، فحين يصل المسافر الى حدود موطن الجماعة التي يقصدها فانه لايسمح له بالدخول الى أرض القبيلة ، مباشرة وبخاصة اذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها بمثل هذه الزيارة ، وانما يبقى فترة من الزمن على حدود ذلك الموطن قبل أن يؤذن له بالدخول . وأثناء هذه الفترة يوضع المسافر الغريب تحت الملاحظة الدقيقة ، اذ يراقب افراد المجتمع سلوكه من بُعد حتى يتأكدوا من حسن نواياه . وأنه لن يكون مصدر خطر أو تهديد للمجتمع ، فيخرج ممثلون عن الجماعة لاستقباله ، وتمارس بعض الشعائر والطقوس التي تختلف من قبيلة لآخرى ولكنها ترمز كلها في آخر الأمر الى استعداد تلك الجماعة لقبوله بينهم ، اذ يتبادلون الهدايا معه ويشاركون جميعا في تناول الطعام أو الشراب من اناء واحد ممايعنى قيام علاقة جديدة من (الأخوة الاجتماعية) بينهم وبذلك يتم اندماج الوافد الجديد في المجتمع .

ومع أن فان جنب يهتم في كتابه « شعائر المرور » بالمجتمعات البدائية فإن نظريته تصدق على ما يحدث في المجتمع الحديث فيما يتعلق بأمور الرحلة والسفر ، وإن كان التمييز بين تلك المراحل الثلاث وما يرتبط من شعائر بكل مرحلة لم يعد على نفس الدرجة من الوضوح التي نجدها في المجتمعات (البدائية) . فهناك أولا الاستعداد للرحلة بكل ما يستلزمه ذلك من ترتيبات معقدة يدخل فيها رسم خط السير والمناطق التي ينوي المسافر زيارتها وترتيب المواعيد بدقة والحصول على التأشيرات اللازمة وحجز تذاكر السفر وحجز الفنادق وما إلى ذلك ، وهي كلها (شعائر) تعتبر شروطا هامة للبدء في الرحلة و (الانفصال) ولومؤقتا عن المجتمع . ثم تأتي « المرحلة الهامشية » التي تتمثل في الرحلة ذاتها والتي لا تخلو من احتمال التعرض للأخطار - كما أن المسافر يخضع أثناءها - وبخاصة الرحلات الطويلة لتقيود وإجراءات تختلف عن تلك التي يخضع لها في حياته العادية مثل مواعيد الطعام بل وألوان الطعام ذاته . كما أنه يتحتم عليه أن يراعى بعض القواعد الخاصة بتوفير الأمان والسلامة له ولغيره من المسافرين ، ثم تأتي في آخر الأمر مرحلة وشعائر الاندماج التي تتمثل في أبسط مظاهرها في (شعائر) وإجراءات الجوازات والجمارك حين يصل إلى (المجتمع الجديد) وذلك قبل أن يؤذن له بالدخول ويمنح حق الإقامة . فالمحتوى اذن يختلف عما يحدث في المجتمعات البدائية ولكن الأساس واحد أو (البناء) متماثل رغم كل الفوارق في المستويات الحضارية والثقافية .

وعلى الرغم من كل ما قاله فان جنب عن الرحلات ، سواء في ذلك الرحلات عبر المكان كما تتمثل في الانتقال من قبيلة لأخرى ، أو من مجتمع لآخر أو الرحلات عبر الزمان كما تتمثل في مراحل العمر ودورة الحياة وتقلبات الظواهر الكونية والطبيعية فإن كتابه لا يدخل في أدب الرحلات . وعلى أى حال فإن أرنولد فان جنب شأنه في ذلك شأن كل علماء المدرسة الفرنسية في القرن الماضي وأوائل هذا القرن ، لم يقم بأية رحلة علمية أو دراسة ميدانية وإن كان ذلك لم يمنع هؤلاء العلماء من أن يصوغوا نظريات احتلت مكانة مرموقة في الفكر الاجتماعي ، معتمدين في ذلك على المعلومات الانثروبوجرافية ، التي قام بجمعها الرحالة والمبشرون . والغريب في الأمر أن علماء الانثربولوجيا الذين يعتبرون الدراسة الميدانية في المجتمعات البدائية عنصرا جوهريا في البحث الانثربولوجي يتميزون به عن غيرهم من المتخصصين في العلوم الانسانية والاجتماعية والذين تحملهم بحوثهم على هذا الأساس إلى مناطق بعيدة نائية في العالم ، لا يهتمون بتسجيل رحلاتهم ويقتنعون بدراسة وتحليل وتفسير الأنساق الاجتماعية والأنماط الثقافية في تلك المجتمعات ، وغالبا ماتأتى كتاباتهم على درجة عالية من التجريد الذي يكاد يقطع الصلة بينها وبين الواقع المشاهد للموس . وحتى في الحالات التي يعرض فيها الباحث الانثربولوجي لبعض ذكرياته أثناء الدراسة الحقلية فإنه يفعل ذلك في الغالب لكي يبين نوع

الصعوبات التي يلقاها الباحث الانثروبولوجي أثناء الدراسة ، والطريقة التي امكنه أن يذلل بها الصعوبات ، أى أن اهتمامه بهذه الذكريات هو اهتمام (منهجى) ان صح هذا التعبير . ومن هنا فان الكتابات الانثروبولوجية التي تعتمد على البحث الميداني والدراسة الحقلية لا تعتبر هى أيضا من ادب الرحلات بالمعنى الدقيق للكلمة ، وان كانت هناك بعض الاستثناءات بغير شك .

وأحد تلك الاستثناءات الهامة هو كتاب « المناطق المدارية الحزينة Tristes Tropiques » (١٩٥٥) أو « الأفاق الحزينة » كما يعرف في الكتابات العربية : وهو نوع من السيرة الذاتية لعالم الانثروبولوجيا الفرنسى الشهير كلود ليفى ستروس Claude Levi — Strauss عن طريق وصف الرحلات التي قام بها . ومن المفارقات أن ليفى ستروس يلتزم - فيما يتعلق بالدراسة الحقلية بأصول المهنة التي تقتضى من الباحث الانثروبولوجي أن يعيش بصفة مستمرة في مجتمع الدراسة لمدة سنة كاملة على الأقل . ومعظم الباحثين أمضوا عامين كاملين ، بل أن الأستاذ برونيسلاف مالينوفسكى أمضى في جزر التروبر أربع سنوات حتى يمكنه التغلغل الى أعماق نظمهم الاجتماعية ونامطهم الثقافية . أما ليفى ستروس فانه لم يكن يمشى في أى مجتمع من المجتمعات التي زارها سوى أسابيع قليلة . وهو على أية حال يعترف صراحة في مطلع كتابه بكراهيته للرحلات ونفوره من السفراء يقول :

« أنى أمقت السفر والمستكشفين . ومع ذلك فانى أعترم أن أعرض هنا قصة رحلاتى الدراسية . ولقد اقتضى اتخاذ هذا القرار منى وقتا طويلا . فلقد انقضت خمس عشرة سنة منذ تركت البرازيل لآخر مرة ، وضعت خلاها خططا كثيرة لهذا العمل الذى بين أيدي القراء ، ولكن في كل مرة كان يداخلنى شيء من الحجل ويتأبى بعض الاشمئزاز بماكان بمنعنى عن أن أبدأ العمل . وكثيرا ما كنت أسائل نفسى عن السبب الذى يجدونى أن أعرض بالتفصيل لكل تلك الظروف العابرة والأحداث النافهة التي مررت بها . فالمخاطرة لاتؤلف عنصرا جوهريا في العمل الانثروبولوجي . وانما هى بالأحرى أحد تلك المواقف التي لايمكن تجنبها ، والتي تصرف الباحث العالم عن عمله المجدى المفيد وتسبب في ضياع كثير من الوقت بغير طائل . فهناك تلك الساعات الطويلة من الملل والتبلى التي تضيق سدى حين يخفى الاخباريون والمرشدون ، وهناك فترات الجوع والتعب وربما المرض ، وهناك دائما آلاف الأعمال النافهة الرتيبة الكثيرة التي تلتهم الأيام بغير جدوى أو هدف ، وتجعل الحياة المثيرة في قلب الغابات البكر شيئا أقرب الى الخدمة العسكرية . . . والواقع أن الجهد والمال اللذين ينفقان من أجل الوصول الى موضوع البحث والدراسة لن يضيفا أية قيمة الى مهنة الانثروبولوجي ، ويجب أن ننظر اليهما من الناحية السلبية البحتة

فالقوائع والحقائق التي نبحث عنها في تلك المناطق البعيدة النائية لن يكون لها أية أهمية الاحين نفصلها عن كل تلك الشوائب والنفائات . فقد يتحمل الباحث مشقة شهور من السفر والارهاق والملل القاتل لكي يسجل (في ايام قليلة او حتى في ساعات محدودة) احدى الاساطير التي لم تكن معروفة من قبل ، أو قاعدة جديدة من قواعد الزواج ، او قائمة كاملة من أساء الافراد والعشائر ، ولكن هل يستحق هذا من الباحث عناء تناول القلم لكي يدون بعض الشذرات الواهية من الذاكرة وبعض الذكريات الشاحبة على النحو التالي : « في الساعة الخامسة والنصف صباحا دخلنا ميناء ريسيف وسط صيحات طيور النورس العالية ، بينما كان أسطول كامل من القوارب المحملة بالوقاكة المدارية يقترب ويتجمع حول الباخرة » ومع ذلك فان هذا النوع من السرد يحظى بدرجة عالية من القبول الذي لا أستطيع أن أفهمه . فالأمازون والتبت وافرقتا عملاً الآن المكتبات في شكل كتب الرحلات ووصف الحملات العسكرية ومجموعات الصور التي تهدف كلها الى التأثير في القارئ ، لدرجة أن يصبح من المستحيل عليه أن يعرف القيمة الحقيقية للبيانات والمعلومات التي أمامه . وبدلاً من أن تستثير هذه الأعمال ملكة النقد لدى القارئ نجدة يطالب بالمزيد من تلك التفاهات الضحلة ويتلذذ كميات هائلة منها . لقد أصبح الاستكشاف الآن نوعاً من التجارة التي تهدف ليس الى اظهار بعض الحقائق التي كانت مجهولة من قبل ، وذلك عن طريق البحث والدراسة الطويلة المضنية ، بقدر ما يهدف الى قطع مسافات شاسعة من الارض وتجميع عدد ضخم من الشرائح والصور المتحركة التي يستحسن ان تكون ملونة حتى تجذب اكبر عدد من المستمعين الى المحاضرات ولأطول فترة ممكنة . . . »

ورأى ليفي ستروس فيه قدر كبير من الصحة والصدق بغير شك . فللملاحظ على العموم أن أدب الرحلات قد تراجع الى حد كبير عما كان عليه في العصور السابقة وحتى اوائل هذا القرن ، وذلك على الرغم من أن العصر الحالي يعتبر بحق عصر الرحلة والسفر نظراً للامكانيات والتسهيلات الهائلة في هذا المجال ، بحيث أصبح السفر جزءاً من الحياة العادية للرجل العادي يعكس ماكانت عليه الأوضاع في الماضي . فالرحالة الأوائل القدامى كانوا من أدباء وفنانين ومؤرخين وجغرافيين ومكتشفين ومبشرين ولذا جاءت كتاباتهم في الاغلب سجلاً وافيًا ودقيقاً وعميقاً عن انطباعاتهم عن حياة الشعوب التي زاروها ومظاهر سلوكهم وعوائدهم وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية والسياسية ، وتقوياً لانجازاتهم في مختلف ميادين الثقافة ، ولم تكن مجرد سرد وصفي لتفاصيل الرحلة والأحداث العابرة التي مرت بهم اثناء ذلك ، وهذا يصدق على المؤرخين والجغرافيين اليونانيين مثل هيرودوت وسترابون وبأوسانياس ،

مثلاً يصدق على الكثير من الرحالة العرب والمسلمين الذين تركوا لنا دراسات عميقة تكشف عن درجة عالية من القدرة على الملاحظة الدقيقة والتحليل ، كما هو الحال في رحلات ابن فضلان مثلاً ، أو كتاب البيروني « تحقيق مآللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » كما يصدق على كثير من كتب الرحلات التي تركها لنا الأوروبيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، والتي سجلوا فيها ملاحظاتهم وانطباعاتهم عن حياة عدد من الشعوب (البدائية) التي زاروها ، وإن لم تحل تلك الكتابات من التحيز للثقافة الأوروبية والحضارة المسيحية ، فضلاً عن اغراق بعضها في التخيلات والمبالغات والافتراء والاحكام غير الدقيقة ، ولكن بعض هذه الكتابات كانت تلتزم الجد والواقع في الوصف والتحليل مثلاً فعل أندري باتل Andrew Battel مثلاً عن سكان الكونجو ، أو مآكته القسيس اليسوعي البرتغالي جيروم لوبو Jerome Lobo عن الاحباش في كتابه « رحلات بنكرتون » الذي ترجمه دكتور جونسون في اوائل القرن التاسع عشر الى الانجليزية ، ويقول عنه انه « أفلع بطريقته البسيطة الخالية من التكلف في أن يصف الاشياء كما رآها وأن يصور الطبيعة من واقع الحياة ذاتها كما انه يعتمد على حواسه وليس على خياله » . بل ان بعض هؤلاء الرحالة والمبشرين كانوا يعتقدون كثيراً من المقارنات بين ثقافات الشعوب البدائية والثقافات والحضارات القديمة العريقة مثلاً فعل الأب لافيتري في مقارنته بين عقائد وعادات بعض قبائل الهندو الحمر من ناحية ومعتقدات وتقاليد اليهود والمسيحيين الأوائل واهالي اسبرطة وكريت والمصريين القدماء من الناحية الاخرى ، او مثلاً فعل الرحالة الفرنسي دولا كريكانيير De la Crequiniere في محاولة تبين أوجه الشبه بين عادات الهندو والتقاليد اليهودية واليونانية والرومانية ، وذلك بغية الوصول الى فهم أفضل للأشعار المقدسة والكتاب الكلاسيكيين ، وهكذا (انظر في ذلك الفصل الرابع من ترجمتنا لكتاب الاستاذ ايفانز بيريتشارد : الانثروبولوجيا الاجتماعية) . ولسنا نهدف هنا الى الكلام بالتفصيل عن كتب الرحلات خلال مختلف العصور ، انما هدفنا هو أن نبين كيف أن كثيراً من هذه الكتب كان يزخر بالمعلومات الدقيقة عن المناطق التي زارها الرحالة والشعوب التي اقاموا فيها ، وأن هذه الكتب أفلحت في أن تجذب اليها القراء نظراً لابتعادها عن أسلوب العرض العلمي الجاف رغم التزامها بالدقة والامانة بقدر الامكان ، الى جانب ما فيها من عنصر الخلق والابداع الذي تخلو منه الكتب العلمية ، بل ان بعض كتب الرحلات وجد من الاقبال والرواج ما لم تلقه بعض روائع الاعمال الادبية ، وخير مثال لذلك الاديب الشاعر جوتو الذي يقال ان رحلته الشهيرة الى ايطاليا جذبت من القراء أضعاف ما جذبه أى كتاب أو مسرحية أو رواية أخرى من اعماله ، بما في ذلك آلام فرتر وفاوست . ولا يزال أدب الرحلات يؤلف فرعا من أهم فروع الكتابة في الاداب الغربية رغم انه يصعب العثور الآن على ما يماثل في العمق والروعة واتساع الأفق وشمول النظرة كتب الرحلات التي أشرنا الى بعضها هنا ، أو تلك التي سوف يرد ذكرها في الدراسات التي

يضمها هذا العدد . وما يؤسف له أيضا أن التقليد العربي القديم الذي كان يعطى كثيرا من الاهتمام بأدب الرحلات لم يستمر ، بحيث يصعب القول ان هناك ما يمكن تسميته بحق بأدب الرحلات في الكتابات العربية المعاصرة .

وبعض المسئولة عن تخلف أدب الرحلات في الوقت الحالى تقع على التغيرات التى طرأت مؤخرا على « ميتافيزيقيا السفر » . وهذا مصطلح استخدمه لأول مرة بول فوسيل Paul Fossel في كتاب حديث ظهر في أواخر عام ١٩٨٢ بعنوان Abroad . فالثورة التكنولوجية والالكترونية الحديثة والتطورات التى طرأت على أساليب الاتصال ساعدت على ظهور « المسافر او السائح المستقر » الذى يمكنه أن يتعرف عن طريق الصور التى تنقلها اليه الاقمار الصناعية من كل أنحاء العالم على مختلف الثقافات والشعوب والبيئات ، مما يخلق لديه في آخر الأمر إحساسا كاذبا وخادعا بأنه من أكبر الرحالة عبر الزمان والمكان ، مع أنه لم يتحول عن مكانه . وساعدت وسائل المواصلات الحديثة السريعة الفخمة والمرحجة ، وبخاصة الطائرات الضخمة التى تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت على اختزال تلك المرحلة الهامشية ، وحرمان المسافر من تجربة الرحلة الحقيقية بكل ما فيها من عمق وما يصاحبها من إثارة وأخطار ، واستبدلت بها الراحة والرفاهية اللتين تخلفان في المسافر شعورا غريبا يطلق عليه لانس موررو Lance Morrow اسم (الفراغ الهامس) وأدت كل هذه التطورات الى أن يصبح دور المسافر سلبيًا الى حد كبير ، ويختلف تماما عن إيجابية الرحالة القديم أو حتى المسافر في المجتمعات البدائية ، فثمة الآن أجهزة ومؤسسات متخصصة تتولى عنه كل شئون الرحلة . بحيث يمكن القول ان المسافر الآن (لا يقوم) في الحقيقة بالرحلة وإنما يتم (إرساله) من مكان لآخر بواسطة (انبوبة) هى الطائرة التى تقله من بلد لآخر ، مثلما يتم إرسال الخطابات والرسائل والمغلفات من مكتب لآخر في المؤسسات الكبرى عن طريق الانابيب المخصصة لذلك . وتبلغ هذه السلبية مداها حين يشترك المسافر في تلك الرحلات الجماعية التى أصبحت إحدى سمات العصر ، فيجد نفسه ينتقل بين أماكن لم يكن له يدق اختيارها ويتحرك بطريقة آلية ضمن جماعة لا يوجد بينه وبينهم أى رابطة حقيقية ، ويستمتع الى شروح وتعليقات سريعة وضحلة لاتتيح له الفرصة للتفكير أو التعمق في الدراسة ومحاوله الفهم ، وكل هذا معناه في آخر الأمر أن (الرحالة) بالمعنى القديم الذى يشير الى التميز والفردية والأصالة أخذ في الاختفاء بسرعة لكي يحل مكانه (المسافر) أو (السائح) الذى يسلم أموره الى غيره ، ويرى الاماكن بعيون غيره ويفهم الثقافات بأفكار غيره ويصدر الأحكام على الشعوب بأراء غيره ، وهذا كله لايساعد على ازدهار أدب الرحلات بالمعنى المتعارف عليه . ولكن هذا يعني أيضا أن على علماء الانثربولوجيا والفولكلور إعادة النظر فيها قاله ارنولد فان جنب عن « شعائر المرور » .

تمهيد

تمثل الرحلة ، سواء كانت برية أو بحرية في المفهوم العام ، انجازا أو فعلا فرديا أو جماعيا لما يعنيه اختراق حاجز المسافة واسقاط الفاصل المعين بين المكان والمكان الآخر . ويتأتى هذا الانجاز من أجل هدف معين ، ويجابو هذا الهدف ارادة الانسان وحركة الحياة على الارض بشكل مباشر أو غير مباشر .

وقد تكون الرحلة هواية ، تشبع حاجة في نفس الانسان وترضيه ، وقد تكون الرحلة احترافا يخدم حاجة الانسان ويشبعه . ولكنها تكون - في الحالتين - استجابة مباشرة لحوافز ودوافع محدودة تدعو بكل اللامح للحركة والانتقال من مكان الى مكان آخر . بمعنى أن من شأن دوافع معينة أن تدعو الانسان الفرد أو الجماعة دعوة صريحة وملحة ، لكي يخترق حاجز المسافة ، ولكي يتحمل مشقة السفر ومتاعب الاغتراب وصولا الى غاية مباشرة أو تحقيقا لهدف معين .

الرحلة العربية في المحيط الهندي ودورها في نمرة المعرفة الجغرافية

مهلاح الدين الشاهي

رئيس قسم الجغرافيا - جامعة صنعاء

ومن أجل اختراق حاجز المسافة بين المكان والمكان الآخر . ومن أجل بلوغ الرحلة في البر أو في البحر أقصى ما تصبو اليه ، كان الاجتهاد الانساني الذي أسفر عن تمهية الوسيلة أو الوسائل المتنوعة لحساب التحرك والانتقال . وصحيح أنه ربما جد الانسان في السير على قدمين حيناً لاتمام رحلة ما وبلوغه غايته منها ،

ولكن الصحيح أيضا أنه سخر كل الوسائل الأخرى التي أبتدعها وأحسن تشغيلها ، لكي توسع دائرة انتشاره وتطاول ارادة التحرك ، ولكي تسعف اهتمامه بالرحلة وجنى ثمراتها ، لحساب حركة الحياة ، على الصعيد المحلي أو على الصعيد الاقليمي أو على الصعيد العالمي .

ومن غير الدخول في تفاصيل كثيرة ، ينبغي أن نذكر كيف أن المدنيات العتيقة والعريقة التي ترعرعت في أحضان الزراعة ، وصنعت أسباب الاستقرار واطلقت العنان للإبداع الانساني من وراء كل الحواجز والدوافع التي دعت - بل والحث - الى تنظيم وتحريك وتوجيه الرحلة وجنى ثمراتها . كما ينبغي أن نلفظ - بالضرورة - أيضا الى دور هذه المدنيات الايجابية ، في مجالات تهيئة وتطوير وسائل الانتقال في البر أو في البحر على حد سواء .

وهكذا نتبين كيف اطلقت العنان للرحلة ، حددت لها أهدافها ، وكيف سيرتها وأحسنست استخدامها في الاتجاه الصحيح . ومن ثم كان ذلك كله من وراء الانفتاح والتفتح في وقت واحد . والمقصود من الانفتاح خلق قنوات الاتصال المباشر وغير المباشر بين أوطان المدنيات العريقة . أما التفتح فمعناه توسيع دائرة الرؤية واستشعار المصلحة المشتركة لحركة الحياة في اطار وحدة الارض ووحدة الناس على الارض . هذا ، ولقد كان هذا الانفتاح وهذا التفتح المبكر ، من وراء رؤية جغرافية كاشفة ، ولقد انتفعت المعرفة الجغرافية بهذه الرؤية الكاشفة انتفاعا حقيقيا . وصحيح أن الرحلة التي اصطنعت ابعاد هذا الانفتاح والتفتح قد أغرقت حركة الحياة وثمرات الرؤية الجغرافية لبعض الوقت في بحر الخيال الاسطوري من غير واعي . ولكن الصحيح أيضا أنها بصرت ورشدت مع مضي الوقت - ارادة الكشف الجغرافي وتوسيع دائرة المعرفة الجغرافية على الارض في كل وقت .

وهكذا ندرك كيف غدت الرحلة في البر أو الرحلة في البحر العين المبصرة ، التي قادت الاجتهاد - الجغرافي . وكثيرا ما أسفرت الرحلة عن نجاحات حقيقية حققت أهداف الاجتهاد الجغرافي وسيرته في الاتجاه الصحيح لحساب وحدة حركة الحياة على الارض .

ونحن - على كل حال - لانتزعم أو ندعي أن المعرفة الجغرافية كانت حافزا من وراء الرحلة وتحريكها في ذلك الوقت القديم . بل لاندعي أو لانتزعم أن المعرفة الجغرافية كانت هدفا أو غاية مباشرة نظمت من أجلها الرحلة في البر أو في البحر . ولكن الذي ندعيه ونؤكد عليه حقا ، هو أن المصلحة المشتركة ، قد جمعت - من غير قصد مباشر ، بين هدف كل أو أي رحلة من جانب ، وهدف الرؤية

الجغرافية من جانب آخر . ويعني ذلك الجمع بين هذين الهدفين شكلا من أشكال الانتفاع المتبادل فيما بينهما .

ونستطيع أن نقول أنه في الوقت الذي كان حصاد الاجتهاد الجغرافي فيه عينا مبصرة ، ترشد الرحلة ، أو عصا تنوكا عليها في البر أو البحر . كانت الرحلة مجالا رحبا ومشعبا يشهد الاجتهاد الجغرافي وينشطه وتسعفه برؤية كاشفة تنفعه . هذا ، وينبغي أن نؤكد على أن الرحلة البرية أو الرحلة البحرية - سواء كانت فردية أو جماعية - كانت في المقام الأول انجازا من أجل التجارة . وصحيح أن بعض الرحلات قد نظمت في شكل ما لمطاردة أو لردع العدوان ، ولكن الصحيح أيضا أن معظم الرحلات قد نظمت وسيرت ومولت من أجل أغراض اقتصادية بحتة . ويبدو أن تنوع حاجات الحياة وانقراض بعضها في أوطان المدنيات العريقة قد حفزت المغامرين للقيام بالرحلة في البر تارة وفي البحر تارة أخرى . ولقد تحمل هؤلاء المغامرون مسؤولية الرحلة ومشقة الاغتراب والذهاب والعودة في خدمة الوساطة التجارية .

وفي هذا البحث ، نود أن نلقي الضوء على الاجتهاد العربي الجسور المغامر على متن السفينة في المحيط الهندي ، وسوف نتابع تحرك الرحلة البحرية العربية وانجازاتها الحقيقية . ومن ثم نبين مدى اسهام هذا الاجتهاد الجسور في تجسيد الرؤية الجغرافية وترشيدها على المدى الطويل .

الاجتهاد العربي والمغامرة البحرية

لكي نحدد بداية هذا الاجتهاد المغامر في البحر - على وجه التحديد - يجب أن نذكر متى كان ازدهارها وتفتح وغو بعض المدنيات العتيقة والعريقة في وادي النيل الأدنى - مصر - وفي سهل الرافدين - العراق - وفي أنحاء كثيرة من حوض البحر المتوسط في جانب ، ومتى كان ازدهار وتفتح ونمو المدنيات العتيقة والعريقة في شبه القارة الهندية من جانب آخر . كما يجب أن نذكر معنى وماهية العلاقة التي تأتت لكي يتبادل المنافع فيما بينهما . ومن ثم ينبغي أن ندرك كيف كان ذلك كله بكل أبعاده وموجباته المادية والروحية من وراء دعوة صريحة حفزت أو دفعت فريقا نشيطا من سكان المنطقة لكي يقوم بنهضة قنوات الاتصال فيما بينها وخدمة أشبه ما تكون بالوساطة حضاريا واقتصاديا وتجاريا بين هذه المدنيات العريقة .

ولقد رشع موقع جزيرة العرب الجغرافي وامتداد البحر الأحمر والخليج العربي على المحور العام من

الجنوب الى الشمال فريقا نشيطا من العرب للاستجابة لهذه الدعوة . وتولي هذا الفريق بكل المهارة اداء وتعمل المسؤلية في خدمة قنوات الاتصال الحضاري والاقتصادي والتجاري في مقابل أرباح مادية وثمرات حضارية .

وما من شك في أن نضج هذه الفريق العربي النشيط الذي عاش في جنوب الجزيرة العربية نضجا حضاريا مبكرا ، قد أزر مغامراته في البحر وأبد اهتمامه بالعمل التجاري والوساطة التجارية بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر المتوسط . وهناك أكثر من دليل في صفحات التاريخ على ذلك . بل هناك سياق ممتاز يحكي نشاط الرحلة البحرية العربية ، ويصور نجاح الفريق العربي النشيط سواء وهو يمارس الرحلة البحرية في المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الاحمر ، أو وهو يمارس الرحلة البرية عبر جزيرة العرب ذاتها .

وصحيح أن انتصارات الاسكندر الاكبر ، قد الهبت حماس الاهتمام بتجارة البحار الجنوبية التي وضع غرب جنوب الجزيرة العربية دعائمها الاولى . وصحيح أن عناصر غير عربية - مصرية ويونانية - قد ظهرت في البحر الاحمر والخليج العربي ، واشتركت في رحلات التجارة البحرية على وجه الخصوص ، ولكن الصحيح ، بل المؤكد أن عرب جنوب الجزيرة (أهل اليمن الكبير) كان لهم فضل السبق على مدى وقت طويل . بل لقد احتفظت الرحلة البحرية لهم بمكانة مرموقة أو بدور الريادة والتفوق في تجارة البحار الجنوبية .

وليس من قبيل الزعم أو الادعاء أن نؤكد على أن عرب جنوب الجزيرة العربية قد وضعوا في هذه الرحلة المبكرة بعض أسس وقواعد وأصول هامة وحيوية في مسألة التجارة الدولية وحركة الاقتصاد العالمي ، وليس من قبيل الزعم أو الادعاء مرة أخرى ، أن نؤكد أن عرب جنوب الجزيرة العربية قد تولوا في هذه المرحلة المبكرة متفردين مهمة الممارسة العلمية لرحلات بحرية منتظمة في عرض المحيط . ولقد وضعت هذه الرحلات هؤلاء الرواد في خدمة التجارة والاحتكاك التجاري والحضاري بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر المتوسط .

هذا ولقد تولى عرب جنوب الجزيرة العربية هذه المهمة بكل المسئولية على المدى الطويل ، وربما كانت البداية مبكرة ومبكرة جدا وقبل الميلاد بعدد كبير من القرون . وربما كان التغير المناخي وتضاعد حالة الجفاف وما اقترن بها من شح وتقدير في جزيرة العرب من بين أهم الدوافع الفعالة التي دفعت الفريق العربي النشيط لاحتراف الملاحة البحرية والعمل في خدمة الرحلة البحرية والاغتراب لحساب التجارة . وهناك من يقدر بداية هذه المهمة ترجع الى حوالى الألف الخامس قبل الميلاد .

ومن غير استغراق في جدل موضوعي حول هذا التقدير ، ينبغي ان ندرك كيف تسلت نتائج هذه المهمة والقيام بها وجنى ثمرات الرحلة البحرية والاغتراب الى نسيج الواقع الحضاري والواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي لكل دولة من الدول التي ازدهرت واكتسبت السمعة والمكانة في مساحات معينة من ارض اليمن الكبير . كما لا ينبغي ان نفكر او نستنكر الريادة العربية في ركوب البحر والمغامرة الجسورة في المحيط الهندي اوفى الاغتراب في مساحات من عالم المحيط الهندي . (١)

ومن الطبيعي ان نتصور كيف بدأ تعامل البحارة من اهل اليمن الكبير مع البحر وكيف اشتغلوا بالوساطة التجارية بداية في أحضان البحر الاحمر . وهناك اكثر من دليل على أنه كان المدرسة التي اكتسبت فيها الخبرات والمهارات التي هيأت للانسان العربي اليمنى النشيط ازاء دوره . بل وهناك مواقع كثيرة في أحضان مرافئ متتخية ، قد شهدت هذه البدايات المبكرة كما احتوت عمليات بناء ومجهيز السفن التي اسعفت الرحلة البحرية العربية وخدمت اهدافها .

ومن الجائز ان نتصور كيف شارك البحارة العرب فريق آخر من غير اهل اليمن (من مصر والشام واليونان) في ملاحه البحر الاحمر (٢) . ومن الجائز ان نتصور كيف كان التنافس وكيف كان التعاون حتى جنى هذا الفريق المختلط من اهل اليمن ومن غير اهل اليمن ثمرات ركوب البحر والرحلة البحرية في البحر الاحمر . ولكن الذي ينبغي ان نؤكد عليه بالفعل ، هو تفرد البحارة من اهل الجنوب العربي يتجاوز باب المندب . ومن ثم بدأ الاجتهاد العربي الذي افلح في اختراق حاجز المسافة في اتجاه الشرق وانتظام الرحلة العربية في احضان المحيط الهندي . وتحمل بالضرورة معنى الانفتاح العربي على عالم المحيط الهندي وما بنى عليه من ريادة في حركة التجارة على مستوى قيم من المستويات الدولية في ذلك الوقت القديم .

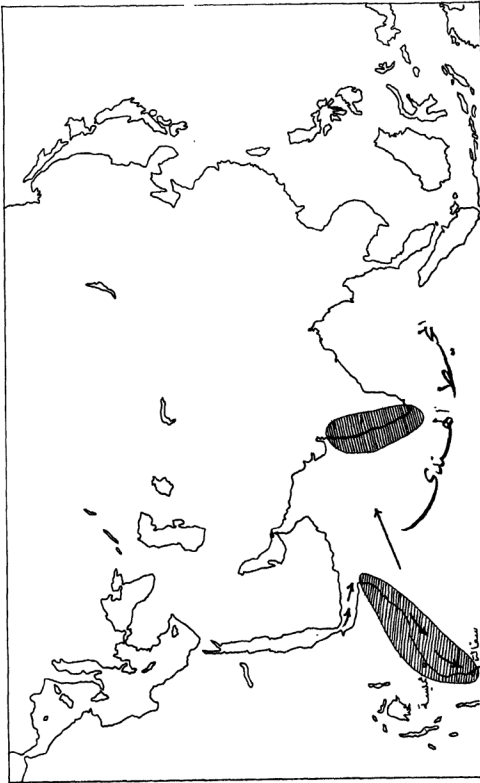
الرحلة العربية في المحيط الهندي

اختراق حاجز المسافة بين اقطار متباعدة وانتظام الرحلة البحرية في المحيط الهندي في ذلك الوقت المبكر قد يعنى الريادة في المغامرة البحرية ، وامتلاك الوسيلة والخبرة التي شددت أزر هذه المخاطرة ، اسلمتها زمام التعامل التجاري والوساطة التجارية بين اقطار واقوام في احضان البحار الجنوبية واقطار

(١) سبتمبر موسكاتي المرجع السابق ص ١٩٧

(٢) القاصي الاسلام والفكر الجغرافي العربي القاهرة ١٩٧٩

والفكر الجغرافي سيره وسيرة القاهرة ١٩٨٠

(١) الحضور العربي المنفرد - المرحلة الأولى - (تجريد السليح)

واقوام في احضان البحر المتوسط ثم هو يعنى ايضا ضربا من ضرب الالفتاح الاقتصادى الذى خلدهم التكامل بين الاقطار ، وصعد قيمة وأهمية المصالح المتبادلة بينها في اطار الدائرة التى استوعبت ثمرات هذه الوساطة التجارية .

وفى اعتقاد أي باحث منصف أن اختراق حاجز المسافة وانتظام الرحلة البحرية العربية في المحيط الهندي تعنى بالضرورة التفتح الجغرافى واتساع دائرة الرؤية الجغرافية . والتفتح الجغرافى الذى تعنيه لايعنى اقل من معاينة ورؤية كاشفة للارض التى تمر بها او التى تنتهى اليها الرحلة ، كما لايعنى ايضا اقل من معايشة وتعامل كاشف للناس والاقوام الذين تحتويهم هذه الارض ، والرحلة البحرية العربية في المحيط الهندي لايمكن ان تحقق اقل من ذلك ، بل لعلها رسخت استشعار الاختلافات والفروقات بين الارض والاقوام وهى تنتقل في طريقها لأداء المهمة المنوطة بها .

هذا وامام شك في ان هذا التفتح الجغرافى الذى كان ثمرة من ثمرات الرحلة البحرية العربية في المحيط الهندي قد بصر أورشد أو صحح مساراتها واتجاهاتها . بل لعله اسعفها من حين الى حين آخر وهى توسع مدى انتشار الحضور العربى والتعامل التجارى على الصعيد الآسيوى بصفة خاصة وهل ننكر ان اكتشاف أو معرفة حركة الرياح الموسمية الصيفية وهى جنوبية وغربية ، والرياح الموسمية الشتوية وهى شمالية شرقية هومن قبيل التفتح الجغرافى ؟ وهل يمكن ان ننكر بذلك قيمة او أهمية هذا التفتح الجغرافى الذى اصطنع نقطة تحول حاسمة واطلق العنان للرحلة البحرية العربية وحقق الالفتاح الاقتصادى الذى اسفر عن شكل او عن صورة مبكرة من صور التجارة الدولية ؟

صحيح أن البحارة العرب قد امسكوا عن ذكر معظم التفاصيل عن رحلاتهم البحرية المغامرة في عرض المحيط الهندي ، وصحيح انهم احتفظوا لأنفسهم بكثير من اسرار معرفتهم الجغرافية . ولم يفرطوا في تصوير رؤيتهم الجغرافية تخوفا من منافسة دخيلة عليهم من بحارة مغامرين من غير العرب . ولكن الصحيح ايضا انهم روجوا القصص الخرافية وشحنوها بالخيال المخيف الذى حسب الرعب والفرع على امل تخويف كل من تسول له نفسه اقتحام المحيط الهندي والمغامرة فيه والاشتراك في أداء الدور الاقتصادى الذى اشبعهم ربحا وكسبا وامطرهم ذهباً وفضة .

ولا ينبغي ان نستنكر السكوت عن حسن تصوير الرؤية الجغرافية او ان نستنكر أغراق الرؤية الجغرافية في الخرافة والخيال . بل ولا ينبغي ان نتصور السكوت جهلا بقيمة هذه الرؤية الجغرافية وما تعبر عنه . ولكن الذى نؤكد عليه هو أن السكوت كان وسيلتهم الى تحجب هذه الرؤية ، وان حجب

الرؤية الجغرافية امر ضروري دعت اليه ارادة الاحتكار الاقتصادي ورفض المنافسة بصفة عامة . وموقف البحارة العرب في المحيط الهندي يعيد الى الاذهان موقف البحارة الفينيقيين الذي تكتموا اسرار البحر وحجبوا رؤيتهم الجغرافية من اجل درء خطر المنافسة الاقتصادية -

وحجب اخبار الرحلة البحرية او اغراقها في خضم الرواية الاسطورية ، وتكتم اسرار البحر والحركة في انحاءة قد افلح على كل حال في منع البحارة من غير الجنوب العربي على مدى مرحلة طويلة ، من اقتحام المحيط الهندي واستخدامه ، وهناك ما يؤكده على ان البحارة اليونان والرومان قد حاولوا - على مدى فترة طويلة جمع المعلومات عن المحيط الهندي طلبا للملاحة فيه ، وكسر احتكار الرحلة البحرية العربية ، وتفرد البحارة العرب بشمرات الوساطة التجارية .

هذا ، وكان من شأن الرحلة البحرية العربية التي انطلقت من موانئ متعددة في جنوب جزيرة العرب ، ان تصل في نهاية المطاف الى شبه القارة الهندية . وينبغي ان نتصور هول ومشقة هذه الرحلة البحرية التي كانت تضرب في محيط واسع ، كما ينبغي ان نتصور كيف كانت المعرفة الجغرافية مطلوبة لكي تكون في معية الرحلة البحرية ترشدها وتسدد خطاها على الطريق ، بل ومن غير هذا الترشيد ، تكون الرحلة في مسارها الذي يضرب في عرض البحر في ضلال مبين .

ولكي تتحقق هذه الرحلة البحرية العربية ، ولكي تفلح في اداء مهمتها دائما وصولا الى شبه القارة الهندية وعودة منها ، احسن البحارة من الجنوب استخدام المعرفة الجغرافية التي جمعت أوصلها رؤية جغرافية متكررة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . بمعنى ان اقتحام المحيط الهندي ومغامرة الرحلة البحرية لم تبدأ بـداية ناجحة ومطمئنة الا من بعد ان اكتسبت تجربة وخبرة . وهل تبني مثل هذه التجربة والخبرة على حصاد معرفة جغرافية وتصور صحيح لطبيعة العلاقة بين اليابس والماء ، في انحاء القطاع الرحب من المحيط الممتد بين الجبهة الافريقية والجبهة الآسيوية .

هذا وكان من شأن هذه الرحلة البحرية في الذهب واليااب ، ان تمر بتجربة الرحلة البحرية الساحلية وتجربة الرحلة البحرية في عرض المحيط . وفي كل تجربة من هاتين التجريبتين برهن البحارة العرب على كفاءة وخبرة حقيقية في ركوب البحر وحسن توجيه السفينة وانجاح الرحلة . بل وكادت ان تمثل هذه الرحلة البحرية شكلا من اشكال التحرك المنتظم في مواسم معينة وعلى خطوط سير محددة .

وتحرك الرحلة البحرية الذي بدأ من موانئ جنوب جزيرة العرب ، قد اعتمد على الملاحة الساحلية . ، وكان من شأن السفينة ان تتحرك بحذاء الساحل الافريقي وصولا الى هدفها المرحلي . .

كما كان من شأنها ان تتجاوز القرن الافريقى ، وان تتقدم جنوبا صوب ساحل شرق افريقية على امتداد الجبهة الطويلة بين موقع بمسبة وموقع سفالة (٣) . بمعنى أنها رحلة بحرية لازمت خط الساحل الافريقى وتشبثت به فلم تبعد منه كثيرا وكأنها تخشى أن تفصل في عرض البحر .

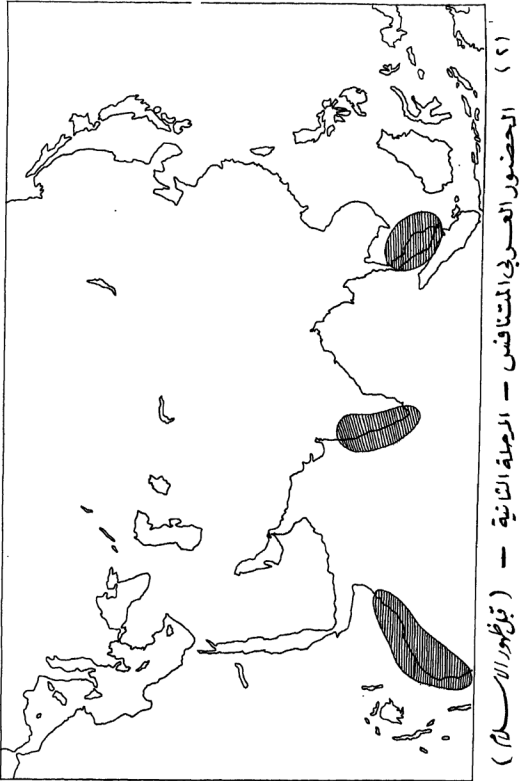
والوصول الى هذا الهدف المرحلى كان المقصود منه وضع السفن في المكان الانسب لاقتحام المحيط ، في الوقت المناسب . وربما تنفلت السفن آنذاك من مرفأ الى مرفأ آخر على امتداد الجبهة الافريقية الشرقية وتقدمت جنوبا بكل الحيلة والخطر ، وكان من الطبيعى ان تتسكع - السفينة - وأن تتحسس سبيلها ، قبل ان تنتخب المرفأ أو المرافئ الافضل والانسب ، وفي احضان هذه المرافئ المنتخبة ، أقيمت أو جهزت الميناء أو الموانئ التى تنتهى عندها الرحلة بعد ملاحه ساحلية طويلة ومضنية . وفي هذه الموانئ كانت السفن تلتقط أنفاسها وتنتهى لاقتحام المحيط واستئناف الرحلة في عرض البحر الى شبة القارة الهندية .

والانتماء المرحلى من الرحلة بحداء الساحل الافريقى ، وانتخاب المرفأ أو المرافئ وتجهيز الميناء أو الموانئ وحيازتها وتشغيلها ، يعنى حضورا عربيا مباشرا ومقنيا على الساحل الافريقى ، ومن الجائز أن ندرك أن أو أن تصور كيف استقبل هذا الحضور العربى المقيم على الجبهة الافريقية البحر بلهفة واصرار ، لكى نستكمل الرحلة البحرية وتحقق أهدافها الاقتصادية ، ومن الجائز ، ايضا أن ندرك أن أو أن تصور كيف استدبر هذا الحضور العربى القيم العمق الافريقى في ظهور الساحل الافريقى بحدود واشفاق ، لكى يتجنب الانغماس في حركة حياة بدائية لا تخدم او لا تحقق اهداف الرحلة البحرية الحقيقي . ولكن المؤكد من بعد ذلك كله ان هذا الحضور العربى المقيم على الجبهة الافريقية في احضان الموانئ كان حضورا إيجابيا الى حد بعيد ، عندما تشبث بالأرض وعایش الناس واشترك وقاد مسيرة حركة الحياة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا .

ولقد خدم هذا الحضور العربى النشط المغترب التفتح الجغرافى في نفس الوقت الذى قاد فيه مسيرة الانفتاح الاقتصادى وحركة التجارة . وصحيح ان التوغل العربى من الموانئ ومراكز التجارة على الساحل الافريقى الى القلب الافريقى الهاصد على سطح الهضاب الشرقية كان توغلا حذرا وبطيئا الى حد كبير (٤) ولكن الصحيح ايضا ان هذا الحضور العربى المبكر على الجبهة الافريقية والتوغل المتأن

(٣) Huzzin S . A . S . : Arabia and the far East , Cairo 1942

(٤) ميهيتر موسكالي الحضارات السامية القديمة ترجمة د / بطروب بكر صفحة ١٩٢ - ١٩٣

الى الظهير، قد عايش الأرض وعاش الناس . ثم قص عنها وروى (٥) ومن ثم كانت رواياتهم مصدرا مبكرا وأصيلا ، لكثير من اوجه المعرفة الجغرافية على الصعيد الافريقى الاستوائى .

والتقاط الانفاس الذى اسفر عن حضور عربى مغترب على الجبهة الافريقية طور العلاقة المباشرة بين هذا الحضور العربى بكل تطلعاتهم والناس الافارقة بكل بساطتهم (٦) وقد ادى ذلك بكل تأكيد الى اختلاط وتزاوج حتى تسربت دماء عربية كثيرة . وكانت الافريقيات أرحاما لأجيال كثيرة فى عروقها دماء عربية تتكلم لغة الأمهات . ولقد تشبث هذا الحضور العربى المغترب بالارض وجعل منها رأس جسر للتحرك العربى البحرى الى الجبهة الاسيوية .

ومن الميناء او من الموانئ التى اتخذت شكل او وظيفة المركز التجارى Trade Post على الجبهة الافريقية بدا الشوط الثانى من الرحلة البحرية العربية وفى هذا الشوط اقتحمت الخبرة البحرية العربية عرض البحر وكان الاقتحام اقتحاما جسورا وهادفا . وينبغى ان نتصور كيف كان هذا الهدف بين أهم العوامل التى صرفت الحضور العربى المغترب على الجبهة الافريقية عن التوغل فى الظهير الافريقى . كما ينبغى أن ندرك ايضا ، كيف امتلك الحضور العربى المغترب السفن من النوع الذى اسعف هذا الاقتحام على مواجهة الاخطار التى يمكن ان تسفر عنها غلبة البحر فى بعض الاحيان .

هذا ، ولقد شدد الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الصيفية أزر هذا الاقتحام البحرى العربى . الجسور ووجهت مسيرة الرحلة البحرية فى اتجاه مباشر الى شبه القارة الهندية ، وصحيح أن الرياح الموسمية الشتوية الشمالية الشرقية قد يسرت امر العودة وإياب الرحلة البحرية الى موانئ الجبهة الافريقية ، ولكن المؤكد أن توقيت رحلة الذهاب فى الصيف وتوقيت رحلة الاياب فى الشتاء يكشف بما لا يدع مجالا للشك عن صدق المعرفة الجغرافية بحركة الرياح الموسمية ، كما يكشف أيضا عن حسن استخدام هذه الرياح واستغلالها لحساب الرحلة البحرية فى عرض المحيط الهندى ولقد فتحت شبه القارة الهندية التى احتوت وجودا هنديا متحضرا صدها بكل الترحيب وحسن التعامل لاستقبال الرحلة العربية وترقب وصولها فى مراقبتها . ومن الجائز ان نتصور كيف كان التحضر الهندى من أهم العوامل التى كانت من وراء حسن استقبال الرحلة العربية . ولكن بيد وأن وضع شبه القارة الهندية من وجهة النظر الطبيعية ، قد فرض على الحياة فيها ان تستقبل البحر وان تظل من خلاله على العالم وان

(٥) جواد على : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ج ١ بيروت ١٩٦٨ ص ١٧٠ ١٧٥

(٦) Kamarer , A : Mer rouge depuis l'antiquité le caire 1929 1935

يطل العالم من خلاله عليها (٧) ويقدّر لطف الرحلة البحرية على الوصول الى شبه القارة الهندية والتعامل معها كانت في المقابل لطف شبه القارة الهندية على وصول هذه الرحلة واستمرارها .

ومن الجائز ان ندرك كيف انتخبت الهند الموانئ الأنسب وكيف جهزت الموانئ الافضل لاستقبال البحر وحركة الاقتصاد فيه ، وهذا معناه ان الحضور العربي الوافد مع الرحلة البحرية قد تخفف من عمليات انتخاب الموانئ او تجهيزها ، ومعناه ايضا ان الحضور العربي قد انكب على أداء مهمته الاقتصادية . وجرى العرف على ان تصل الرحلة البحرية العربية وقد حملت السفن منتجات متنوعة من انتاج مدنيات حوض البحر المتوسط ومن انتاج الجبهة الافريقية ، فتبادل عليه وتعود محملة بحمولة متنوعة من منتجات الهند وتوابلها على وجه الخصوص .

واستخدام الموانئ الهندية على ساحل ملبار التي احسنت استقبال الرحلة البحرية العربية ، وحرص هذه الرحلة على الذهاب اليها والعودة منها بشكل منتظم في كل عام لا ينفي ولا يتعارض مع حضور عربي مغترب اقام في هذه الموانئ . وصحيح ان هذا الحضور العربي المغترب قد شارك الحضور الهندي في حركة الحياة والجانب الاقتصادي منها على وجه الخصوص . ولكن الصحيح ايضا ان هذا الحضور العربي المغترب على الارض الهندية قد أكد ذاته حضاري ر تصاديا واجتماعيا ، وهو يعطى ويأخذ ، او وهو يتعامل ويتعايش .

وهكذا كان الحضور العربي المغترب الوافد الى الجبهة الاسيوية ، حضورا ايجابيا وفعالا . ولقد عايش الارض لأنه عاش في أحضانها وعرف خصائصها الطبيعية . كما عايش الناس وتعامل معهم واختلط بهم وشاركهم مشاركة فعالة في مسيرة الحياة ، بمعنى انه كان حضورا نشيطا في الاخذ والعطاء على حد سواء .

ويتجلى نشاط وايجابية هذا الحضور العربي على ثلاثة محاور محددة . وعلى المحور الاول قدم انجازات رائدة خدمت الانفتاح الاقتصادي وحركة التجارة الدولية . ولعلنا لا ننكر انه وضع بدايات دعائم بعض اهم الضوابط الحاكمة لحركة التعامل التجاري بين الامم والشعوب . وعلى المحور الثاني أحسن هذا الحضور دوره الذي شحذ الاحتكاك الحضاري ونما نتائجه واثاره لحساب الانسان ، ولقد اصطنع قنوات اتصال غير مباشرين المدنيات المختلفة ، وحقق شكلا مفيدا من اشكال الانفتاح والفتوح الحضاري . وعلى المحور الثالث نور هذا الحضور العربي البصيرة الجغرافية . وزودها برصيد

(٧) مثل ميناء سفلك اقصى ما وصل اليه الانتشار العربي الذي ولد الرحلة البحرية العربية في المحيط الهندي . وتقع في موقع ما على ساحل موزبيق قرب بير

مناسب من المعرفة الجغرافية رغم التكتّم الشديد الذي اعتمد في إخفاء أهم وأخطر الحقائق الجغرافية .

وفي اعتقادي - على كل حال - ان هذا الحضور العربي المغترب على الأرض الآسيوية ، كان العين المبصرة التي أطل بها الاجتهاد الجغرافي القديم لدى أهم المدن القديمة في حوض البحر المتوسط على عالم المحيط الهندي . ولقد أعطى هذا الحضور العربي بدوره للاجتهاد الجغرافي القديم في شبه القارة الهندية فرصته لكي يتعرف على الواقع الجغرافي في انحاء جزيرة العرب وشرق افريقية وحوض البحر المتوسط .

الحضور العربي المغترب والمعرفة الجغرافية

كان الحضور العربي فيما وراء الأرض العربية - جزيرة العرب - في الغالب اغترابا لبعض الوقت بمعنى انه مهما طابت الحياة في المهجر وتحققت الأرباح وتداخل هذا الحضور في البنية الاقتصادية كان التثبيت بالعودة الى الوطن أو المواطن أملا يراود المغترب العامل في حقل التجارة وخدمة الرحلة البحرية العربية . ومع ذلك ينبغي أن نؤكد على أن هذا الحضور المغترب كان حضورا متجددا على المدى الطويل . لأن الرحلة البحرية لم تتوقف ولم تتكاسل ، بل لقد جددت الاجيال دائما شباب وحيوية ونشاط هذا الحضور في المهجر ، وحافظت على حمل الابعاء وكفلت الصلة العرقية والحضارية بين المغترب والموطن في الجنوب العربي بشكل منتظم .

ولا تعارض أبدا بين أياب المغترب بعد بعض الوقت من المهجر على الصعيد الافريقي او على الصعيد الآسيوي من ناحية ، وتجدد واستمرار الحضور العربي المغترب في المهجر من ناحية اخرى . ذلك ان هناك دائما من الاجيال من حل مكان المغترب العائد وحمل عنه العبء . بمعنى ان الحضور العربي مارس شكلا من اشكال الاستيطان في المهجر . ولأنه حافظ دائما على قنوات الاتصال مع المواطن الأم ، فيمكن ان ندرّك كيف وسع هذا النمط من الاستيطان دائرة انتشاره وكيف تداخلت حركة الحياة في الجنوب العربي والمهجر تداخلا يلفت النظر الى حد كبير .

ومن غير ان نفتقد العلاقة بين الرحلة البحرية العربية والحضور العربي المغترب ، ومن غير ان نقلل من شأن التداخل بين حركة الحياة في الجنوب العربي وحركة الحياة في المهجر الذي احتوى الحضور العربي المغترب ينبغي ان نغتنم الى مسألة الرؤية الجغرافية ، وكيف تحققت في البر والبحر على حد

سواء . وما من شك في ان انتشار هذا الحضور العربي المغترب وحرصه على العلاقات بينه وبين الجنوب العربي كان من وراء تجمع أوصال الرؤية الجغرافية الشاملة لعالم المحيط الهندي . ولقد وضعت هذه الرؤية الجغرافية المجمعة الاجتهاد العربي في مواجهة استشعار مصالح مشتركة وتداخل حركة الحياة ، حتى كادت أن تتجسد في رؤيتهم معاني وحدة الأرض ووحدة الناس على الأرض . وهذا في حد ذاته انجاز مفيد لأنه يطلق الفكر الجغرافي من الاقليم الضيق المحدود الى منطق العالمية الفضفاض .

هذا ويمكن ان نتابع عطاء الحضور العربي المغترب والرحلة البحرية للمعرفة الجغرافية على مراحل متميزة ومتكاملة في وقت واحد ، بمعنى ان الرحلة البحرية التي لم تتوقف على المدى الطويل منذ اقتحمت باب المندب وخليج عدن وتحوّلت في عرض المحيط الهندي قد حافظت على استمرارية الحضور العربي المغترب وعلى علاقاته بالموطن الام . وكفلت استمرارية العطاء للمعرفة الجغرافية ، ولأن الاستمرار كان على المدى الطويل فان التمييز بين الرحلة البحرية والحضور العربي المغترب وما قد أعطته للمعرفة الجغرافية ، في كل الرحلة امر منطقي خضع بالضرورة لكل المتغيرات البشرية ومابنى عليها من ضوابط حكمت الظروف التي عملت في ظلها او بموجبه هذه الرحلة في تلك المراحل .

والمرحلة الاولى كانت مبكرة وقديمة . ولقد شهدت هذه المرحلة في القرون السابقة للميلاد الرحلة البحرية العربية وما أسفر عنها من حضور عربي مغترب . ويشوب معرفتنا بالرحلة والحضور العربي المغترب في هذه المرحلة الشيء الكثير من الغموض والابهام . ويبدوا هذا الغموض كان متعمدا ولعل عرب جنوب الجزيرة قد اثروا اشاعة هذا الغموض الى حد اغراق اخبار رحلاتهم البحرية الناجحة وما بنى عليها من نتائج اقتصادية مثيرة في خضم الخيال والاهام والسرد الاسطوري . وكان هذا الغموض المتعمد كان مقصودا من أجل ستر الحقيقة بكل ابعادها والتخفى والتنمية والتعمية تحوفا على المصالح اكثر من أى شيء آخر .

هذا ومن الجائز ان نفتقد الوسيلة او القدرة على تحديد بداية واضحة لهذه المرحلة العتيقة وكيف ادت الرحلة البحرية العربية دورها الوظيفي الاقتصادي ، وكيف وضعت جذور الحضور العربي المغترب في المهجر . ولكن المؤكد ان هذه الرحلة قد افلحت في أدائها بالفعل لحساب حركة الحياة في الجنوب العربي وفي المهجر على حد سواء . بل لقد انجزت الانجاز الافضل لحساب حركة الاقتصاد والتجارة بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر المتوسط ، وهناك اكثر من دليل على ان الملاحين التجار (غير العرب) العاملين في البحر الاحمر كانوا يتربقون بكل لفة وصول هذه الرحلة البحرية من بعد أن تفرغ من أداء مهمتها ، طلبا للسلع والمنتجات التي تعود بها من شبه القارة الهندية .

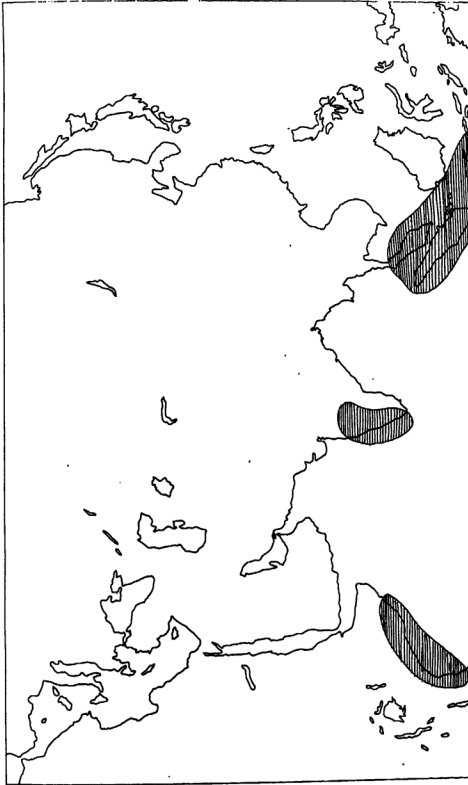
وصحيح أن عرب جنوب الجزيرة الذين واجهوا التحدى الطبيعى المعلن في مواطنهم ضد ارادة الحياة (٨) وقد اتجه فريق منهم الى البحر فرارا من هذا التحدى . وصحيح ايضا ان هذا الفريق المغامر قد اكتسب الخبرة في ركوب البحر وصناعة السفن البحرية للعمل في اعالي البحار في احضان البحر الاحمر . وصحيح مرة اخرى انهم قد شاركوا غيرهم من بحارة الشعوب المتمدنية الاخرى (من مصر والشام واليونان والرومان) في تصعيد او تكثيف حركة الملاحة في حوض البحر الاحمر . ولكن الصحيح بعد ذلك كله ان تكون العوامل والمتغيرات التى قسمت الفريق المختلط العامل في الملاحة في البحر الاحمر قسمين هما قسم ضم البحارة العرب في جانب وقسم آخر ضم البحارة غير العرب في جانب آخر .

وكان من شأن القسم الاول الذى ضم البحارة من جنوب الجزيرة ان غامر وأبحر بالسفن لارتداد المحيط الهندى . وسجل ذلك لهم الريادة فيه لحساب حركة الاقتصاد العالمى في ذلك الوقت المبكر . اما القسم الآخر فلقد حبسه الجبن والخوف والجهل بالواقع الجغرافى في احضان البحر الاحمر وسجل التاريخ لهم كيف انهم لم يتجاوزوا باب المندب أبدا الى خليج عدن . وصحيح ان التعامل بين هذين القسمين او الفريقين كان مثمرا ومفيدا ، وأسفر عن سيمفونية من أعظم سيمفونيات المصالح المشتركة . ولكن الصحيح ايضا ان فريق البحارة العرب اصحاب الريادة في المحيط الهندى ، قد احتفظ بسر رحلاته البحرية وبكل المعرفة الجغرافية التى يسرت امر هذه الرحلات او التى اسفرت عنها هذه الرحلات ، وضنوا بها وحجبوها عن الفريق الآخر .

وهكذا ضمن البحارة من عرب جنوب الجزيرة لرحلاتهم البحرية في المحيط الهندى ولتعاملمهم التجارى مع بعض الاقطار في عالم المحيط الهندى جوا مناسبا من غير منافسة من اى نوع ، كما كفل ذلك كله حضورا عربيا رائد ومنفردا مغتربا قرونا كثيرة في المهجر على صعيد الارض الآسيوية والافريقية . وفى الوقت الذى امنت فيه هذه الرحلات علاقات الحضور العربى المغترب مع الجنوب العربى ، امن الحضور العربى المغترب مصالح وحاجات هذه الرحلات البحرية في المحيط الهندى .

وكان هذا الحضور العربى المغترب من خلال الرحلات البحرية على استعداد مستمر لتلبية حاجة او متطلبات الاسواق في اقطار حوض البحر المتوسط ، كما كان هذا الحضور العربى المغترب على استعداد ايضا لتقديم كل خبراته الحضارية التى صقلها ونماها وطورها الاحتكاك الحضارى المستمر مع الأقوام في

(٨) في الوقت الذى كان الصعود من السهل الساحلى الى وسط الهضاب في شرق أفريقيا يحمل لوب مشقة التفسير والوزرة كان مستوى الناس على هذه الهضاب من حيث الاتاج والاستهلاك لا يفرق بين الصعود من أجل التعامل التجاري المستمر معهم .

(٣) الحضور العربي المسييد - المرحلة الثالثة - (منظور الاسلام)

عالم المحيط الهندي . ولكن الشيء الوحيد الذي تشبث به هذا الحضور العربي المغترب ورفض التفریط فيه ، هو معرفته عن الواقع الجغرافي في عالم المحيط الهندي كما اخفى وتستر على كل المعلومات التي دلت لهم تشغيل الرحلات البحرية فيه .

وعن استعداد الحضور العربي المغترب الرائد في عالم المحيط الهندي لتلبية حاجة الاسواق نذكر انهم قدموا كل انواع السلع وفي مقدمتها التوابل الى مصر واليونان والشام وروما . وكم شهدت بعض الموانئ في القطاع الجنوبي من البحر الاحمر عمليات التبادل بين التجار من اهل وبنى الاقوام في عالم البحر المتوسط من جانب ، والتجار من عرب جنوب الجزيرة من جانب آخر ، كما شهدت الطريق البرية من مأرب والجوف في اتجاه الشمال وصولا الى موقع مركز التجارة القديم عند غرة حركة مطمئنة لنقل سلع منتجات الشرق التي حملتها الرحلة البحرية العربية المنتظمة بعد جولة طويلة ومضنية في المحيط الهندي .

وعن دور الحضور العربي المغترب الرائد في عالم المحيط الهندي لحساب الاحتكاك الحضاري نذكر انهم احسنوا الانتفاع بحسبهم الحضاري في الأخذ والعطاء ، وفي انجاز الاضافات الحضارية لحساب حركة الحياة . ونذكر لهم كيف انهم افلحوا في نقل أشجار القطن على سبيل المثال من موطنها في شبه القارة الهندية ، لكي يتأق غرسها في مساحات على الصعيد الافريقي ، كما نذكر عنهم ايضا انهم افلحوا في نقل صور كاملة من أهم الانجازات الحضارية الهندية لكي يطلع عليها ويتنفع بها اهل واقوام المدن القديمة في عالم البحر المتوسط ، وصور كاملة من أهم الانجازات الحضارية في المدن القديمة في عالم البحر المتوسط لكي يطلع عليها ويتنفع بها اهل واقوام شبه القارة الهندية .

هذا ولم يكن من شأن هذه الرحلة التي سجلت فيها الرحلة البحرية ريادة الحضور العربي المغترب ان تنتهي إلا في الوقت الذي فك فيه الاجتهاد الرومان طلاس المعرفة الجغرافية بالمحيط الهندي . ولقد تأق للاجتهاد اليوناني ان يفعل ذلك في حوالى القرن السابق لميلاد المسيح معتمدا على نفسه . وليس في المصادر التاريخية ما يبينه بالكيفية التي انجحت الاجتهاد الرومان في دخول المحيط الهندي واجتيازه ، ولكن الذي نؤكد عليه هو ان الملاحين العرب لم يفرطوا ابدا في معرفتهم الجغرافية طوعا أو كرها^(٩).

ولئن كان الاجتهاد الرومان قد انهى المرحلة الطويلة التي عملت فيها الرحلة البحرية في جوارحال المنافسة فإنه قد فتح الباب على مصر اعيه لكي تبدأ الرحلة البحرية غير العربية في المحيط الهندي .

(٩) شلت المباشرة الاعتلاط والصامل . ومع ذلك فلهي ان تصور الفاصل الجغرافي الكبيرين القترين العرب والافريقيين ، وكيف تحسست المعالجة متاعب وشكلات هذا الفاصل .

وهذا معناه بداية المنافسة الحقيقية في وقت تصاعدت فيه الحاجة وزاد الطلب على منتجات وسلع من شبه القارة الهندية . ومعناه ايضا فتح قنوات الاتصال المباشر لحركة التجارة بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر المتوسط ، ومعناه في نهاية الامر ظهور اجيال جديدة غير عربية تعمل في حقل الوساطة التجارية وتحظى ثمرة الانجاز الرومانى بصفة عامة .

وهكذا بدأت الرحلة الثانية التى شهدت الرحلة البحرية العربية والرحلة البحرية غير العربية جنباً الى جنب وهما تعملان لحساب حركة التجارة مع عالم المحيط الهندي . ومن الجائز أن تسجل هذه المرحلة بداية المنافسة بين الرحلة البحرية العربية والرحلة البحرية غير العربية ، ولكن وزن الحضور العربى المغترب في مراكز التجارة كان بالضرورة في عون الرحلة العربية في نصرها وشد أزرها في هذه المنافسة . ومن ثم كانت كفتها الأرجح في ميدان الوساطة التجارية وتؤكد قصة هذه المنافسة على ان حجم الطلب على حصاد هذه الرحلات كان كبيراً ومتزايد الى الحد الذى حال دون وصول هذه المنافسة الى إنهاء أو توقف أى من هاتين الرحلتين .

وصحيح ان الاقتحام الرومانى وتحمل المخاطرة في المحيط الهندي قد كسر طوق احتكار الرحلة البحرية العربية كحركة التجارة والوساطة ، وصحيح ايضا ان الرحلة البحرية غير العربية قد اطلقت العنان للمنافسة في المحيط الهندي ، وجابت هذه المنافسة زيادة الطلب على المنتجات والسلع من عالم المحيط الهندي . ولكن الصحيح بعد ذلك كله ان ذلك التحول الجديد قد انهى تفرد الحضور العربى المغترب بالمعرفة الجغرافية عن المحيط الهندي .

وانهاء تفرد الحضور العربى واشتراك حضور غير عربى معه في منافسة معناه رفع الحظر الذى كان مفروضاً على غير العناصر العربية . . ورفع الحظر بهذه الصورة لايغنى انسحاب الحضور العربى من الميدان . بل ولا يعنى فتور همّة الاجتهاد العربى في خدمة الشكل البسيط من التجارة الدولية او انخفاض معدلات أدائه الوظيفى . وتؤكد كل الحقائق التى اسفرت عنها هذه المنافسة في المحيط الهندي عن انفراج في الغموض الذى ستر أو حجب الحقائق الجغرافية . كما تصور هذه الحقائق كيف تحول الحضور العربى المغترب من حضور رائد متفرد أمسك بزمام الاحتكار تجارياً وحضارياً الى حضور متسيد أمسك بزمام التفوق .

وهكذا انتهكت الرحلة العربية في أداء دورها في المحيط الهندي ومن ورائها الحضور العربى المغترب الراسخ في مستوطناته . وربما كانت المنافسة بينها وبين الرحلة البحرية غير العربية مشثولة عن توسيع

دائرة الابحار في المحيط الهندي ، وعن تكثيف الاجتهاد الاقتصادي مع العملاء في العالم الآسيوي . ولقد تجاوزت الرحلة العربية شبه القارة الهندية بكل تأكيد وامتد مسيرتها المنتظمة الى الملايو ومجموعة الجزر في جنوب شرق آسيا .

وينبغي أن ندرك كيف أن الحضور العربي المغترب في عالم المحيط الهندي لم يتضرر بالرحلة البحرية غير العربية ولا بالحضور غير العربي . بل وينبغي ان ندرك أيضا كيف احتفظ هذا الحضور العربي المغترب بزمام التفوق وهو يشد أزr الرحلة البحرية العربية ويحفي ثمرات اجتهادها . والأهم من ذلك كله هو تصاعد نشاط هذا الحضور العربي المغترب تصاعدا حفز الرحلة البحرية العربية حتى وسعت دائرة نشاطها وانتشارها في انحاء المحيط الهندي . وادى ذلك الى رحلات بحرية عربية ناجحة في شرق آسيا . وانفتح الباب على مصراعيه لكي تتقابل هذه الرحلات مع الرحلات البحرية الصينية (١٠) .

وهذا معناه افتتاح الحضور العربي المغترب على مدى أكثر اتساعا في هذه المرحلة بداية من القرن الاول الميلادي . ومعناه أيضا تصعيد وتكثيف حصاد الرحلة البحرية العربية في المحيط الهندي اقتصاديا وحضاريا . بل وينبغي ان نتصور كيف كان ذلك كله من وراء النتائج التالية :

١ - توسيع دائر انتشار الحضور العربي المغترب واستيطانه في انحاء وأقطار من عالم المحيط الهندي .

ب - تأكيد ودعم مكانة العمل العربي في حقل الوساطة التجارية بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر المتوسط .

ج - تهيئة الاتصال والانفتاح بين عالم المحيط الهندي وعالم شرق آسيا والصين على وجه الخصوص ، وفي ضوء هذه النتائج يجب ان نستشعر كيف ازداد تثبت الحضور العربي المغترب بالارض في كثير من المواقع المنتخبة في جنوب شرق آسيا . ولما هذا في المرحلة السابقة الى الاختلاط ومصاهرة السكان المحليين ، لكي يدعم هذا التثبيت ويشد أزره ويقوى ساعده . وهذا معناه ترسيخ سيادة الحضور العربي المغترب على الجبهة الآسيوية وعلى الجبهة الافريقية على حد سواء . بل لقد مضى هذا الترسيع في طريقه الصحيح لكي تتخذ بعض مراكز التجارة شكل الدولة التي اصبح للحضور العربي المغترب فيها سلطانا سياسيا قويا وحاكما .

(١٠) حافظ الحضور العربي على وجوده دائما . رامت العلاقة التي نشأت بين الأفرقة الى شكل من أشكال الاستقرار والاستمرار على الجبهة الاربعية .

وهذا الوضع الذى اسفر عن سلطان سياسى للحضور العربى المغترب فى المهجر أسفر عن اضافة تمثلت فى صياغة عمق استراتيجى سياسى على صعيد واسع فى احضان عالم المحيط الهندى . ومن الجائز ان نستشعر معنى العمق الاستراتيجى السياسى على هذا الصعيد ، وكيف أمن الحضور العربى المغترب وحافظ على تسيدته الاقتصادى والحضارى . ومن الجائز ان نستشعر ايضا العلاقة بين هذا العمق الاستراتيجى السياسى على هذا الصعيد والسلطان السياسى للدويلات فى جنوب جزيرة العرب . ولكن المؤكد ان هذا العمق الاستراتيجى السياسى فى المهجر قد أمن وأزر الوجود السياسى لدويلات الجنوب العربى لانه كان عمقا قويا ومستقرا ، ولانشك فى ان السلطة فى هذا العمق الاستراتيجى السياسى لم تتضرر ابدا فى هذه المرحلة التى شهدت تقلبات الاحوال وكل التغيرات التى تعرضت لها السلطة فى الجنوب العربى (١١)

وبهذا المنطق ينبغى ان نتصور كيف كانت الرحلة البحرية العربية فى المحيط الهندى من وراء حضور عربى يعنى مغترب أكثر استقرارا وأكثر امنا وأكثر فاعلية حضاريا وسياسيا واقتصاديا من الوجود العربى اليمنى الاصيل فى الجنوب العربى . بل ولم يفلح الاجتهاد الرومانى ولا الرحلة البحرية غير العربية التى نافست الرحلة العربية فى زعزعة الحضور العربى المتسيد أو زحزحته عن مكانته فى خدمة حركة التجارة الدولية المحدودة آنذاك . وهناك أكثر من دليل على ان هذا الحضور العربى المغترب قد افلح بكل تأكيد فى احتكار الحجم الاكبر من تجارة الذهب والمر والبخور وخشب الزين وغيرها من منتجات عالم المحيط الهندى . وحافظ هذا الاحتكار على حيوية العمل فى الموانئ العربية على ساحل الجنوب العربى وبقاها فى المكانة المرموقة وهى تلعب دورها الوسيط فى عمليات التبادل التجارى بين عالم المحيط الهندى وعالم البحر المتوسط (١٢) .

هذا ، ويبدو ان الصراعات داخل الامبراطورية الرومانية على السلطة ، قد اضعفت فاعلية المنافسة التى تعرضت لها الرحلة العربية البحرية فى المحيط الهندى الى حد كبير ، كما كان ابتعاد الحضور العربى المغترب النشط والمتسيد فى مراكزه التجارية ودويلاته فى حوض المحيط الهندى عن الصراعات التى شهدتها الارض العربية فى احضان الوطن الام فى الجنوب العربى ، من وراء التفرع الكامل والمطمئن للأداء الوظيفى الذى كرس من اجله الرحلة البحرية لحساب التجارة الدولية .

(١١) وضع السلاسل الجبلية الوعرة التى تفوق شبة القارة الهندية ، هو الذى خفف حركته للاتصال مع العالم الاسيوى فيما رآها . بل لقد دعا حركة الحياة النشطة التابهاة بالفتح الحضارى لاستقبال البحر والتجارة وسيلة لأمم قنوت الاتصال فى العالم بالحاربي .

(١٢) التحدي الطبيعى للامن ضد اعادة حركة الحياة فى جنوب الجزيرة هو التحدي الحضارى . وكما حلت الكتل الجبلية المنتشرة على اوسع مدى الانسان شقة فجوة للمرجعات وصباتها (تصاير) لارادة الحياة وزراعة المحاصيل . لم يأتى التحدي المناهض لحي تدعى شبة العظم من سنة الى سنة اخرى الى تعرض حركة الحياة وصداها الى تقلبات الزيادة والتناقص فى كم للانتاج الزراعى السنوى .

ومهما يكن من أمر فإن هذه المرحلة من مراحل العمل البحري الملاحي في المحيط الهندي لا تسجل انفتاحا صريحا يفصح او يكشف عما يجتهد المعرفة في المحيط الهندي والاقطار التي تعاملت معها الرحلة العربية او الرحلة غير العربية . وصحيح ان دائرة الرؤية الجغرافية قد اتسعت ، وصحيح ان عناصر غير عربية قد اشتركت في هذه الرؤية الجغرافية والاحاطة بها . ولكن الصحيح ايضا ان اطراف المعرفة الجغرافية التي تكشفت قد اغرقت بقصد أحيانا ومن غير قصد أحيانا أخرى في خضم السياق الاسطوري للخرافة حتى شوهت وجه الحقائق الجغرافية الى أبعد الحدود .

وفي اعتقادي ان اخفاء الحقائق التي تتخدم وتوسع دائرة المعرفة الجغرافية قلنا - كان متعمدا في بعض الاحيان ، ذلك ان الاخفاء والتشويه سواء من جانب الاجتهاد العربي او من جانب الاجتهاد غير العربي كان مطلوبا بكل الاحصاء لحماية المصالح الذاتية بين المنافسة في المحيط في الهندي . ومع ذلك فلا ينبغي ان ننقل من حجم المعرفة التي تسربت لكي تكون اضافة الى الرصيد الجغرافي المعروف في ذلك الوقت ، ولان المعرفة الجغرافية في هذه المرحلة كانت أما نة في عنق الجغرافيين المسيحيين الذين طأوعوا هوى الكنيسة ، فافهم قد اغرقوها كما اغرقوا معظم التراث الجغرافي في ضلال كبير وهذا معناه ان المعرفة الجغرافية لم تنضرب فقط بالاضفاء والتستر والتشويه من جانب الاجتهاد العربي بل تضربت ايضا بموقف الكنيسة والجغرافيين المسيحيين من المعرفة الجغرافية . (١٣)

ومع ظهور الاسلام وانتصاره على صعيد الارض الآسيوية ، كانت كل التغيرات التي أسفرت عن نقطة تحول خطيرة في مسيرة حركة الحياة بصفة عامة . وربما اسفر التحول عن انتهاء مرحلة وبداية مرحلة اخرى من المراحل التي ادت فيه الرحلة البحرية العربية دورها الوظيفي في المحيط الهندي ، ولكن يبقى السؤال الذي نسأل فيه عن دور هذه الرحلة في خدمة المعرفة الجغرافية .

وصحيح ان التحول الذي أدى اليه الاسلام قد تسبب في التغيير الى ما هو افضل اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا وسياسيا على الصعيد العالمي ، ولكن الصحيح ايضا ان انتصار الاسلام الحاسم على كل الجبهات قد كبح جماح الاجتهاد الروماني واحبط سعيه وانتشاره في المحيط الهندي . وكان ذلك اشبه مايكون بالا نسحاب من ميدان المنافسة فيه ومن ثم انفردت الرحلة البحرية العربية مرة اخرى

(١٣) من خلال وجود دة اكرم على الصعيد الارمني - رومي دولة قامت على اكتاف حضارة سبلان - تعرف الوقت الذي تقلت له اشجار القطن وكيف انها غرست في حقول من ارض دولة مري في حوض النيل الأوسط . ويبدو ان انتاج هذه الحبوب كان مهما الى الحد الذي دعا الى تسجيل عملية تحريكها عندما دارت - الحرب العروس بين الكسوم ومري على عهد الملك عبرزانا (راجع للكتاب : المراتب السودانية دراسة في الجغرافيا التاريخية لآلاف كتاب القاهرة ١٩٦٢)

بالعمل في هذا الميدان . وكان عليها ان تكون على مستوى المسؤولية في ظل اوضاع جديدة تشد أزرها وهي تؤيد دورها المرموق والمتسديد في خدمة حركة التجارة الدولية بين الشرق والغرب .

وهكذا ، ينبغي ان نتصور كيف أحدث الاسلام أوضاعا جديدة تماما على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد العالمي في وقت واحد ، وكيف دعت هذه الاوضاع الجديدة الى بداية مرحلة جديدة من المراحل التي عملت فيها الرحلة البحرية في المحيط الهندي لحساب التجارة الدولية . اما الاوضاع الجديدة فهي وليدة انتشار الاسلام انتشارا واسعا النطاق وممارسة دوره كدين ودولة بعد الانتصار الساحق على دولتي الفرس والروم . من ثم كانت دولة الاسلام المظفرة على الصعيد الآسيوي والافريقي في موقع ممتاز اكسبها سلطة ومكانة الدولة الاعظم في مجتمع الدول آنذاك سياسيا واقتصاديا وحضاريا .

هذا ، ولقد ترتب على وجود دولة الاسلام الكبرى نتائج كثيرة اترت بشكل مباشر او غير مباشر على حركة الحياة ، ليس في اطارها السياسي فحسب ، بل في كل المعروف من الارض فيما وراء حدودها وسلطانها الحاكم . ونذكر من هذه النتائج اشاعة الأمن في ربوعها وسيادة النظام الذي أمن حركة الحياة . ونذكر منها ايضا تهيئة الاجزاء العامة لاحتكاك حضارى هادىء وبناء بين الاقوام التي انخرطت في بنائها البشرى وحددت النمو الحضارى والاقتصادى والاجتماعى في الامصار والاقطار التي تجمعت أوصالها في كيانها المادى والروحى .

وصحيح ان دولة الاسلام الكبرى لم تهتم ببسط سلطانها السياسى على المحيط الهندي ، ولم تحتفظ فيه باسطول بحرى حربي يفرض ذلك السلطان الحاكم . ولكن الصحيح ان هبة هذه الدولة قد اشاعت فيه جوا من الأمن والامان وأمنت الملاحة العاملة في انحاء . وما من شك في ان الرحلة البحرية قد انتفضت بجو الامان فيه الى حد كبير . بل ولقد استثمر هذا الامان ايضا الحضور العربى المغترب على الجبهتين الافريقية والآسيوية . بمعنى ان هذه المرحلة التي عاشت فيه حركة الحياة على المعروف من الارض تحت مظلة الأمن والامان الاسلامى قد شهدت وسجلت نشاطا بحريا متصاعدا في المحيط الهندي لحساب التجارة الدولية . كما عاش الحضور العربى المغترب الازدهار والعز والمكانة المرموقة في مستوطناتهم الافريقية والآسيوية .

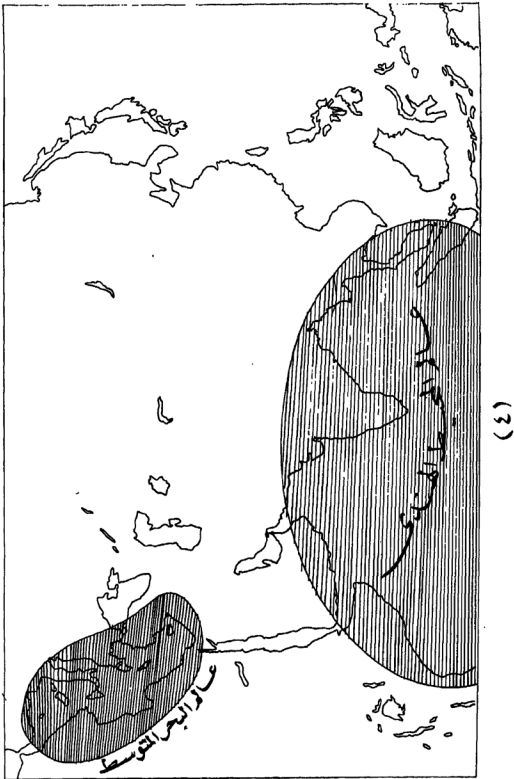
هذا ويبدو ان وزن دولة الاسلام التي هيمنت اعتبارا من القرن الثامن الميلادى على البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربى . ومرور التجارة فيها بين الشرق والغرب قد حقق لها الانتفاع بمزايا

الموقع الجغرافي الحاكم وأحيط في نفس الوقت أي منافسة واجهت الرحلة البحرية العربية في المحيط الهندي . كما ان عدم وضوح الرؤية الجغرافية بشأن وضع وامتداد الارض الافريقية وامكان الدوران من حولها والتحرك من المحيط الاطلنطي الى المحيط الهندي قد اغلقت باب المنافسة بالفعل في مياه المحيط الهندي . ومن ثم اطلق هذا الوضع الجديد العنان للرحلة البحرية العربية لكي تتوصل وتحول وتبين منفردة على المحيط الهندي ، ولكي تعيد للحضور العربي المغترب المتفرد في الرحلة السابقة لميلاد المسيح سيرته الاولى .

- ومع ذلك ، فينبغي ان نميز بين تفرد الحضور العربي والرحلة العربية البحرية ، بناء على جهالة وعدم معرفة غيرهم بالمحيط الهندي وعلى التخوف من الابحار والمخاطرة فيه ، وتفرد الحضور العربي والرحلة العربية البحرية ، بناء على عجز حقيقي ابطل مفعول المنافسة الأوروبية وشل فاعليتها . وهذا معناه ان تفرد الحضور العربي قد بنى على استبعاد الاجتهاد البحري غير العربي عن الابحار والملاحة في المحيط الهندي . ومعناه ايضا ان مكانة الوجود الاسلامي وهيبته المرموقة قد اوقفت منافسة الرحلة البحرية غير العربية للرحلة البحرية العربية ، من غير ان يصدر خطرا وتحذيرا ، أو من غير أن تحوّل حربا معلنة او غير معلنة ضد الاجتهاد الأوروبي .

- وهكذا نصر الاسلام الرحلة البحرية العربية في المحيط الهندي وشد أزرها . كما أسبغت عليها هبة الاسلام ومكانته في مجتمع الدول على صعيد العالم المعروف آنذاك وأطمئننا مطلقا على الطريق في المحيط الهندي . ومن ثم كان على الرحلة البحرية العربية ان تواصل اداء مهمتها لحساب هيمنة اقتصادية على حركة التجارة في المحيط الهندي وان تصعد نشاطها في خدمة تجارة دولية تزداد معدلاتها وتنمو غوا مستمرا بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر المتوسط وأوروبا .

- وفي هذه المرحلة من القرن الثامن الى القرن الخامس عشر الميلادي ، شهد المحيط الهندي وشهدت مستوطنات الحضور العربي على الجبهتين الافريقية والأوروبية اقصى درجات الاجتهاد العربي في الرحلة البحرية . بل ولقد اوشك الحضور العربي بعد ان هيمن او سيطر على المحيط الهندي ان يكون حضورا كاملا ومتسيدا في وقت واحد . وحمل هذا الحضور العربي أمانة العمل البناء في خدمة التجارة والوساطة التجارية . وتولى في الوقت نفسه مهمة الدعوة الى الله ونشر الاسلام على صعيد الارض التي تعامل معها تجاريا وعلى صعيد المهجر في آسيا وافريقية . ومن ثم رسخ هذا الحضور العربي المغترب وجوده في المهجر ترسيخا سياسيا وحضاريا واجتماعيا .

- وكان فيض هذه الرحلة البحرية العربية الغزيرة ونجاحها الباهر في دنيا التجارة الدولية اضافة هامة ورئيسية لحساب الاسلام والمسلمين . بل لقد عزز هذا الفيض المشرع مكانة دولة الاسلام اقتصاديا ، حيث امسكت بزماء حركة التجارة الدولية وجنت ارباح كل تجارة العبور او المرور بين الشرق والغرب . بمعنى انه قد تحقق اعظم مثل للانتفاع المتبادل بين هبة دولة الاسلام التي اشاعت الامن والامان من جانب ونشاط حضور عربي اسلامي مجتهد انكب على اداء دوره في خدمة التجارة الدولية من جانب آخر .

- ولقد سجل الاجتهاد العربي المتطور في هذه المرحلة ، انجازات هامة ومثمرة لحساب عملية الملاحة البحرية ، وتأمين السفر البحري . وكانت اهم هذه الانجازات التي طورت تجهيز وبناء تشغيل السفينة مبنية على ابداع فني متخصص اسفرت عنه خبرة وتجارب المدى الطويل في احضان المحيط الهندي . وكان بعضها الآخر وليد الانفتاح والاحتكاك الحضاري مع العاملين من سكان شرق وجنوب شرق آسيا في الملاحة البحرية . وصحيح ان دولة الاسلام قد جنت ثمرات هذه الانجازات . ولكن الصحيح ان بعض ثمرات هذه الانجازات كانت لحساب حركة الحياة في العالم بصفة عامة .

- وهكذا لا ينبغي ان ننكر دور الحضور العربي في المحيط الهندي وهو يجتهد او هو ينجز ليس لحسابه الشخصي فقط بل لحساب الاسلام ودولة الاسلام والعالم المعروف انذاك ايضا ، وما من شك في ان الاغتراب وحياة الحضور العربي اليقظ في المهجر قد تشبثت بالصلة بينها وبين الوطن الام في الجنوب العربي . كما انها حافظت على صلاتها الطيبة بالوطن الكبير الذي ضم عالم الاسلام كله على الصعيدين الافريقي والاسيوي .

- وحضور عربي مغترب نشيط اتصل سعيه وكلل بالنجاح على المدى الطويل ، ورحلة بحرية مثمرة في انحاء المحيط الهندي لا يمكن ان نقلل من شأن رؤيتها الجغرافية الواسعة التي احسست وعاشت في المكان وعاشت وتعاملت مع الانسان في ارجائه . ولا ينبغي - على كل حال - ان نتصور ان هذه الرؤية الجغرافية ، لم تحقق اضافة مفيدة الى المعرفة الجغرافية لمجرد ان الحضور العربي المغترب قد كتتم هذه المعرفة وقر في مجالات الاعراب عنها ، تحسبا لخطر المنافسة على مصالحه الاقتصادية الخاصة والعامة . بل لا ينبغي ان نقلل او ننو من شأن بعض جوانب المعرفة الجغرافية ، التي كشفت الرواية او القصة عنها . واغرقها في معظم الاحيان بقصد او من غير قصد في سياق السرد الاسطوري والخيال . وما من شك في ان تسرب بعض جوانب المعرفة الجغرافية ، قد وضع بدايات مبكرة مهدت ورشدت حركة الكشف الجغرافية الكبرى اعتبارا من القرن الخامس عشر الميلادي .

- وهناك مثل كاشف لمعنى ترشيد حركة الكشف الجغرافية نضربه لأولي الألباب ، لعلهم يعرفون ويقتنعون ، والمثل الذي أعنيه بالفعل ، هو الكاشف عن معرفة الحضور العربي المغترب في جنوب غرب آسيا ، معرفة مؤكدة بالأرض الجنوبية التي عرفت فيها بعد باستراليا . وكانت هذه المعرفة التي تسربت من بين شفاههم في سياق الرواية أو القصة كفيلة باعلام صريح عن أرض مجهولة في موقعها الجغرافي القصصي في نصف الكرة الجنوبي . ولقد أصبح هذا الاعلام وحده ، الصيحة التي نادى بعض المغامرين وحفزتهم للكشف عن هذه الأرض ، ولادخالها في اطار المعروف من الأرض على الصعيد العالمي .

- وصحيح ان هذا الاعلام الصريح كان من قبيل الشائعات التي روج لها وحدث عنها الحضور العربي المغترب ، وصحيح ان هذه الشائعات لم تضع الانسان الباحث عن المعرفة الجغرافية في مواجهة مباشرة وواضحة مع الحقيقة الجغرافية ، ولكن الصحيح ايضا ان هذا الاعلام وتلك الشائعات قد حددت بداية الطريق بالفعل التي شهدت مسيرة الاجتهاد الاوربي الباحث عن الأرض الجنوبية المجهولة Terra Incognite في جنوب آسيا .

- ونذكر في هذا المجال كيف استخلص ماركوبولو في سنة ١٢٩٥ معلومات من افواه التجار العرب تحكي وتقص عن وجود هذه الأرض الجنوبية المجهولة . ولقد اورد ماركوبولو وهو في طريق عودته من رحلته في الصين واثناء مروره ببعض الجزر والمستوطنات التي احتوت الحضور العربي المغترب في جنوب شرق آسيا ذكر جزيرة جاوه الكبرى . واكد على وجودها وكيف انها تقع جنوب جزيرة جاوه ، وانها اكبر جزر العالم واعظمها مساحة (١٤)

- ومن خلال الرواية التي استمع اليها ماركوبولو ، اشارة الى علاقة التجار العرب في مستوطناتهم في جنوب شرق آسيا بسواحل جزيرة جاوه الكبرى الشمالية ، وذكر انها قد احتوت مخازن التوابل والمنتجات المتنوعة التي تخصصوا في الاتجار فيها ونقلها على سفن الرحلة البحرية العربية . ومن ثم نعتبر ما اوردته ماركوبولو أول اعلام صريح عن هذه الأرض الجنوبية لفت نظر الباحثين عن اضافة لحساب المعرفة الجغرافية .

- وما من شك في ان جهايم Behaim الذي صمم وأعد كرة نورمبرج في سنة ١٤٩٢ قد انتفع بهذا

الاعلام الصريح . ولقد تضمنت هذه الكرة التي صورت اوجسدت توزيع اليابس والماء امتدادا أرضيا عبر عن الارض المجهولة في جنوب المحيط الهندي . وتكرر هذا التصوير او التجسيد مرة اخرى على الكرة التي صنعها هنت لينوكس في عام ١٥١١ ، على الخريطة التي رسمت تحت رعاية هنري الثاني ملك فرنسا في عام ١٥٣٦ ومن ثم نستطيع ان نتصور كيف اطلق العنان للرحلة الاوروبية بعد ذلك للكشف الجغرافي عن حقيقة هذه الارض المجهولة .

- هذا ، وينبغي ان ندرك كيف وصلت الرحلة البحرية العربية بشكل منتظم الى هذه الارض المجهولة ، لكي تنتفع وتستخدم المخازن التي امتلكوها . والوصول الى المخازن على ساحل الارض الجنوبية المجهولة (جاوة الكبرى) معناه ان علاقة ما قد تأتت بين الحضور العربي المغترب في جنوب آسيا وهذه الارض . وفي اعتقادي ان هذا الحضور العربي المغترب انقسم قسمين من حيث العلاقة بهذه الارض . القسم الاول ضم اولئك الذين عاشوا في شكل من اشكال الاستغفار في حراسة المخازن والمحافظة على محتوياتها . اما القسم الآخر فلقد ضم أولئك الذين سيروا الرحلة المنتظمة من وإلى مواقع المخازن على ساحل تلك الارض الجنوبية المجهولة .

- وبمهما يكن من أمر فان تكتم اخبار هذه العلاقة بين الرحلة البحرية العربية وساحل استراليا الشمالي لبعض الوقت أهم دليل لا يضل ولا يضلل على اهتمام العربي المغترب وصاحب المصلحة في تجارة المحيط الهندي بتوسيع دائرة معرفتهم الجغرافية والانطواء عليها وعدم التفريط فيها ، ويبدو ان عدم التفريط في المعرفة الجغرافية الذي نعينه كان امرا مطلقا ، والا فكيف نفسر خلو التراث الذي اسفر عنه الاجتهاد الجغرافي الاسلامي من حشد أو عرض صور من الرؤية الجغرافية في انحاء المحيط الهندي .

- وبهذا المنطق ، نتبين كيف افلخت الرحلة البحرية العربية في ارتياد المحيط الهندي ، وكيف اوصلت هذه المهمة من غير انقطاع . كما تبين ايضا كيف افلح الاجتهاد العربي الذي نظم هذه الرحلة وانتفع بها ، في تكتم المعرفة الجغرافية بالمحيط الهندي في كل المراحل المتوالية التي شهدت انتظام الملاحه العربية فيه . ومع ذلك فلقد تسربت بعض هذه المعرفة الجغرافية من خلال الروايات والقصص التي سجلت المغامرة البحرية العربية .

- وفي المرة الثانية كان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح نقطة انطلاق جديدة لكي يتسلل الاجتهاد الاوروي الى المحيط الهندي . وأحيا هذا التسلل الانتفاع ببعض المعرفة الجغرافية التي كانت قد تجمعت كحصاء للاجتهاد الروماني البحري . وما من شك في ان هذا التسلل الاوروي قد مهد للاقتحام الكاسح في المحيط الهندي اعتبارا من القرن السادس عشر ، وانه كان على غير ارادة الحضور العربي المغترب ولغير مصلحته التي تضررت كثيرا .

- هذا ، ولم تتغير الاوضاع التي دعت الى التستر على الرؤية الجغرافية في المحيط الهندي وعالم المحيط الهندي الا بعد الكشف الجغرافي عن طريق رأس الرجاء الصالح . ولقد تبنى الاقتحام الاوروي ارادة الكشف الجغرافي عن المحيط الهندي . وصحيح ان معرفة الحضور العربي الجغرافية عن عالم المحيط الهندي قد رشدت حركة الكشوف الجغرافية التي قادها الاجتهاد الجغرافي الاوروي . ولكن الصحيح أيضا ان الاضافات التي اسفرت عنها هذه الحركة كانت ثمرة مفيدة للمعرفة الجغرافية ونقطة بداية للحركة الامبريالية الأوروبية .

« إن أدب السخرية كالمرآة يكشف فيها الناظرون عادة وجوه الآخرين لا وجوههم . ولعل في هذا تفسير للقبول الذي يلقاه هذا النوع من الأدب في العالم ، وفيه تفسير أيضا لقلة من يجد فيه مثارا لغضبهم » .

هكذا قال جوناثان سويت (١٦٦٧ - ١٧٤٥) Jonathan Swift أعظم كاتب ساخر أنجبته إنجلترا في تاريخ أدبها الطويل . وقد يكمن فيها قاله « سويت » عن تأثير أدب السخرية المميز على القارئ السر في استمتاع القراء على مر العصور بكتابات السخرة - فما زال « سويت » الى اليوم ، وبعد مرور أكثر من قرنين من الزمان على وفاته موضع اهتمام الباحثين والدارسين والقراء على السواء ، وما زال صدق كتاباته يسمع في بقاع الأرض الواسعة . فأينما وجدت الحروب والظلم والاستغلال والفساد والتفاق على المستوى السياسى العام ، والغرور والوضاعة والجحود والجشع والحقاقة على المستوى الفردى ، فستظل كتاباته محفظة بحيويتها وعصريتها ، وطالما كان الانسان يعيش تحت وطأة القوى المدمرة التى تنذر بقاء الجنس البشرى فسيجد القارئ في أدب « سويت » الافكار والمشاعر التى تحيى صدره ، والتى تتلخص فى الاشتمزاز والغضب من السلوك الاحمق اللا أخلاقى . فلا غرابة اذن فى ان كتاب رحلات جليفر (١٧٢٦) Gullivers Travels ، وهو

رحلات جليفر

نور شريف

أشهر مؤلفات «سويفت» قد أصبح كتابا عالميا تترجم الى جميع لغات العالم تقريبا ، كما تترجم الى ثمانية وعشرين لغة من لغات الاتحاد السوفيتي .

كان «سويفت» عالميا في تفكيره رغم اتجاهاته المحدودة . فكانت ميوله الدينية والسياسية محافظة ، ومع ذلك فقد تسببت كتاباته في كثير من الاحراج للكنيسة الانجليزية وللحزب «المحافظ» ، وكانت شعبيته عظيمة في ايرلندا ، حيث ولد ومات ، ودافع عن قضاياها ضد انجلترا ، حتى أصبح «الوطني الايرلندي» الوحيد في القرن الثامن عشر الذي استطاع أن يوحد بين صفوف الايرلنديين ، ولكنه أراد أن يعتبر سيذا انجليزيا ورفيقا للسياسيين والحكام الانجليز ، والواقع اننا لا نستطيع أن نقيد «سويفت» الاديب بحزبية ضيقة أو بوطنية محدودة ، إنه من الخالدين الذين لا وطن لهم ولا عصر .

لم يكن أدبيا انشغل برؤياه ومشاكله الفنية بحيث عاش بعيدا عن المجتمع وصراعاته . بل كان من الأديباء والفنانيين الذين ساهموا مساهمة فعلية في الحياة العامة ، فجاء ابداعه في الكتابة ثمرة لتجاربه العملية . وقد بدأ في شبابه ككاتب ذى قدرة فائقة على السخرية من تناول الانسان للدين والعلم والمعرفة وتشويهه لها . ثم استعان بشعره ونثره الساخر في عمله الرسمي كمستول عن الاعلام في وزارة «المحافظين» ولجا الى قلمه كأداة لانجاز سياسة الحزب الحاكم الذي انتمى اليه . وتأثرت كتاباته في هذه المرحلة من حياته بالاتجاهات السياسية والحزبية .

ولحسن الحظ وجد «سويفت» نفسه فيما بعد بعيدا عن العمل السياسي ومعزولا عنه ، فسندحت له فرصة الملاحظة والتأمل واستعادة الذكريات وتسجيل التجربة على نحو أكثر موضوعية وشمولية ، وهنا انطلق كما يجب ان ينطلق الأديب ، وأطلق العنان لخياله الابداعي ، وأصبح سيد مادته وليس عبدا لاهتمامات خارج العمل الادبي نفسه . فكتب للأجيال القادمة ، وتناول قضايا أخلاقية وإنسانية بقوة وثقة منكته من تحطيم حدود الزمان والمكان . فجاء أدبه أثرا خالدا للروح الانسانية والفكر الانساني .

ورحلات جليفر من نتاج هذه الظروف المواتية .

ولد «سويفت» عام ١٦٦٧ من أبوين انجليزين في ايرلندا ، وأمضى هناك الجزء الأكبر من حياته . وتلقى دراسته في كلية «ترينتي» Trinity في «دبلن» ولكنه اكتسب معرفته الواسعة من مكتبة «مور بارك» Moor Park في «صارى» Surrey حيث عاش بضع سنوات كسكرتير لـ «سير وليام تمبل» Sir William Temple وهو سياسي متقاعد ذو اهتمامات ثقافية . وفي عام

١٦٩٥ أصبح من رجال الدين ، ثم انتقل عند وفاة « سيروليم » عام ١٦٩٩ الى أبروشيت في ايرلندا التي اتخذها مقرا دائما له . وفي تسعينات القرن السابع عشر كان « سويفت » قد كتب مؤلفين هامين نشرا عام ١٧٠٤ هما :

معركة الكتب **Battle of the Books** وهو اسهام مرح في الجدل القائم وقتئذ حول الاديين المعاصر الحديث والكللاسيكي القديم ، وهو موضوع شغل بال الكثيرين في انجلترا وفرنسا في القرن السابع عشر ، وكتاب قصة برميل * **A Tale of a Tub** وهو مؤلف وصفه « سويفت » بانه تعريض بسوء استخدام الانسان للمعرفة والدين الى درجة قضت على قيمتهما . وقد اكسبه هذا المؤلفان اعجاب رؤسائه في الكنيسة الايرلندية أيام كانت الموهبة الأدبية والفكرية جوازا للوصول الى أعلى المراكز في الدولة . ففكرته الكنيسة بمهام خاصة في انجلترا عند حكومة « الأحرار » **Whigs** أولا ، ثم عند حكومة المحافظين « **Tories** » التي انضم اليها فيما بعد . وقد أصبح ذا نفوذ كبير في لندن اثناء حكم « المحافظين » من عام ١٧١٠ حتى وفاة الملكة « آن » عام ١٧١٤ . ولكنه عاد الى « دبلن » كاسقف كاتدرائية « سانت باتريك » عند سقوط حكومة « المحافظين » وبذلك انتهت المرحلة الأولى في حياته السياسية .

كانت السنوات الأربع من عام ١٧١٠ الى عام ١٧١٤ أهم فترة في تجربة « سويفت » السياسية . وليس أدل على عمق الاثر الذي تركته في حياته وفكره من رثائه الادبية - رحلات جليفر . وقد كتب باستفاضة ومن وجهة نظره الشخصية عن تلك الفترة الحاسمة في تاريخ انجلترا ، معبرا عن آماله وخاوفه وأفكاره الى صديقة العمر « استيلا » في يومياته لاستيلا **Journal to Stella** . وكانت لندن آنذاك في حالة من الغليان السياسي بسقوط وزارة « الأحرار » بزعامة « جدلفن » **Godolphin** وحلول وزارة « هارلي » **Harley** و « سنجين » **St John** المحافظة « محلها ، وذلك على أثر الانتخابات العامة التي اسفرت عن حصول « المحافظين » على أغلبية ساحقة وسيطرتهم الكاملة على مجلس العموم ، وكانت الدعوة الى السلام مع فرنسا ، التي كانت في حرب مع انجلترا وحليفاتها منذ بداية حكم الملكة « آن » عام ١٧٠٢ ، على وشك النجاح . في هذه الاثناء كان « سويفت » على اتصال دائم بعدد كبير من السياسيين الناقمين على الأوضاع السائدة . وسرعان ما طلب « هارلي » رئيس الوزارة مقابلته ، ووعده بمساندة الكنيسة الايرلندية ، وهي المهمة التي سبق أن أخفق « سويفت » في انجازها مع حكومة « الأحرار » ، وكان فشله أحد الاسباب العديدة التي خلذت أمله في الحزب الذي عمل

« يشرح « سويفت » معنى العنوان في المقدمة ، ليقول انها عادة التجارة ، عندما يهاجم حوت السفينة ، القاد برميل في البحر الى انهم انجرت ليشغل من السفينة واحدة « سويفت » كتبت لتلميذ القاد من مهاجمة لقاد الغصن في الكنيسة والحكومة .

معه ودافع عن سياسته . فانصرف عن « الأحرار » ، وهاجم دوق « موريوور Duke of Marlborough » الذي شن الحرب ضد فرنسا وأصبح من اعداء حكومة « المحافظين » الجديدة التي رحبت به لأهمية الدور الذي يستطيع ان يلعبه بقلمه . فعمل كرئيس تحرير لصحيفة « الممتحن The Examiner » التي كانت تهدف الى تعبئة الرأي العام في صف « المحافظين » ، وأصبح « سوفيت » كاتب الحزب الرئيسى ومستشاره الادبى . وعندما تحركت الحكومة في نهاية الامر لانهاء الحرب بتوقيع معاهدة « أترخت Utrecht » ألف كتيباً بعنوان سلوك الحلفاء **The Conduct of the Allies** وهو من أقوى حجج العصر السياسية وأكثرها شعبية . ساند فيه سياسة الحكومة « المحافظة » في سبيل معاهدة السلم مع فرنسا . وكافاته حكومة « هارلى » على خدماته بتعيينه أسقفاً لكاتدرائية « سانت بارتريك » وهو مركز اعتبره « سوفيت » عن حق أقل بكثير مما يستحقه بعد الجهود الذي بذله في تأييده الحكومة .

وموت الملكة « آن » وتولى جورج الاول (من اسرة « هانوفر Hanover) عرش انجلترا سقطت حكومة المحافظين ، وفقد سوفيت بعودة « الأحرار » الأمل في مركز رفيع في الدولة . فعل أثر فرار « بلنجبروك Bolingbroke » الى فرنسا وسجن اكسفورد Oxford في قلعة لندن (وهما من وزارة المحافظين السابقة) اضطر سوفيت الى الإقامة في اسقفية في دبلن . وباستثناء زيارتين قصيرتين لاصدقائه في انجلترا بقى حتى آخر أيامه في ايرلندا التي اعتبرها منفى سياسياً وفكرياً ، وان كان لم يكف عن نشاطه في ايرلندا ، بل بدأت المرحلة الثانية لنفوذ السياسى في عشرينات القرن الثامن عشر ، عندما ناصر الشعب الايرلندى في مطالبه ، ودافع عن البرلمان الايرلندى ضد وزارة الأحرار تحت رئاسة « روبرت وولبول Robert Walpole » في انجلترا . وأصبح معبود الشعب الايرلندى الذي اطلق عليه اسم « الوطنى الايرلندى » و « الاسقف العظيم » . ويحكى أنه عندما أراد وولبول أن يلقى القبض على سوفيت في ايرلندا ، نصحه اعدائه بأنه لن يستطيع ذلك إلا إذا أرسل جيشاً من عشرة آلاف جندي للقيام بتلك المهمة ، لأن الايرلنديين سيقطعون وولبول إرباً في شوارع دبلن . ولا تعطينا هذه المرحلة الثانية في حياة الكاتب السياسية ، والتي جاء كتاب رحلات جليفر ثمرة لها .

إنهار عالم سوفيت من حوله عام ١٧١٤ ، وانسحب من الحياة العامة شاعراً بالهزيمة والفشل والاحباط . وبعد فترة من الاكتئاب الغامر والاحساس بأنه « سوف يموت في منفى » (في دبلن) مثل الفأر المسموم في جحره » ، لم يلبث أن عادت اليه حيويته وثقته بالنفس ، وأصبح كما سبق أن كان « الاسقف الفطن » والرفيق المتحضر في مجتمع ايرلندا المتأخر . غير أنه مرت سنوات قبل ان يستعيد

الطاقة الفائقة اللازمة للعمل الإبداعي، وانتقل بعدها الى مرحلة من الانتاج الادبي يختلف عما سبقه من حيث عمق التفكير وروعة الأداء ، ولع في السنين ما بين عامي ١٧٢٠ و ١٧٢٩ ليس ككاتب ذي اهتمامات واسعة ومهارة في الجدل المشور والفكر الساخر فحسب ، وانما كفتان اديب ينتمي الى عالم أرحب ، واخذ ينمي صداقات جديدة في ايرلندا ، كما اخذ يرسل اصدقاءه القدامى في انجلترا ، وبدأ نجمه يتألق مرة اخرى ، وظهر في أوج عظمتة كمؤلف رسائل درابير (١٧٤٢) **Drapiers Letters** ورحلات جليفر (١٧٢٦) واقترح متواضع (١٧٢٩) **A Modest Proposal** التي هاجم فيها سياسة انجلترا نحو ايرلندا هجوما عنيفا ساخرا .

وبرز كشخصية مرحلة مميزة في المجتمع الايرلندي حتى وصل إعجاب الشعب به وحهم له الى حد العبادة . وعلينا إذا أردنا أن نعطي صورة صادقة لهذه الشخصية الادبية البارزة في مجتمع القرن الثامن عشر أن نشير الى نواحي سوفيت المتعددة ، حتى نستطيع أن نقيم عملا مركبا مثل رحلات جليفر تقريبا كاملا . فلم يكن سوفيت مجرد كاتب سياسي يتأمل في سخريه أخطاء الانسان ونقاط ضعفه ، وانما كان ايضا مفكرا متقفا جالس عشاء وكتاب عصره ، وانسانا رقيقا حنوناً كما هو واضح من خطابه وقصائده التي كتبها لصديقه / استيلا / .

ويتضح مما سبق أن الفترة التي كتب فيها /سوفيت / رحلات جليفر كانت من اغنى فترات حياته وأخصبها ، تمتع خلالها بقدرة إبداعية فائقة ونشاط فكري ثري . ولا بد أن تؤكد هذه الحقيقة لكثرة ما كتب عن حالة سوفيت العقلية عندما أنتج رائعته الادبية ، وبالذات الجزء الأخير منها ، أي رحلة جليفر الى بلاد « الهوينهمز » **Avoyage to the Country of the Houynhnms** فقد مال النقاد ، بسبب ما اعتبروه تشاؤما قائما في نظرتهم الى الانسان ، ما لوا الى الاعتقاد بأن سوفيت كان قد فقد قواه العقلية وأصيب بلوثة جنون .

كتب سوفيت جزءا كبيرا من رحلة جليفر الأولى وبعض أجزاء من رحلته الثالثة عام ١٧١٤ ، وكان هدفه السخرية بروح مرحلة خفيفة من التحذلق في مجالات المعرفة المختلفة ، بما في ذلك المجال العلمي . وعندما صدم في طموحه السياسي ونفي الى « دبلن » ترك فكرة الرحلات جانبا مدة من الزمن الى أن انقضت عنه الفتامة التي أملت به واستعاد قدرته على الكتابة . وبدأت فكرة الرحلات

تراوده مرة أخرى . ورغم أنه لم يحمل معه المؤلف كاملاً للنشر إلى إنجلترا حتى عام ١٧٢٦ ، إلا أنه واضح من رسائله أنه كان مشغولاً عام ١٧٢١ في إضافة الجديد إلى ما سبق أن كتبه وفي تحريره ومراجعتيه . وقد اعتمد في كتابة رحلات جليفر على قراءات عديدة كلاسيكية وحديثة . ولكنه أجرى تغييرات كبيرة في كل ما استعاره من سالفه ، وحوّره في اتجاهات تلك الاستعارات لتخدم روح الفكاهة والمهدف الساخر اللذين اشتهر بهما . وعندما بدأ كتاب الرحلات يأخذ شكله النهائي أدخل في نسيجه إشارات إلى السياسة المعاصرة واهتمامات « الجمعية الملكية »^(١) **Royal Society** .

كما بدت له في مناقشاتهما وتقاريرها . فجاء المؤلف حصيلة غنية لقراءات وتجارب واحد من أعظم العقول المثقفة في القرن الثامن عشر .

وكتاب رحلات جليفر من أنضج مؤلفات سوفت وأكثرها عمقا وتفكيراً ، كما أنه غاية في التركيب العاطفي ، وإن كان ظاهره يوحى بالبساطة . ويلتقي القاريء في هذا الانتاج الأدبي بجميع نواحي مؤلفه التي عبر عنها في كتاباته من خلال أقنعتة الساخرة المتعددة التي أخفى وراءها شخصيته الحقيقية . ومن أمثاله شخصيات « الاسقف » و « درابير » **Drapier** و « بيكر ستاف » **Biekerstaf** التي يتحدث سوفت متكرراً على لسانها معلناً عن رأيه ، إما بروح الجدبة الساخرة التي اشتهر بها سيرفانتيس « **Cervantes** ، أو بروح الكوميديا الضاحكة التي تميز بها رابيليه **Rabelais** . ففي الرحلات يتجسد الرجل أمامنا في جميع أبعاده وأمزجته وردود أفعاله المتغيرة المتقلبة التي نعرفها في الانسان النابض بالحياة . وفوق كل هذا يكشف الكتاب عن تلك الروح المرححة المساوية التي لا نجد لها إلا في عظماء الرجال .

ورحلات جليفر إلى حد ما عمل أدبي مأساوي . أو على وجه التحديد أنه أقرب إلى المساوية من أي عمل أدبي آخر ظهر في القرن الثامن عشر . وتكمن المأساة في نظر سوفت في اللا عقلانية التي تسود حياة الانسان في جميع تصرفاته وسلوكه . فقد بنى سوفت ، وهو ابن العصر « الأغسطي » أو عصر « العقل » ، كما عرف به ذلك القرن ، بنى عقيدته على « العقل » وقيمتها الأساسية في السلوك البشري ، وثار عندما افتقده في صميم الانسان . ورحلات جليفر تعبير عن غضب الكاتب من حماقات ورذائل الانسان ، وعن شعوره الغامر بقصور الانسان المأساوي .

١ - القلم جمعية علمية في إنجلترا واشهر جمعية من نوعها في العالم . بدأت عام ١٦٤٥ باجتماعات اسبوعية للعلماء في لندن . وفي عام ١٦٦٠ انشئت رسمياً بموافقة الملك « تشارلز الثاني » .

جوناثان سويفت (بليست و ديفيد ليفيه)

ومع ذلك فالكتاب روعة من روائع الادب الهزلي ، ومن الخطأ اعتباره نتاج ياس قاتم . فرغم أن الغضب والاحتقار والاشمئزاز أساس جميع كتابات سويفت الساخرة ، الا انه كتبها تحت تأثير اعتقاده الراسخ بأن رؤية الذات ومعرفتها على حقيقتها ستؤدي في نهاية الأمر الى السلوك السليم . وكان هدفه من كتابة رحلات جليفر ، كما قال هو « اصلاح العالم » مما يوحى بالامل وليس بالتشاؤم . وبما يؤكد هذا ايضا روح الفكاهة المرححة المتوغلة في الرحلات ، التي تنفى ما أصر عليه عدد من النقاد من أنه نتاج عقل مريض على شفا الجنون ، فهذه الروح دليل قاطع على صحة سويفت العقلية والروحية عندما كتب الرحلات . أما مرضه العقل فلم يصب به الا بعد ظهور الكتاب بسبعة عشر عاما .

ويخدم المرح والفكاهة والهزل في رحلات جليفر السخرية ، وهو هدف سويفت الاساسي ،

والسخرية أكثر شراسة من الهزل في هدفها الاخلاقي لأنها تقيس السلوك الانساني بمقارنته بالنموذج المثالي وليس العادى . وترفع أمام ناظر القارىء مرآة تعكس صورة مشوهة مبالغ فيها لحياته ، لا يلبث ، ان كان على قدر من الوعي ، أن يكتشف فيها صورته هو . ويكون وقع الصدمة بمقدار الهوة التى تفصل بين المقاييس الاخلاقية التقليدية وبين السلوك الواقعى .

وكان العصر « الاغسطى » من اكثر العصور ملائمة للأدب الساخر . وساعد الايمان السائد آنذاك بالطبيعة والعقل « في رأى بازل ويلي (٢) Basil Willey على انتشاره ، حتى أصبح النصف الاول من القرن الثامن عشر العصر الذهبي لذلك النوع من الأدب . فكلما راقت « الطبيعة » في مجموعها للانسان بدأ هو نفسه قاصرا بالمقارنة وقد آمن العصر بنظام الطبيعة ، ، ويبحث للانسان عن مكان في ذلك النظام الذي تصوره للكون . وأكد عدد من الفلاسفة والمفكرين من أمثال انتونى آشلى كوبرى Anthony Ashley Cooper وشافيتسبرى Shaftesbury طبيعة الانسان الخيرة ، ووصفوه بأنه مخلوق اجتماعى عاقل بطبيعته ، وكانت نظم مجتمعه في نظره امتدادا لنظام الكون الالهى . وباختصار فقد وجدوا أن « كل شىء على ما يرام في العالم » وأن عالمنا « على أحسن ما يمكن أن يكون » ووفقا لنظرية عريقة ترجع الى أرسطو ، ساندتها الرواقية والمسيحية ثم أكدها الفيلسوفان ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠) ولوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) Lock ، فإن جوهر الانسان هو روحه العاقلة . وحالة « الطبيعة » الحقيقية ، كما قال لوك يحكمها قانون « الطبيعة وهو قانون « العقل » ، ولا تنتظم أمور الانسان الا عندما تطابق النظم الاجتماعية نظرية الطبيعة البشرية الحقة واعتقد المرء في العصر « الاغسطى » أن مثله العقلية المستنيرة قد تحققت وأصبحت المقياس الطبيعى المتبع . ولكن عندما نظر المفكرون والادباء من حولهم تنبهوا الى الفرق الشاسع بين النظرية والتطبيق .

طبق الادباء الساخرون المقاييس « الطبيعة » على الواقع السائد في اوائل القرن الثامن عشر . فوجدوا أن الانسان الذي سبق أن كان روحا خالدة تنشد الاخلاص ، أو روحا عاقلة تبحث عن الفضيلة ، أصبح ذاتا اقتصادية أو سياسية تتلهف على المال والجاه والسلطة ، وكانت الدوافع المادية ما زالت مخبئة وراء ستار الدين والسياسة في القرن السابع عشر . اما القرن الثامن عشر فقد أزعج الشعار وظهرت الدوافع الاقتصادية والملكية كأقوى باعث للعمل الفردي والجماعى . وجاء ما قاله المفكر هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩) Hobbes في طبيعة الانسان ، البدائية المتوحشة المبينة على المنافسة والصراع مطابقا للواقع ، عندما تهالك الأفراد والدول على اقتناء ثروات العالم واستغلالها . ومع ذلك

فقد استمرت المقاييس القديمة موضع الاحترام ، وإن كانت فقدت قيمتها العملية وعاش رجل القرن الثامن عشر طبقا لها ولو نظريا على الأقل . ووجد الشخص الذي تمسك بتلك المقاييس والذي استطاع في نفس الوقت أن يرى الأمور على حقيقتها ، وجد بين يديه مادة غنية للكتابة الساخرة . وكان سوفيت من أئمة هؤلاء الكتاب ، وهو الذي قال عنه ألدوس هاكسل (١٨٩٤ - ١٩٦٢) **Aldous Huxley** انه « لم يستطع أن يغفر للانسان أبدا كونه حيوانا ثدييا فقريا وروحا خالدة معا » .

ورفض سوفيت تعريف الانسان بأنه حيوان « عاقل » وعرفه بأنه « حيوان ذو قدرة على العقل » (٣) **rationalis capax** ولعل في هذا التعريف ردا على « ديكارت » الذي يبدو أنه نسى أن الله قد خلق الانسان في مرتبة أقل من مرتبة الملاك ، وأنه يتمتع بقدرة محدودة من العقل ينظم به عالمه الدنيوي ويرشده الى عالمه الابدى . وفي خطاب كتبه سوفيت الى صديقيه بوب **Pope** وبولنجبروك **Bolingbroke** أوضح موقفه من هذا الامر ، فقال « اقول مع ذلك أنني لا أكره الجنس البشري ، بل انكم **broke** انتم الآخرون الذين تكرهونه ، لانكم تريدون الانسان حيوانا عاقلا ، وتغضبون لحيية أملككم فيه . أما أنا فلم أقبل ذلك التعريف أبدا ، وفكرت في تعريف آخر خاص بي » . (٤) ويرى سوفيت الى أن الشخص الذي يتخذ موقفا غير واقعي بالنسبة لقدرات الطبيعة البشرية قد ينتهي به الأمر الى كره البشر ، لانه ينتظر من الانسان أن يتعدى حدود طبيعته . أما حب الإنسانية فلن ينتابه الغضب عندما يكتشف قصور الانسان وحدوده . ولا يعنى تعريف سوفيت بأن الانسان كائن « قادر على العقل » أن نظرتة سلبية ، وإنما يعنى انه يفرض التزاما أخلاقيا على المرء لاستغلال قدرته الى أقصى طاقته وهو بذلك ليس كاتباً ساخراً فقط ، وإنما هو كاتب أخلاقي صارم في أخلاقياته .

والذي يتألم له سوفيت هو أن الانسان لا يستغل قدراته العقلية أحسن استغلال ، بل أنه يتصرف وكأنه أقل بكثير في مستواه العقلي والخلقي مما اراد الله ، ورأى أن يكتشف حقيقة الانسان وطبيعته من خلال تجاربه الخاصة ومعرفته بسلوك معاصريه . فجاءت الصورة التي رسمها تحفة خالدة تمثل جوهر الانسان الثابت منذ بدء الخليقة .

٣ - خطاب لصديقه الشاعر « بوب » **Pope** ٢٩ سبتمبر ١٧٢٥

٤ - ٢٩ - ١ نوفمبر ١٧٢٥

المشكلة التي واجهت سوفيت ، والتي تواجه كل أديب ، هو اختيار القالب المناسب للموضوع الذي يتناوله . وكان يعلم أنه لا يستطيع أن يكتب بأمانة وصدق وحرية إلا إذا اكتشف وسيلة للتكرار تسمح له بأن يعبر عن آرائه وأفكاره دون قيد . ووجد الحل في رحلات جليفر بالجوء الى الحيلة الأدبية المحببة اليه وهي المحاكاة الأدبية الساخرة « Parody » وقرر أن يحاكي أكثر أنواع الأدب شعبية في يومه ، أي ادب الرحلات مثل رحلات دامبير **Dampiers Voyages** وإن يتخذ من شخصية الرحالة وسيلة للتعبير عن تجاربه في المجتمع الانجليزي المعاصر . وما يجدر ذكره انه عندما بدأ سوفيت بجديفة في كتابة رحلات جليفر عام ١٧١٩ كان غريمه دانيال ديفو (١٦٦٠ - ١٧٣١) **Daniel Defoe** الذي كان سوفيت يدعي دائما أنه لا يتذكر اسمه ، كان قد أتحف قراءه برواية روبنصون كروزو **Robinson Crusoe** (١٧١٩) التي تتناول شخصية بحار وجد نفسه مهجورا على جزيرة نائية عاش فيها سنين طويلة دون أن يرى انسانا . وما لا شك فيه أن سوفيت تأثر برواية ديفو ، كما تأثر بكتب الرحلات التي قرأ العديد منها ، وكانت ذات أهمية خاصة في ذلك الوقت . وكانت « الجمعية الملكية » أيضا تبدي اهتماما بالرحلات وتشجع الملاحين على جمع المعلومات عن البلاد النائية التي يزورونها ، ووصف جغرافيتها ومنتجاتها وسلوك سكانها وعقائدهم . وقد جمع سكرتير « الجمعية » ما بين عامي ١٦٩٣ ، ١٧١٢ - مخطوطات للمذكرات كتبها ربابنة سفن وملاحون وقرصانة ومغامرون . وكان هذا الاتجاه جزءا من البرنامج العلمي الذي وضعه روجر بيكون **Roger Bacon** واتباعه لجمع ملاحظات وأدلة عن العالم الطبيعي . وقد اتبع سوفيت نفس أسلوب تلك المذكرات ، وسجل دقائق كثيرة في رحلات جليفر ، وزود مؤلفه بخرائط مفصلة تعطيه طابع كتب الرحلات الاصلية ، وفي محاكاته لأدب الرحلات بعض الانتقاد ، فقد كان سوفيت نموذجاً لكاتب العصر « الاغسطي » الذي انصب اهتمامه على الصفات المشتركة بين الناس في المجتمع وفي الطبيعة . اما نظرة الكاتب في أدب الرحلات فكثيرا ما كانت مناقضة للنظرة الاغسطية ، فبدأ أهل البلاد والمجتمعات الأخرى للكاتب ليس مختلفين عنه فحسب بل غريبين الاطوار وشاذين ايضا . ولم يخل موقف سوفيت كلية من تلك النظرة المتعالية في شخصية جليفر ، الا أن هدفه الأساسي كان توجيه عناية القارئ داخلها الى الطبيعة البشرية المشتركة أكثر من توجيهها نحو الملاحظات الخارجية والاختلافات السطحية الناجمة عن مصادفات الظروف . بل وأكثر من ذلك فقد أراد أن يرشد القارئ الى تلك المهمة الشاقة التي تلخص في كلمتي « إعرف نفسك » .

وتتسم رحلات جليفر الى نوع خاص من أدب الرحلات المتصل بتراث الادب والفكر الأوروبي ، والذي دفع بعض الكتاب والمفكرين الى خلق رؤى لمجتمعات غريبة ، إما أسطورية وإما مثالية ،

يهدف دراسة الفكر السياسي المعاصر . ومن أمثال تلك المجتمعات « جمهورية » أفلاطون المثالية المبنية على حوار حول مفهوم العدالة ، ودولة « أطلانتس » الإسطورية في تيميبوس **Timaeus** لأفلاطون ، وهي رمز للنظام العالمي ، ويدور فيها نقاش حول العدالة والقوى والحق ، وأطلانتس الجديدة (١٦٢١) **New Atlantis** حيث يناقش روجر بيكون السعادة الانسانية وإمكانية التوصل اليها عن طريق التعاون العلمي ، ^(٥) وينتمي الى هذا التراث أيضا المؤلفات التهكمية الساخرة التي تتناول الدول المثالية الخيالية مثل يوتوبيا ^(٦) (أول ما نشر باللاتينية عام ١٥١٦) **Utopia** سير توماس مور (١٤٧٨ - ١٥٣٥) **Sir Thomas More** وتبع الاهتمام بقصص الرحالة ظهور سلسلة من الرحلات الأوروبية الخرافية مستخدمة الخيال الجامح بأسلوب ساخر وجذلي . وقد يكون مؤلف « لوكيان » حوالي (١٢٠ - ١٨٠ م) **Lucian** باللغة اليونانية بعنوان التاريخ الحقيقي **True History** النموذج الاصيل لهذا الشكل الادبي ، وهناك عدد كبير من المؤلفات مثل دول وامبراطوريات القمر ودول وامبراطوريات الشمس **Les Etats et Empires de la Lune et Les Etats du Soleil** و **Cyrano de Bergerac** (١٦١٩ - ١٦٥٥) لسيرانودي برجرارك أكثر ارتباطا بأدب الرحلات ، وتقدم أسلوبا جديدا في استخدام الرحلات الخيالية لمناقشة الافكار الفلسفية المتطرفة أو المواضيع المحرمة .

ورحلات جليفر سلسلة من « الجمهوريات المثالية » ومجموعة من « الرحلات الفلسفية » تتسم تارة بالواقعية وتارة بالخيال المبالغ فيه . والكتاب أيضا رحلة استكشاف ساخرة في خفايا الطبيعة البشرية ، ويكشف عن دخالها من خلال ملاحظات الرحالة «جليفر» ، وعن ظواهرها من خلال النظم السياسية والاجتماعية للبلاد التي يسافر اليها وسلوك سكانها . فأسفار « جليفر » رحلة أو تجربة ذهنية تنتقل بالقارئ من حالة الرضا التام المبني على الجهل الذي يتصف به الرجل الانجليزي النمطي ، الى حالة الرفض التام الذي يتبع اكتشاف الحقيقة المؤلمة اللاذعة المخفية وراء الخداع والوهم اللذين كان يعيش فيهما .

٥ - لعل أكاديمية « لاجان » في رحلات جليفر سخرية و سوليت ، من رؤية « يكون » القديمة .

٦ - معنى الكلمة باليونانية القديمة « لاسكان »

شخصية جليفر

« جليفر » الرحالة الذي اختاره سوفيت ليسرد تفاصيل مغامراته الخيالية شخصية مستقلة ، يجب ألا نخلط بينها وبين المؤلف كما حدث مع كثير من النقاد . انها قناع ابتدعه سوفيت لأغراضه الساخرة . وتختلف عن الشخصيات التي اعتدنا أن نراها في « الجمهريات » المثالية والرحلات الخيالية ، وكلها غريبة عنا لا نعرف شيئا عنها وعن مجتمعا وعملها وأماها ومخاوفها وطموحها وحياتها الخاصة ، وكان الكتاب يستخدمون مثل هذه الشخصيات المحايدة الخالية من الارتباطات ليصوروا من خلال أعينها البريئة المجتمعات التي تستكشفها . أما « جليفر » فهو نموذج للرجل الانجليزي العادي متوسط الحال ماديا ، غير المتميز عقليا ، واسع الحيلة شجاع وان لم يكن بطلا ، صاحب فضائل جمة يتصف بها أهل بلاده ، ولكنه يقع في كثير من الاحيان فريسة لخداع النفس وأنصاف الحقائق التي تدخل على نفسه السكون والطمأنينة . إنه شخصية قريبة الى ذهن القارئ .

ويعطي سوفيت عند أول لقاء بين « جليفر » والقارئ نبذة مختصرة عن حياته لا تزيد عن خمسمائة كلمة يغطي فيها الأعوام التسعة والثلاثين التي عاشها حتى لحظة إبحار السفينة « انتيلوب » من ميناء بريستول في شهر مايو عام ١٦٩٩ ، في أولى الرحلات . ورغم الميل الملحوظ الى الاختصار ، فإن وضح التفاصيل المتعلقة بحياة « جليفر » والاشارة الى الاماكن التي عرفها ، والتي ما زالت مألوفة حتى اليوم ، تجعل من السهل على القارئ أن يتخيل دقائق أخرى تضيف على الشخصية حياتها الخاصة . ويشبه سوفيت « دانيال ديفو » الى حد كبير في أسلوبه السردى والحيلة الأدبية التي يلجأ اليها لاقتناع القارئ بواقع ما يكتبه . وهذه الحيلة مبنية على الأسلوب التقريرى ذي التفاصيل الدقيقة غير المهمة التي يحرص الكاتب على ذكرها بأمانة لما تركه في القارئ من انطباع بالحقيقة والواقع . فعندما يشير سوفيت الى زواج « جليفر » مثلا لا يكتفي بذكر الواقعة نفسها ، بل يزوجنا باسم زوجته ، واسم والدها ومهنته كقاص ، وموقع متجره في شارع « نيوجيت » مضيفا الى هذه الدقائق التافهة كون الزوجة هي ابنة ابيه الثانية ، ثم المبلغ الذي تسلمه « جليفر » كمهر للعروس وهو أربعمائة جنيه ، ويتجهج « سوفيت » نفس المنهج عندما يشير الى المعاملات المالية الخاصة ب « جليفر » فيقول :

عندما تركت عملي مع مستر بيتش ذهبت لزيارة أمي وبمساعده ومساعدة عمي جون وبعض الاقارب حصلت على أربعين جنيها ، وعلى وعد بثلاثين جنيها أخرى سنويا لتغطية مصاريفي في

« لايدن » وهناك درست الطب لمدة عامين وسبعة أشهر علما مي بأن هذه الدراسة ستكون ذات نفع لي
في رحلتي . (٧)

ونلاحظ الدقة في ذكر المدة التي قضاها « جلغير » في دراسته في لايدن **Leiden** ، وكان من الممكن
ان يقول عامين ونصف أو حوالي عامين ونصف ، ولكنه تعمد ذكر « سبعة أشهر » ليوحي بأننا بصدد
الواقع وليس الخيال .

وتضفي هذه الدقائق صلابة على شخصية « جلغير » ، فهو كما وصفه سوفيت لا يعيش في فراغ ،
ولمّا له مكانه المحدد في البناء الاجتماعي ، ولا تفقر حياته الى المشاكل العادية والصعاب المهنية
والعلاقات الفردية ، الايجابية منها والسلبية ، مع اصدقائه واعدائه وزوجته وأولاده . فهو رجل في
منتصف العمر من الطبقة المتوسطة يستطيع القارىء أن يفهم تفكيره وتصرفاته وأن يتعاطف أو يختلف
معه . اختار سوفيت هذه الشخصية كأداة لتأمل المجتمع البشري الاوروي والانجليزي ، وخاصة
مجتمع انجلترا في القرن الثامن عشر الذي تنتمي اليه الشخصية . وتحدد شخصية « جلغير » أفق
وأساليب السخرية التي تختلف تماما عن السخرية النابعة من شخصية غير واقعية تجذب نفسها وجها لوجه
مع مجتمع غريب عنها .

وإذا كان « جلغير » لا يمثل الشخصية البسيطة المثالية المحايدة التي تلعب دور - المتفرج الموضوعي ،
فانه في نفس الوقت ليس شخصية واقعية مركبة نفسيا متفاعلة تفاعلا كاملا وعمليا مع عالمها
الخارجي ، فواقعية « جلغير » تستند الى حد كبير الى كونه شخصية نمطية محايدة لا حد له من
التفاصيل الدقيقة . ولا يلتفت سوفيت الى حياة « جلغير » الداخلية أو النفسية إلا في حالات قليلة
عندما يهدف الى إثارة بعض المشاعر البشرية المحددة في القارىء . فخداع النفس والأوهام وتحايل
الحقيقة التي تظهر في ردود افعال « جلغير » لا تشير الى اهتمام سوفيت بتصوير نفسيته ، وإنما هي إشارة
للقارىء الذي عليه أن يكتشف أوجه الشبه بين نفسيته ونفسية « جلغير » الرجل العادي . « فجلغير »
الممتلئ غرورا بطفولته وهو يتحدث عن بلده الملك « برويد نجانج » **Brobdinaag** (٨) ، والذي
ينخدع بحلم عندما يسمع عن « الخالدين » (٩) ، إنما يمثل نموذجاً عاما لمشاعر البشرية . وليس هناك

٧ - الجزء الاول ، الفصل الاول .

٨ - الجزء الثاني ، الفصل السادس والسابع

٩ - الجزء الثالث ، الفصل العاشر .

مثل واحد لتصرف أو سلوك أو مشاعر تميزه عن بني جنسه ، بل الشيء الوحيد الذي يميزه هو غرائب الأشياء التي تصادفه في رحلاته . « فجليفر » وسيلة يستخدمها الكاتب ليضع العامل البشري المشترك أو « الرجل العادي » الذي يقبع بداخلنا جميعا في مواقف غير عادية لمراقبة سلوك الانسان وتصرفاته .

حرص سوفيت اذن على تقديم « جليفر » بدرجة من الواقعية تمكن القارئ من المطابقة بينه وبين نفسه ، الا انها مطابقة محدودة وليست كاملة . والذي يتحكم في درجة المطابقة هو أداة السخرية التي تدفع بالقارئ الى الفصل بين « جليفر » وبينه . فهناك المطابقة والفصل معا . وعند عملية الفصل ، نتيجة لعنصر السخرية ، يجد القارئ نفسه ناقدا لـ « جليفر » وناقدا لذاته في نفس الوقت لمطابقته لـ « جليفر » في بعض نواحي تفكيره وسلوكه .

ولما كان « جليفر » يصور نواحي مختلفة من أوجه البشرية التي تتعدد بتعدد الظروف والمواقف قلما نجد فيه صورة متناسقة متكاملة ، فـ « جليفر » وسط أقزام « ليليبوت Lilliput » يختلف الى حد كبير عن « جليفر » وسط مرمة « بروبينجلند نجانج » ، ومع ذلك لا يجد القارئ مجالاً للاعتراض على مثل هذه التناقضات ، ولا يحاول التوفيق بينها في بحثه عن تفسير أعمق للشخصية البشرية المركبة كما يحدث في الحياة الواقعية أو في الرواية المتطورة . فإذا رغبنا أن نحس قراءة رحلات جليفر فعلى أن نرى « جليفر » كما أراد سوفيت أن نراه ، أي كأداة يستخدمها الكاتب ليشوه بها رؤيتنا لأنفسنا وللواقع ، مثل المرأة المعوجة التي تعكس الأشياء على نحو ملتو . ويختبر القارئ من خلالها عددا من التجارب التي اختارها الكاتب لتعريف القارئ بحقيقة نفسه . « فسوفيت » اذن يستخدم شخصية « جليفر » كوسيلة للانتقال بالقارئ بين المواقع الاستكشافية التي يستطيع منها أن يشرف على دخائل الطبيعة البشرية .

(١) رحلة الى ليليبوت A Voyage to Lilliput

وأساس المواقع الاستكشافية هي المواقف التي يجد « جليفر » نفسه فيها ، وتمثل في البلاد التي يزورها أثناء رحلاته ، والتي يعتمد سوفيت في تحميلها على المبالغة المتصورة وتمد هذه البلاد الكاتب بالأداة الأساسية الثانية التي تمكنه من استخدام سلاح السخرية الحاد المدمر . فزيارة « جليفر » لأربع

بلاد مختلفة هي « ليلبيت » بلد الأقزام ، و « برويدنجنج » بلد المردة و « لابوتا » Laputa وجيرانها « بلاد العلوم والسياسة المجردتين » ، وبلد « الهوينومز » التي يحكمها الحصان العاقل ويقطنها « الياهو » الانسان الحيوان ، زيارة « جليفر » لكل من هذه البلاد تواجهه بمواقف لم يسبق له أن مر بها .

وقد أخذ « سوفيت » أساس سخريته في الرحلتين الأولى والثانية المقارنة بين الحجمين الكبير والصغير . ووجد في فكرة « سلسلة الوجود الهائلة the great chain of being » الهاما لرؤيته للانسان في هاتين الرحلتين ، بالإضافة الى الرحلة الرابعة الى بلد « الهوينومز » ، وكانت الفكرة القائلة بأن الانسان يحتل في الوجود مكانا وسطا من الافكار المألوفة أيام « سوفيت » ، وكان كثير من الناس يعتقدون أن الوجود قد نظم باتقان ودقة على شكل درجات في « سلسلة وجود هائلة » ، ابتداء من الخالق الذي يتبعه عدد لا يحصى من الكائنات الروحية والذهنية المجردة ، الى الانسان والكائنات الحيوانية والاشكال الميكروسكوبية من الحياة ، حتى تنتهي الى لا شيء . ويشغل الانسان في هذه « السلسلة » وضعاً لا يعرف فيه الراحة ، لأنه يشارك الى درجة محدودة ، الكائنات الذهنية السامية ، في عقلها ، بينما يشارك الى درجة غير محدودة ، الحيوان في غرائزه الحسية . فالانسان « حلقة الوصل » ونقطة الالتقاء بين العقل والحس . وقد استخدم سوفيت صورة الانسان هذه في موقعه الوسط في « سلسلة الوجود الهائلة كوسيلة للفكاهة والتهكم والسخرية . وقد اعتمد في فكرة المقارنة بين صغر حجم « جليفر » بالنسبة الى سكان ليلبيت و « برويدنجنج » ، اعتمد على نظرة الفيلسوف باسكال (١٦٢٣ - ١٦٦٢) Pascal في قوله : « أين الانسان من الطبيعة ؟ انه اللا شيء اذا ما قورن باللا متناهي » ، والكل اذا ما قورن باللا شيء . انه الوسط بين المتناهي واللا متناهي « ويستعير سوفيت فكرة « النسبية » هذه ويحوّلها لتكون أداة سخرية فعالة . فيكتشف « جليفر » في الرحلتين الأولى والثانية ، عدم تناسبه وسط الظروف المحيطة به . وعندما ينظر الى أقزام « ليلبيت » من علوه الشاهق يدرك انه انسان ثقيل الحركة يفتقر الى الرشاقة ، وإن كان ماردا طيب القلب . أما في « برويدنجنج » فينتجته نظر « جليفر » من موقعه الوسط الى أعلى « سلسلة الوجود » ، وليس الى أسفلها كما حدث في « ليلبيت » ، مكتشفاً سلالة من المردة يبدو هو بالمقارنة بهم قزماً اولعبة صغيرة كما كان أهل « ليلبيت » بالنسبة اليه .

والتركيز هنا على الحجم الجسدي ، وهي الناحية التي تستحوذ على خيال القارئ الطفل فيجدها مسلية للغاية . وفكرة « النسبية » ليست بجديدة اذ سبق سوفيت اليها آخرون ، وإنما الابتكار يرجع

الى كيفية تنفيذ الفكرة باستخدام التفاصيل الدقيقة الوافية المتعلقة بظروف الموقف . فسواء كان القارئ طفلاً أم بالغاً فإنه يتبع متلهفاً أهل « ليليت » وهم يحملون المشاكل التي يواجهونها عند اكتشافهم وجود « الرجل الجبل » في بلدهم . فعليهم أن ينقلوه الى وسط المدينة ويحضروا له الطعام ويصنعوا له سريراً . ويجد القارئ تسلياً في وصف حيرة هذه الكائنات الصغيرة التي لا يزيد طولها عن ست بوصات وهم يتفحصون الاشياء التي يعثرون عليها في جيوب « جليفر » المشط وقطع النقود والمنديل والشوكة - دون أن يفهموا ماهيتها - ومن بين هذه الاشياء ساعة التي تبدو لهم كألة هائلة ، فيقولون في وصفها :

وتدلت من جيبه الايمن سلسلة فضية كبيرة في نهايتها ما يشبه الآلة الكبيرة العجيبة . فطلبنا منه أن يسحب الشئ المعلق بالسلسلة ، والذي بدا كروي الشكل ، نصفه من الفضة ونصفه الآخر من نوع من المعدن الشفاف . ورأينا على الناحية الشفافة أشكالاً مستديرة غريبة اعتقدنا أول الأمر أننا نستطيع أن نلمسها ، ولكن حالت دون ذلك تلك المادة الشفافة وقد رفع هذه الآلة الى آذاننا ، وكان ينبعث منها صوت لا ينقطع مثل صوت طاحونة المياه . واستنتجنا أنها إما حيوان غير معروف ، أو آله الذي يعبد ، ولكننا غمّل الى الرأي الأخير لأنه أكد لنا أنه قلما يفعل شيئاً دون أن يستشيرها وقد سماها الوصي ، وقال انها تشير الى الوقت المحدد لكل فعل في حياته . (١٠)

وتسيطر الناحية الفنية من المغامرات على خيال القارئ ويجد فيها تشويقاً عظيماً . ومنها على سبيل المثال ، طريقة استيلاء « جليفر » على أسطول « بليفسكو » **Blefusco** البلد المعادية لـ « ليليت » ، وسحب السفن وراءه في البحر ، ممسكاً في يد واحدة بالخيط التي ربطها بها ، فبدت قطع الاسطول التي تهدد كيان الأقزام كلعب الاطفال . وهناك مشهد العرض العسكري المقام على سطح مندبل « جليفر » المنصوب على أعمدة ، وكان المندبل ساحة رحبية . ويستمتع القارئ بمتابعة الحلول الفنية المبتكرة ، كما يستمتع برؤية ناضرة لعالمنا المؤلف ، وكأننا نراه لأول مرة من خلال أعين الطفل البريء الذي لم يفقد بعد بساطته وقدرته على الدهشة ، كما في مشهد الساعة ، ولا تفوت سوفيت فرصة استغلال التناقض في الموقف بين المارد والقزم لاثارة الضحك ، مثلاً يفعل عندما يشير الى الشك الذي يساور « فليمناب » **Flinnap** عن وجود علاقة غرامية بين زوجته القزم و « جليفر » المارد . ولا شك أن الكاتب يحسن استغلال الامكانيات الكامنة في الموقف الاساسي للتسلية والفكاهة دون أن يهدف إلى أي غرض آخر .

ولكن صغر حجم أهل « ليلييت » يؤكد نوعاً آخر من الضلالة وهي الضلالة الاخلاقية التي تبدو في غرور امبراطور « ليلييت » . فعندما يراه « جليفر » لأول مرة لا يغيب عنا عبث ذلك الكائن اللعبة ، وقد وقف مختالاً بسيفه في يده وخوذته الذهبية على رأسه ، وكلاهما مرصع بالجواهر الثمينة . ويصف « جليفر » مقابلته الاولى مع الامبراطور ، فيقول عن ذلك الموقف المضحك الساخر :

ولكي أراه عن قرب استلقيت على جانبي حتى أصبح وجهي موازياً لوجهه ، بينما وقف على مسافة ثلاث ياردات فقط مني وعلى أية حال فقد وضعته في قبضة يدي مرات عديدة منذ تلك المقابلة الاولى ، ولذلك فلم أكن مخطئاً في وصفي له . لقد كانت ملابسه بسيطة مجردة من الحلية ولكنه ارتدى على رأسه خوذة خفيفة من الذهب محلاة بالجواهر وقد أمسك بسيفه في يده ليدافع به عن نفسه خوفاً من أن أفك وثاقبي ، وكان المقبض والغرب من الذهب المرصع بالماس .^(١١)

ويتكرر الإحياء بغرور الانسان القزم عندما يسرد « جليفر » سلسلة طويلة من الألقاب التي منحها الامبراطور ، فالسخرية كامنة في التناقض بين فخامة الألقاب وعظمتها وصغر حجم صاحبها . ومن ألقابه التي اختيرت على وزن القاب الملوك والباطرة في العالم الواقعي :

امبراطور « ليلييت » الجبار ، بهجة ورعب الكون ، الذي تمتد ممتلكاته خمسة آلاف « بلا صتروج » (أي بقطر طوله حوالي اثني عشر ميلاً) حتى اطراف الكرة الأرضية . ملك الملوك ، يامن هو أطول من أبناء البشر^(١٢) ، ومن تصل قدماء الى مركز الارض، ويعلو رأسه فيصطدم بالشمس . يامن يرتعد لمجرد إجماعة من رأسه أمراء الكون . لطيف مثل الربيع ، مريح كالصيف ، مثير كالخريف ، ومرعب كالشتاء .^(١٣)

وتبدو سخرية سويفت أكثر وضوحاً عندما تظهر المقارنة بين « ليلييت » ومجتمع انجلترا المعاصر ، ومن أشهر مشاهد المقارنة الساخرة الذي تخصص فيه أهل « ليلييت » والذي يجد فيه الامبراطور تسلية كبيرة ، مشهد الألعاب البهلوانية ، ويقوم به المتقدمون لوظائف الدولة المرموقة ، وهم يتنافسون عليها

١١ - الجزء الاول ، الفصل الثالث

١٢ - سبق أن أشار « جليفر » الى انه أطول من إبنائه شبه بقدر « نصف طول ظهر الحنجر » .

١٣ - الجزء الاول ، الفصل الثالث

بالرقص على الحبل المشدود محاولين الاحتفاظ بتوازنهم . ويصف « جليفر » هذه اللعبة « البهلوانية » التي يحاول فيها كل لاعب اثبات تفوقه على منافسيه ، فيقول :

أبدى الامراطور في أحد الأيام رغبة في تقديم بعض التسلية لي عن طريق عدد من الاستعراضات الوطنية التي تتفوق فيها الليليت على جميع دول العالم التي عرفتها من حيث المهارة والأبهة . وقد وجدت أعظم تسلية في استعراض الراقصين على الحبل الذي أدوه على خط أبيض رفيع امتد حوالي قدمين وارتفع عن سطح الأرض بحوالي اثني عشر بوصة ولا يؤدي هذه اللعبة الا أولئك المتقدمون للوظائف الهامة والمراكز الرفيعة في البلاط . انهم يتدربون على هذا الفن منذ صغرهم . وهم ليسوا دائما من أصل نبيل أو ذوي تعليم راق . وعندما يشغل مركز خطير في الدولة ، إما بسبب موت من كان يشغل ذلك المركز أو بسبب فضيحة (مما يحدث كثيرا) يلتمس خمسة أو ستة من المتقدمين تسلية الامبراطور والقصر بتقديم رقصة على الحبل . والفاخر الاول الذي لا يهوى الى الأرض يرقى الى الوظيفة . وكثيرا ما يصدر الأمر للوزراء الاوائل أنفسهم باستعراض مهارتهم لاقناع الامبراطور بأنهم ما زالوا محتفظين بها . ١٤٩)

ثم ينتقل سويقت الى اللعبة التالية التي لا تؤدي الا في مناسبات خاصة ، ولا يسمح لأحد سوى الامبراطور والامباطورة ورئيس الوزراء أن يستمتعوا بها . ويلاحظ أن الحركات أكثر تنوعا ، وتوحي حركة « الزحف من تحت العصا » بالرياء والنفاق والخنوع الذي يتطلبه الحاكم لبدء رضاه نحو أصحاب المهارات . وإليك وصفا لهذه التسلية التي تنفرد بها « ليليت » :

يضع الامبراطور على المنضدة ثلاثة خيوط رفيعة طولها ست بوصات : واحد منها ازرق ، والآخر احمر ، والثالث اخضر . وهذه هي الجوائز المقترحة لمن يريد الامبراطور أن يؤثرهم بحظوته . ويقام الاحتفال في صالة جلالة للمراسم الكبيرة حيث تختبر مهارة المتقدمين على نحو يختلف عن الاختيار السابق ، كما تختلف تماما عن أي شيء رأيته في أية دولة أخرى ، سواء في العالم القديم أو الجديد ، ويمسك الامبراطور بعصا في يديه في وضع مواز للأفق ، بينما يتقدم المرشحون الواحد تلو الآخر ، تارة يقفزون من فوق العصا ، وتارة يزحفون من تحتها عدة مرات الى الأمام والى الخلف تبعا لوضع العصا : واحيانا يمسك الامبراطور بطرف واحد بينما يمسك الوزير الاول بالطرف الآخر . واحيانا

يمسك الوزير الأول العصا بمفرده والشخص الذي يؤدي دوره بمهارة أكثر ويستمر في القفز والزحف مدة أطول من غيره يكافأ بالخيوط الأزرق ، ويكافأ من يليه بالخيوط الأحمر ، والذي يليه بالأخضر . وهم يتمنطقون بهذه الخيوط . وقبلها تصادف شخصا عظيما في هذا القصر الا وقد تحلى بهذه الأحزمة . (١٥)

وعندما يتبين أن هذه الخيوط تمثل أعلى الأوسمة (١٦) التي يمنحها ملك إنجلترا للذين يتمتعون بحظوته ، يبدأ القارئ في التساؤل عن أوجه الشبه الأخرى بين ليلبيت والمجتمع الانجليزي المعاصر ، وعن مدى تطابق شخصيات العصر في « ليلبيت » مع الملكة « آن » والملك « جورج الأول » وابنه « أمير ويلز » الذي أصبح فيما بعد « جورج الثاني » ، وشخصية « فليمناب » **Flim-nap** التي تمثل « روبرت ووليول » رئيس الوزراء (او الوزير الاول كما سمي في ذلك الوقت) الذي استمرت رئاسته لوزارة « الاحرار » في عهد « جورج الاول » سنين طويلة ، والذي صورته سوفيت كأكثر الرجال حذقا في الرقص على الحبل لطول بقائه في الحكم . ويتبين للقارئ أيضا أن دولة « بليفسكو » في حربها مع « ليلبيت » تمثل فرنسا في حربها مع إنجلترا . وفي اشارة سوفيت الى الخدمات التي اداها « جليفر » لامبراطور « ليلبيت » في حربه مع « بليفسكو » تذكره بالخدمات التي اداها « سوفيت » نفسه للقصر وللوزارة دون أن يلقى من أيها اعترافا بالجميل ، مما يفسر قول « جليفر » في نهاية الرحلة الأولى عندما يتأمر البلاط والوزراء ضده : ولذلك قررت ألا أضع ثقتي بعد اليوم في أمير أو وزير .

وان التطابق بين « ليلبيت » وإنجلترا (١٧) اذن واضح من بعض الشخصيات السياسية التي يمكن ان نتعرف عليها من التاريخ ومن بعض تجارب سوفيت عندما كان يعمل قريبا من السياسيين والحكام . ولا شك أنه كان يستنكر حكومة جورج الاول ووزيره ودبلول الذي - اشتهر حكمه بالفساد ، وانه استخدم سحره لكشف النقاب عن الحياة السياسية كما عرفها . ولكن « الرحلة » أعمق بكثير من كونها هجوما عنيفا مبينا على تجربة شخصية محضة ، ومحاولة للأخذ بالثأر ممن خذلوا سوفيت في طموحه . ولو كانت كذلك لما ارتفع كتاب رحلات جليفر الى مصاف الادب العالمي . فهذا المؤلف ، وبالذات الرحلتان الأولى والثانية ، هجوم ساخر على الانسان بوصفه حيوانا سياسيا واجتماعيا .

١٥ - المكان السابق ذكره

١٦ - الأزرق Order of the Garter الأحمر Order of Bath Order of the Thistle

١٧ - T.P. Lock, The Politics of Gullivers Travels, Oxford, 1980

ورحلة « ليلييت » كغيرها من رحلات « جليفر » ، تُهتَم بالعموميات التي يمكن استخلاصها من الصورة التي قدمها « سويفت » للحياة السياسية في بلد الأقزام التي تكشف عن ثقافة الانسان وافتقاره الى المبادئ . وليس هناك من هم أنسب لتصوير هذه الصفات من تلك الكائنات الصغيرة . فضآلتها الجسدية كناية عن اخلاقياتها الضحلة ، و تنافه اهتماماتها تبرز بوضوح عند مقارنتها بغيرورها وإحساسها الطاعني بأهميتها . وقد وجد سويفت في الحياة السياسية حيث الصراعات على المراكز وعلى التقرب من الحاكم ، وجد فيها مثالا للنشاط البشري الاحق اللامبدأى الذي يؤكده السلوك « البهلواني » والذي لا يليق بانسان وهب العقل ليعتمله .

والمهم في اتجاه رحلات جليفر الساخر ليس مضمون السخرية نفسه وإنما الشكل الادبي الذي اخذه ، مما جعل رحلة ليلييت أسطورة شعبية يعرفها الصغار والكبار على السواء . ومن العجيب أنها ليست مبنية على حبكة روائية كما في قصة « سندريللا » ، أو على حلم رومانسي كما في القصة « اليوتوبية » ولا على شخصية أساسية مثل شخصية سيرانودي بجرارك ، وإنما هي مبنية على موقف بسيط بدائي مستمد من الاحلام ، ويتعرف عليه القارى بسهولة لكونه جزءا من عالم خياله الجامح . ويتلخص فن سويفت في التناقض بين الواقع والخيال الخرافي المنطوق . فهدفه أن يتخلص القارى من الاوهام وخداع النفس لمواجهة الحقيقة ، ولكي يصل الى هدفه يستغل سويفت أنجذاب الانسان الطبيعي نحو عالم الخرافة ، فيوهم قارئه بأنه سيرحل معه الى عالم سوف يشبع خياله ورغبته في الهروب من الواقع ، ومع ذلك فإنه يحاول اقناع القارىء ، عن طريق الدقة في الوصف ، بأنه في عالم واقعي . فالخلط بين الخيال والواقع في الشكل والأسلوب هو أحد مميزات « سويفت » الساخرة ، ولا يلبث القارىء أن يتمادى في الضحك من المواقف المسلية الفكاهية بين « جليفر » وأهل « ليلييت » حتى يكتشف أن رحلته هي رحلة الى اغوار الحقيقة ، وليست كما تصورها أول رحلة خرافية ، وإن كانت الخرافة هي وسيلة الكشف عن الحقيقة .

وتتلخص موهبة سويفت الفنية في تجسيد الموقف والفكرة في صورة حية . فيرمز الى حزبي المحافظين والاحرار اللذين كانا في صراع محتدم ، يرمز اليهما باسمي « الترامكسانز » **Tramecksans** و « السلا مكسانز » **Slamecksans** او بحزبي « الكموب العالية » **High Heels** و « الكموب المنخفضة » **Low Heels** والاشارة هنا الى وضع سياسي يمتد الى أبعد من الشخصيات التاريخية والطقوس السياسية من « قفز و زحف » الى القضايا السياسية والدينية التي شغلت بال العصر .

كانت هذه القضايا السياسية ^(١٨) غاية في الخطورة . فقد دفع حزب الاحرار انجلترا الى سلسلة من

الحروب التجارية الدامية المكلفة ، اما حزب المحافظين فقد نجح خلال فترة حكمه القصير في توقيع اتفاقية سلام غيرت من معالم اوروبا ومهدت الطريق الى الاستقرار في إنجلترا . ولكن الاوضاع كانت أكثر تعقيدا من ذلك . فكان مؤيدو المحافظين من ملاك الأرض والمحافظين في الدين والاقتصاد وأساليب الزراعة والقيم عامة ، بينما كان الاحرار من الماسدين للطبقة التي بى عليها ثراء المجتمع الانجليزي - أي طبقة التجار البرجوازيين المنشقين عن الكنيسة الانجليزية ، التقدميين في فلسفتهم الاقتصادية والزراعية والتجارية وفي آرائهم في الاخلاق والقيم . وكان الاحرار من أنصار اسرة هانوفر الملكية ، بينما كان المحافظون من أنصار الملك جيمس الثاني الملك المخلوع الذي فر الى فرنسا ، أي اهم كانوا من مساندي القوى التي كانت تهدد الأمة بحرب أهلية . ورغم خطورة هذه القضايا التي كان يتوقف عليها مستقبل إنجلترا ونظام الحكم فيها ، فقد تعمد سويغت أن يظهرها في مظهر تافه عابث . فيقول عن ميل الملك جورج الاول الى حزب الاحرار وعن تردد ولي العهد في اتجاهاته السياسية :

ان الكعب الامبراطوري أكثر انخفاضا عن كعوب أي من أعضاء حاشيته بمقدار « در »^(١٩) على الأقل ونلاحظ أن السمو الامبراطوري وولي العهد يميل الى حد ما الى « أصحاب الكعوب العالية » ، ومن الواضح أن واحدا من كعبيه على الأقل يبدو أكثر ارتفاعا من الآخر ، مما يجعله يخرج في مشيته .^(٢٠)

ويلخص سويغت في هذه الصورة المجسدة للكعوب العالية والمنخفضة « السياسة الحزبية في إنجلترا ومساندة الملك أو مناهضته لها .

أما القضية التي أثارت جدلا طويلا حول المسيحية والانشقاق الديني في إنجلترا ، والتي كانت من القضايا الهامة في عصر سويغت ، فقد رأى أن يصورها بنفس الاسلوب الساخر الذي صور به الخلافات السياسية مقلدا في الظاهر من خطورتها . فحول الصراع الديني الميرير بين الكاثوليك والبروتستانت والعداوة بينهما الى مشكلة « كسر البضة » كما سماها ، وتتلخص المشكلة في « هل من الأفضل أن تكسر البضة من القمة العريضة أم من القاع الضيق » ، وسمى الكاثوليك « اتباع القمة العريضة Big — Endians » والبروتستانت « اتباع القاع الضيق Little — Endians . وبهذا تبدو القضية التي قاست منها إنجلترا سنين طويلة والتي أدت الى اضطهاد ديني وحرب أهلية وثورة قلبت

١٩ - وحدة لاسية في « البليت » اعترضها « سويغت »

٢٠ - الجزء الاول ، الفصل الرابع

نظام الحكم من ملكية الى جمهورية ، تبدو في رحلة « ليليت » سخيفة وتافهة نتيجة للصورة المصغرة العابثة التي تظهر عليها . وتنحصر سخرية سوفيت في السبب العابث الذي قدمه كفسيفساء للاضطهاد الديني الذي أدى الى موت آلاف المواطنين الكاثوليك ، وهو رفض « اتباع القمة العريضة من » الاذعان لكسر بيضهم من القاع الضيق » .

هذه القضايا السياسية والدينية التي اهتز لها كيان الامة بأسرها ، وإن كانت تبدو في « ليليت » من عبث الانسان القزم ، ومثارا للضحك ، إلا أنها كانت ذات عواقب وخيمة في انجلترا ، وهنا يظهر للقرءاء الفارق الكبير . بين ليليت وانجلترا على الرغم من أوجه الشبه الواضحة بينهما ، فوجود « جليفر » وسط الاقزام وتصرفاته العاقلة وتسامحه واعتداله يعطى القارئ مقياسا انسانيا يحكم به على أهل ليليت ، كما يعطى أملا في استطاعة الانسان دراسة مشاكله بتفهم وعقل ، وتقديم حلول فعالة تتناسب مع مكانته في « سلسلة الوجود الهائلة » . والواقع ان سوفيت رفع « جليفر » في هذه الرحلة الى مكانة تستحق الاحترام ، وإثني من خلال شخصيته في ليليت على الانسان العادي ، وعلى قدرته على التصرف الحكيم .

ولا يستخدم سوفيت طريقة السخرية المبنية على صلة « العدسة المصغرة » طوال رحلة ليليت . وإنما يلجأ في الفصل السادس الى وسيلة أخرى أساسها فكرة « اليوتوبيا » أى الدولة المثالية الخيالية . وهنا يطرأ تغيير على الدور الذي يلعبه « جليفر » . فبعد ان كان مجرد شخصية عملية تلاحظ ما يدور حولها وتسجله وتتفاعل معه ، يصبح شخصية مثالية تقدمية عائدة من بلد مثالية ، حاملة معها اخبار هذه البلد التي فاقت بلاده في النظم السياسية والتعليم والأخلاق .

وتتحول ليليت الى شكل جديد من اشكال أدب الرحلات « اليوتوبية » وتتناول النواحي التي تبعث على الاعجاب بالانظمة والقوانين والتربية والتقاليد في ليليت ، والتي تفتقر اليها انجلترا . ويلاحظ أن النقد السياسي والاجتماعي والتعليمي الموجه الى انجلترا هو أساسا نقد أخلاقي . فبدلاً من ان تسن ليليت « القوانين » لحماية الملكية الفردية وتثير في الافراد الخوف من القانون وتجبرهم على الاذعان له ، فانها تعمل على تشجيع الناس على الفضيلة ، فالنظم في ليليت تكرم أولئك الذين يجتزمون القانون وتعاقب المخارجين عنه . وتهدف الانظمة والقوانين في الدولة الى اقناع المواطن بأن السلوك الفاضل في متناول الجميع وفيه مصلحة للجميع ، لأنهم يعتقدون أن « كل انسان يستطيع أن يتحلى بالصدق والعدل والاعتدال وما اليها من صفات » . وبناء على ذلك فإن حكم البلاد ليس أمراً عسيراً ولا يتطلب

مهارة فائقة . وهذا ما يكتشفه « جليفر » أيضا في « برويد نجنانج » ، وهو أن « تناول الشؤون العامة للدولة ليس سرا من أسرار الكون » ، وكل ما هو مطلوب من الحاكم وأعوانه هو « الفضيلة والخلق الطيب والايامن وليس المواهب العقلية » . ولذلك فان هدف التعليم في ليلبيت هو تكوين المواطن الصالح . ومن أجل هذا يفصل الاطفال عن أهاليهم في المراحل الأولى من حياتهم حتى لا تتساء تربيتهم ، ويلتحقون بمؤسسات الدولة حيث يعيشون حياة بسيطة ويتفادون العادات السيئة ويتدربون على الفضائل . وهذه هى الوسيلة ، كما رأها « سوفيت » ، لغرس « مبادئ الشرف والعدل والشجاعة والتواضع والرأفة والدين وحب الوطن » فيهم ، وهى الفضائل التى من أجلها يضحى المرء بالحب الأسرى .

ويلاحظ القارئ تناقضا في هذا الانتقال المفاجئ من ليلبيت بلد الاقزام الذي يمسد عددا كبيرا من نقائص وعيوب الأنظمة في انجلترا في القرن الثامن عشر ، الى ليلبيت البلد المثالى ، حيث يوجه التعليم والتربية والقوانين الى ترسيخ القيم الاخلاقية . فكيف يصور اقزام « ليلبيت » التفاعلة والوضاعة والفساد والغرور ، وفي نفس الوقت يمثلون مزيجا من الحكمة والعقل والخلق القويم . لا شك أن سوفيت قد تنبه الى هذا التناقض الذي أضعف الشكل الفنى للرحلة الأولى ، ولكن سوفيت المفكر تغلب على سوفيت الفنان . وعندما حاول أن يعطى تفسيرا للتناقض ، جاء التفسير وانها ، وهو أن الأنظمة المثالية والسلوك الشريف والخلق الطيب ، التى وصفها « جليفر » ، ما هى الا أثر باهت من آثار الماضى التى اندثرت بمرور الزمن عندما تعرض أهل ليلبيت لقوى الفساد .

وتنتهى الرحلة مرة ثانية ، كما بدأت ، بصورة غير مشرفة لأهل ليلبيت « بل ان الصورة تزداد قتامة في الجزء الأخير من الرحلة عندما يتطور الدور الذى يلعبه « جليفر » ، فبعد أن كاد هذا الدور يتلخص في الملاحظة الموضوعية والتعجب من الاقزام الذين يبعثون على التسلية والضحك ، بدأ يأخذ شكلا آخر عندما احتك « جليفر » الطيب الرقيق بأهل ليلبيت » ، وأخذ يلعب دورا فعالا في حياتهم . عندئذ يظهر على حقيقتهم أى على جانب كبير من الفساد والنفاق والخداع والقسوة والشر ، بينما يبدو « جليفر » ليس أكبر حجما فقط وإنما أعظم خلفا وسلوكا من أهل ليلبيت الذى لا يتناسب صغر حجمهم مع مدى خطورتهم واتساع شرورهم . لقد ساعد « جليفر » الليليبتيين في حربهم مع بليفسكو » وأنقذهم من غزو أكيد ، ولكن عندما رفض أن يقضى قضاء تاما على العدو ، أثار غضبهم ، وأصر مستشارو الامبراطور على تقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة . وبعد الحكم عليه بالموت رأوا « تخفيف » الحكم ببقاء عينيه ، وتركه ليموت جوعا ، لأن ذلك سيسهل عليهم التخلص من جنته

الضامرة . عندئذ يقرر « جليفر » الهرب لأن بقاءه فيه خطورة على حياته وقد يعرضه دفاعه عن نفسه لتدمير « ليليت » ، وهو لا يرضى لنفسه ذلك الفعل القاسى . فيجمع حاجياته ويهرب أولا الى « بليفيسكو » ثم يبحر على مركب الى انجلترا ، وقد ملأ جيبه بنماذج من حيوانات ليليت الصغيرة التى تسبب اثارا واهتماما كبيرين فى انجلترا ، وتؤكد حقيقة الرواية التى يسردها « جليفر » عن رحلته .

وبهذا تنقلب روح الفكاهة فى الرحلة الاولى الى نقد لاذع عندما يتضح أنه على الرغم من عظم حجم « جليفر » فانه لا يملك القوة الكافية لمواجهة وضاعة أهل ليليت الاخلاقية فالقوة التى يتمتع بها « جليفر » فى أول الرحلة يكاد لا يعرف لها حدودا ، والصعوبات التى يلاقيها ترجع الى صغروهن الأدوات المتاحة له استعمالها ، فالخيال فى ليليت لا تعدو كونها خيوطا ، وجدوع الاشجار ليست الا عصيا من البوص ، وهناك مشاكل فنية كثيرة تطلب حلا سريعا . ولكن المشكلة الجادة التى يصعب التغلب عليها هى مشكلة الانسان أو المشكلة الاخلاقية . وعلى الرغم من قوة « جليفر » الجسدية الجبارة فهو ضعيف بمقارنته بأهل ليليت « فى خداعهم ونفاقهم وخيانتهم وحقدهم وكيدهم وغرورهم وحجهم لسفك الدماء ونكراهم للجميل . فهم وان كانوا يبدون كالدمى ، الا أن نصيبهم من النقااض البشرية عظيم ، وقدرتهم على التدمير شامل . والخطر المحلق بـ « جليفر » اذن لا ينشأ من الظروف المادية المحيطة به وانما ينشأ من الطبيعة الانسانية القاصرة نفسها ، وعلى هذه الطبيعة تتوقف نوعية الحياة .

(٢) رحلة الى بروبدينجناج A Voyage to Brobdingnag

ويصور سويفت فى الرحلة الثانية الى بروبدينجناج بلاد المردة بنفس نسبة التفاوت فى الحجم الذى سبق أن صورته فى الرحلة الأولى ، ولكن بطريقة معكوسة ، فبينما « جليفر » هو المارد وأهل ليليت هم الاقزام فى الرحلة الاولى ، يصبح « جليفر » هو القزم وأهل ليليت هم المردة فى الرحلة الثانية . وإذا ما استخدمنا صورة « سلسلة الوجود الهائلة » فيكون مكان « جليفر » فى أسفل السلسلة « ناظرا الى أعلى ، كما ينظر القزم الى المارد فى الرحلة الثانية ، بينما كان فى الرحلة الاولى فى أعلى « السلسلة » ناظرا الى أسفل ، كما ينظر المارد الى القزم . ويستطيع « جليفر » من علوه ان يلتقط فى نظرة واحدة شاملة

« لليليت » بأسرها . أما في « برويد نجنانج » حيث ينظر من زاوية ضيقة فانه لا يرى الا جزئيات صغيرة من العالم المحيط به . لقد أصبح « جليفر » هنا هو القزم « الليليتي » المسل الذي لا أهمية له ، وأهل « برويد نجنانج » هم الكائنات المتفوقة ، ويبدو هذا التفوق أول الأمر على المستوى المادى ، أى انه تفوق فى الحجم ، ولكن فى نهاية الرحلة يبدو التفوق أخلاقيا أيضا ، وهذا هو التفوق الحقيقى .

ويهدف سوفيت منذ أول وهلة الى رسم صورة موضوعية لـ « برويد نجنانج » وأهلها كما بدت لأعين « جليفر » القزم ، مؤكدا فى كل خطوة بخطوة التفاوت بين حجمه الصغير والحجم الكبير للأشياء من حوله . فعندما تطلّ قديما « جليفر » لا يلاحظ بيوتا على الاطلاق لأنها خارج مجال بصره لصغرهما وانخفاضهما . وتنعكس الصورة فى « برويد نجنانج » ولا يكاد القزم « جليفر » يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة وسط سنايل القمع التى تشبه الغابة فى كثافتها . ويجعل سوفيت حقل القمع مكان أول لقاء بين « جليفر » والمردة ليؤكد الشبه بين « جليفر » القزم والحيوان الصغير ، الذى يحاول أن يفر هاربا عندما يشعر بمجنل الفلاحين فى موسم الحصاد . وعندما تراه امرأة الفلاح تعتقد لأول وهلة أنه فأر أو عنكبوت ، فتصرخ وتراجع كما تفعل النساء فى إنجلترا « عندما يرين تلك الحيوانات والحشرات . ويستخدم سوفيت صور الحيوان هذه بكثرة خلال رحلة « برويد نجنانج » ، موعزا الى العلاقة بين « جليفر » والحيوان ، ولكنه يستخدمها فى أكثر الاحيان ليذكر القارئ بفضالة حجم « جليفر » ولأثارة الضحك ، وتكرر هذه الصورة الحيوانية فى الرحلة الاخيرة أيضا فى بلد الجياد ، ولكنها تأخذ أبعادا خطيرة . اما فى « برويد نجنانج » « فجليفر » الحيوان الصغير لا يثير الاشتزاز . بل أن مظهره وحركاته المسلية تدفع الفلاح الذى يكتشفه الى حمله فى جيبه مسافرا الى انحاء البلاد المختلفة لعرضه على الأهالى مقابل مبلغ من المال ، كما يفعلون فى السيرك .

وتطغى روح الفكاهة على الجزء الأول من رحلة « برويد نجنانج » حيث تكثر المواقف الفكاهية المبينة على فكرة النسبية فى الحجم . ففى أجد المشاهد يكاد الطفل المارد أن يبتلع رأس « جليفر » ، وفى مشهد آخر يلقى مهرج البلات القزم و بجليفر » فى صحن من القشدة حيث يكاد يفرق لولا أنه يجيد السباحة . ويسقط الضاح كالقنابل على رأسه ، وتهاجمه حداة ، ويتعثر فى قوقعة ويتعصر فى عظمة نخاع ، ويقع فى أسر قردة تصر على أن تدفع الأكل الى فمه معتقدة أنه أحد أبنائها . ويمتاز المشهد الأخير بروح الفكاهة والمرح التى لا تشوبها سخرية . ومع ذلك ففيه ما يذكر القارئ بأن « جليفر » يتننى الى عالم الحيوان . وهذه هى الحقيقة التى لا نستطيع تجاهلها أو الهروب منها فى الرحلة الرابعة . وحتى فى هذه الرحلة الثانية لا يتصور ملك « برويد نجنانج » أول الأمر أن « جليفر » كائن عاقل .

وتبدو طبيعة « جليفر » الطبية في أول رحلة « برويد نجنج » ، فهو لا يغضب أو يثور عندما يجد نفسه في مواقف حرجة أو في مازق تكاد أن تؤدي بحياته ، بل انه يتقبل كل شيء بصدر رحب وبروح مرحة ، فيتقرب الى كل من حوله ، ويجبونه كما يحب المرء الحيوان الصغير الأليف . وليس هناك أثر لسخرية الكاتب وهو يسرد مغامرات « جليفر » في بلد المردة ، بل انه يميل الى الاعجاب بروحه الخفيفة .

وأقصى ما يصل اليه نقد سوفيت في هذا الجزء من الرحلة الثانية هو التهكم البسيط من هذا الكاتب الصغير الذي يحاول أن يعطى لنفسه أهمية لا تتناسب مع حجمه . فحركات « جليفر » وإيماءاته بعد ثمرته في كسرة من الخبز فيها مبالغة مضحكة ويصف « جليفر » الموقف قائلا :

لقد قمت من وقعتي في الحال ، وعندما لا حظت قلق الناس الطيبين من حولي أخذت قبعي (التي كنت أضعها تحت ذراعي علامة السلوك الحسن ولوحت بها من أعلى رأسي هاتفا ثلاث مرات لأريهم أنه لم يشبني أي سوء من عثري) (٢١) .

ويبدو « جليفر » بنفس المظهر المضحك الساخر الخفيف عندما يتصارع مع فارين هائلين يهجمان عليه وهونائم . ويظهر غروره عندما نراه يتسم بفخر مشيرا الى الفأر الذي قتله ، والدماء تتساقط من سيفه الصغير . فتنادي سيدهته خادمتهما لتتخلص من الفأر الميت ، وتمسك به الخادمة بملقاط ملقية به من النافذة ، ثم تضع « جليفر » على المنضدة وتمسح الدماء من سيفه الذي يعيده مثل البطل المغوار الى غمده . وغرور « جليفر » كان يبدو طبيعيا لو أن مغامراته كانت وسط أقرانه في الحجم ، ولكنها تبدو مضحكة متى رأيناها من خلال أعين المردة .

ولكن الرحلة الثانية لا تستمر طويلا على مستوى الفكاهة والمرح ، ولا تلبث سخرية سوفيت أن تطفو على السطح من جديد . فيستخدم المردة الطيبين لتوجيه ضربة قوية الى غرور الانسان ، عندما يقدم لأول مرة في الرحلات الشعور بالاشمئزاز من الجسم الأدمي الذي عرف به سوفيت ، والذي يتضاعف الى درجة تجعله يسود الرحلة الرابعة في بلاد « الهوينومز » ولعل في هذا الاشمئزاز ردا على فلاسفة القرن الثامن عشر الذين أعجبوا بجسم الانسان لكماله وابداعه اللذين يتناسبان مع وضعه في نظام الكون . والسؤال الذي يطرحه سوفيت بطريق غير مباشر عندما يصور المردة من خلال عيني « جليفر » هو : « كيف يبدو جسم الانسان للكائنات الأصغر منه بكثير ؟ كيف يبدو للحشرة مثلا ؟ »

(أى «جلغير») وتتوقف الاجابة على السؤال على وجهة النظر ، فالجمال والقيح مسألة نسبية . ويجيب سوفيت على السؤال باتخاذ وجهة نظر «جلغير» الذي يشتمل لمنظر المردة الذين يرى دقائق أجسامهم كأنه يتفحصها تحت مجهر مكبر. فلون جلدهم مبقع ، ومسامهم كالثقوب الكبيرة ، وشعرهم كالأسلاك إلشائكة ، ورائحة أجسامهم تثير الغثيان .. ويبلغ الاشتزاز اشد عندما يشارك القارئ نفور «جلغير» من منظر الشجاذين الذين انتشر في أجسامهم السرطان والقمل .. وهذا التركيز على قبح الجسم البشرى يعنى القارئ لنفس النفور والاشتمزاز اللذين يشعر بها «جلغير» عندما يواجه «الياهو» في الرحلة الاخيرة ، وهم رمز للجسد والغرائز . ويلاحظ ان هذا النفور يمثل الحرب التى خاضها سوفيت طوال حياته ضد الجسد ، ويعد واحدا من خصائص كتاباته . وأيا كان التفسير الشخصى لهذه النظرة النافرة ، فالمهم أنه استخدمها استخداما فنيا ناجحا ليكشف بها عن نواحي الانبئان الحيوانية ، المادية منها والمعنوية .

ولا يتطرق سوفيت الى الرمزية فيما يتعلق بالنفور من الجسد في رحلة «برويد نجنانج» ، فاشتمزاز «جلغير» ناتج في الواقع عن قصور في زاوية رؤيته لصغر حجمه . وهو لا يستطيع أن يرى الا التفاصيل المكبرة من جسم المارد ، بحيث يرى الجزء وليس الكل ، وبذلك يفوته التناسق في الشكل الكلى وتبدو التفاصيل مشبوهة .

وفشل «جلغير» بنفس الطريقة في تطبيق النظرة الشاملة على أخلاقيات اهل برويد نجنانج » . وكما يفوته شكل « البرويد نجنانجين » الجسدى الكامل ، يفوته أيضا مستواهم الاخلاقى الرفيع . وهنا نتكشف سخرية سوفيت اللادعة في الرحلة الثانية ، ويبدو «جلغير» ضئيل الجسم وضعيف الخلق عندما يتباهى بانجازات بلاده السياسية والتعليمية ونظامها الحزبى الرائع التى يعتبرها ملك «برويد نجنانج» عن حق فاشلة تماما . وفى مشهد ساخر يلخص فيه سوفيت وجهة نظر الملك ، يسك المارد « بجلغير» بين الابهام والسبابه ويرت عليه بركة مستفسرا بتهكم عن ميوله السياسية ، فيسأله « وهل انت من حزب الاحرار » أم حزب « المحافظين » (٢٢) وكأنه يلقي سؤاله على حشرة صغيرة .

ولا يبنى سوفيت نقده لمجتمع «جلغير» على المبالغة في مثالية مجتمع «برويد نجنانج» فالمرء لا يختلفون عن البشر الا في حجمهم ، وهم مزيج من الخير والشر ومن الحكمة والحماقة ، ويتصفون بالطيبة ولكنهم قساة أيضا في بعض الاحيان . ويستخدم سوفيت صغر حجم «جلغير» ليظهر هذه

الناحية القاسية في سلوكهم وإن كانت غير متعمدة ، وذلك عندما يطوف الفلاح « جلجير » في انحاء البلاد جريا وراء الكسب ، دون مراعاة للارهاق الذي يسببه « جلجير » الضعيف البنية . ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يوصف مجتمع « برويد نجنانج » عامة بالقسوة المقصودة والشر المعظم المخطط ، كما هو الحال في مجتمع « جلجير » الذي تطور فيه الفساد والروح العدوانية ، حتى بلغت درجة من التعقيد يصعب معها تحليل أو تفهم دوافعها . بل يمتاز أهل « برويد نجنانج » بالبساطة والتواضع والامانة وحسن المعاملة . وأهم من هذا فهم يحبون السلام ويكرهون الحرب ، ولا يسعون إلى المجد الزائف ، وإنما يبتغون الحياة الهادئة غير المعقدة . ويمثل ملكهم الصفات التي يعجب بها سوفيت : « التفهم الممتاز والعقل والحصافة » ، ويتخذ سوفيت من هذا الملك المارد حكما للمجتمع الانجليزي والاوروبي الذي يفخر به « جلجير » . ويمثل في ردود أفعاله لكل ما يقوله « جلجير » عند وصفه لأنظمة مجتمعه السياسية والحروب التي يخوضها ، يمثل الحكمة الطبيعية والتجربة الانسانية التي تفوق نظرة « جلجير » المشبوهة للأشياء . ويستخدم الملك كمقياس للزيف الاخلاقي الذي يدافع عنه « جلجير » دون وعي ، ومن خلال وجهة نظره المعاقة يبدو « جلجير » قزما في قصوره الخلفي .

وتتضح سخرية سوفيت تدريجيا في المقابلة بين الملك و « جلجير » ، فعندما يطلب الملك منه تقريراً عن نظام الحكم في بلاده ، وعن السياسة والتعليم وتربية الطفل وسلوك المواطن ، يجيب عليه « جلجير » باعتداده وحماس الوطني الذي يريد أن يظهر أمته في أحسن صورة . ويشاركه القارئ في موقفه أول الأمر ، وينبهر بأسلوبه الخطابي في وصفه لعظمة انجلترا ونظامها الطبقي ودستورها وقوانينها ومجدها الحربي وتاريخها العريق ، في هذه الاثناء يترك الملك العنان « لجلجير » دون أن يقطع عليه حديثه . ويلاحظ القارئ صمت الملك الذي ينصت باهتمام وتركيز وتفكير ، وبعد قليل بداخله الشك في صحة وجهة نظر « جلجير » ، وهو شك مبني على العقل والتفكير المتزن ، ثم يبدأ الملك في التساؤل ، ويطرح السؤال تلو الآخر دون هواده ، وهنا يتقلب الوضع ويغلب على « جلجير » الصمت ، بينما تبدو أسئلة الملك ثابتة نفاذة . وبدلاً من ثناء « جلجير » المباشر على وطنه يظهر نقد وتهكم وسخرية الملك بطريقة غير مباشرة تتدرج نحو القوة ، إلى أن يأتي النقد اللاذع والضربة القاضية في نهاية المشهد عندما ينطق الملك بحكمه بعد أن يكون القارئ قد انتقل بتعاطفه إلى وجهة نظر الملك السليمة الصائبة .

والأسئلة البريئة في ظاهرها التي يطرحها الملك على « جلجير » كلها أسئلة « توطيئية » ، أي أنها تحوي إشارة إلى الجواب ، وهي في جميع الأحوال جواب بالنفي ، وقد رأى سوفيت أن تبقى أسئلة

الملك المحرجة ذات صبغة عامة تنطبق على كل زمان ومكان دون انتظار إجابة خاصة من « جلنفر » ، مما جعل نقد المجتمع في رحلة « برويد نجنج » ، عاما شاملا أكثر منه معاصرا وإنجليزيا كما هو في رحلة « ليلبيت » ، ومن بين أسئلة الملك : « ماهي الأساليب المستخدمة لتنمية أجسام وعقول شبابتنا الأرستقراطي ، وكيف يمضون السنين الأولى من حياتهم التعليمية ؟ » ويعطي هذان السؤالان للقرءاء و « جلنفر » معا دفعة الى التفكير جديا في نظام التعليم في أيامهما والحكم عليه بمقاييس رفيعة ، والتساؤل عن مدى نجاح ذلك النظام في اثناء مجتمعا والدور الذي يلعبه في تطور وعي شبابتنا وتنمية فكره وإبداعه وتذوقه للحياة . وينتقل الملك بعد ذلك الى السؤال عن النظام المتبع في اختيار من يستند اليهم مقاليد الحكم والكفاءات المطلوبة لذلك : « هل يتوقف ذلك الاختيار على مزاج أمير او ملك ؟ او على مبلغ من المال يقدم لسيدة من سيدات البلاط او لرئيس وزراء وهل هم متحرون من الجشع والتحيز والحاجة الى درجة تبعد عنهم اغراء الرشوة او غيرها من السلوك الخبيث ؟ وهل يرقون الى تلك الوظائف على أساس معرفتهم بالأمور الدينية وصلاح حياتهم وقداستها ؟ وي طرح الملك أسئلة مشابهة عن أعضاء مجلس الشعب والأسلوب المتبع في انتخابهم ، والدور الذي تلعبه الرشوة والفساد في ترشيحهم . وتليها أسئلة عن مفهوم العدل وتطبيقه ، وعن الحروب وجيوش المرتزقة ، والصراعات الداخلية في البلاد ويتضح من هذه الاسئلة أننا نستمتع في نفس الوقت بطريق غير مباشر الى مباحاة أحد أقزام « ليلبيت » بعظمة بلاده التي نراها من وجهة نظر ملك « برويد نجنج » فتبدو صورة للفساد والانحلال ، أما « جلنفر » القزم ، جسما وعقلا وخلقا ، فيتعمد في الاختصار دون أن يعي الأثر المروع الذي يتركه على سامعه ، الحاكم العادل الذي يطبق المقاييس الأخلاقية في حكمه . ويسخر « جلنفر » من ضيق أفق الملك الذي لا يستطيع أن يفهم عظمة انجلترا ومجدها كما يصورهما « جلنفر » له . فتكون السخرية المضاعفة هنا في عدم فهم « جلنفر » لتعجب الملك مما سمعته أذناه . ويحكم الملك على الاوضاع في انجلترا حكما لاذعا مريرا :

لقد ذهبل (الملك) تماما للتقرير التاريخي الذي أعطيته عن أحوالنا خلال القرن الماضي . واعترض عليها قائلا بأنها ليست إلا سلسلة من المؤامرات والتمرد وجرائم القتل والمذابح والثورات والنفي . وكلها من أسوأ آثار الجشع والحزبية والانشقاق والنفاق والغدر والقسوة والخنق والجنون والكرهية والحسد والشهوة والنكاية والطموح .^(٢٣)

وهكذا تتكشف أخلاقيات « جلنفر » التي تتناسب مع حجمه « الليليتي » ، ويبدو التناقض بين

حجم الملك المارد وقيمه . ونستنتج من أسئلته « جليفر » أن البديهة والعقل والرحمة هي أصول من الحكم والسياسة ، وأن المؤهلات المطلوبة من المتقدمين لوظائف الحكم في الدولة هي التقوى والصلاح والبسالة والزهادة والحكمة ، التي تتمثل في ملك « برويد نجنج » نفسه الذي يجتحر المكاييد السياسية والغدر ، ويمجد المهارة التي تستطيع أن تنتج سنبلتين من القمح أو ورقتين من العشب في نفس التربة التي سبق أن أنتجت واحدة فقط ، ويستعصي على الملك الطيب الذي يحكم شعبا بسيطا أن يفهم أسباب الحروب والتعصب الديني والصراعات السياسية . فالحكم في « برويد نجنج » ليس وليد الرغبات والشهوات الشخصية ، ولا يعتمد على أسرار تعرفها القلة ، وإنما أساسه احترام القانون وإحلال الفاضل . وتبدو القيم الأخلاقية واضحة في تعليق الملك الساخر على مباحة « جليفر » ببلاده ونظمها ، ويحيى حكمه شاملا للجنس البشري بأجمعه في قوله :

لا يسعني إلا أن استنتج مما قلته أن أهل بلادك في مجموعهم هم جنس دنيء مقيت من
الحشرات ، بل أنهم أبغض ما سمحت الطبيعة في أي زمن من الأزمنة أن يزحف على وجهه
الأرض . (٢٤)

ولا تنتهي سخرية سوفيت عند هذا الحد ، بل إن الحوار المذكور مع الملك ليس إلا مقدمة لسخرية أكثر حدة مما سبق . لقد جاءت بالفشل المحاولة الأولى التي قام بها « جليفر » ليهيئ الملك بعظمة وقوة ببلاده . ومع ذلك فلم يظهر « جليفر » نفسه بمظهر كروي في هذه المحاولة ، فهو مجرد الشخص المحب لوطنه ، المتحمس له ، الذي يتباهى بما يعتقد أنها إنجازات هائلة . وكما أن الملك في حكمته لا يستطيع أن يعقل اعتزاز « جليفر » ببلاده الوحشية فإن « جليفر » أيضا في جهله لا يستطيع أن يفهم موقف الملك الساخر . وبدلا من أن يلقي « جليفر » اللوم على الملك فإنه يبدو بمظهر الشخص المتسامح العاقل الذي يحاول أن يجد المبررات لموقف الملك ، فيقول في ترفع : « يجب أن نلتصم بالأعداء الملك عاش حياة منعزلة عن بقية العالم حددت من معرفته وتفكيره » ، والسخرية هنا من « جليفر » لانه في ادعائه التفهم والتسامح نحو ما يعتبره قصورا في تفكير الملك إنما يكشف عن ضيق أفقه هو .

أما في الحوار التالي مع الملك فيكشف سوفيت عن نقائص خطيرة في « جليفر » تجعله نموذجاً للجنس البشري المدمر البغيض الذي أشار إليه الملك في تعليقه . وتصبح السخرية بذلك لاذعة إلى أبعد الحدود . ويظهر « جليفر » في أصغر حجمه وأقصى ذنابه عندما يعرض على الملك هدية ثمينة يعتقد

انه لا يمكن لأحد في قواه العقلية أن يرفضها . وهذه الهدية هي « سر اكتشاف البارود » . ويعطي « جلنفر » صورة كثيرة لخطورة هذا الاكتشاف ومدة أثره على البشرية من قتل ودمار . فيجيء رد فعل الملك عكس ما كان منتظرا . ارتاع الملك للتفاصيل الفظيعة التي رواها « جلنفر » ، واعتبره مجردا من الانسانية لانه روج لتلك الافكار المروعة ، وحرم عليه ذكر هذا الموضوع كلية . ولكن « جلنفر » يفشل في فهم وجهة نظر الملك ، ويأخذ في السخرية منه ، الى ان تنعكس السخرية على « جلنفر » نفسه ، فيعتبر رفض الملك لهديته « الثمينة » دليلا واضحا على « علمه المحدود » . ومبادئه القاصرة ونظراته الضيقة . ويكمن التهكم هنا في أن قصور مبادئ « جلنفر » هي التي أعمتته عن الحقيقة ، حقيقة لا انسانيته ، وحقيقة انسانية الملك . ونلمس في الاقتباس التالي فزع الملك الواضح من الأساليب الفتاكة التي تستخدمها أوروبا ، والتي تجعل الانسان وحشا ضاريا :

لقد ارتاع الملك للوصف الذي قدمته لتلك الآلات الفظيعة ، وللاقتراح الذي عرضته عليه . لقد تعجب كيف تستطيع حشرة عاجزة ذئبة مثلي (هكذا كان تعبيره) أن تفكر بهذا الأسلوب الوحشي كأنه شيء عادي ، دون أن تبدي أي تأثر على الاطلاق لمشاهد الدم والخراب التي رسمتها كنتيجة طبيعية لتلك الآلات المدمرة . . . أما من ناحيته هوفقد صرح مؤكدا أن الاكتشافات الجديدة في الفن والطبيعة هي أكثر الأشياء التي تدخل عليه السرور ، ومع ذلك فهو يفضل أن يفقد نصف مملكته من أن يشارك في مثل ذلك السر الذي أمرني ألا أعود الى ذكره أبدا ، لو كنت أحرص على حياتي . (٢٥)

لقد نجح سويفت في أسلوبه الساخر في هذا الجزء من الرحلة الثانية في تأكيد لا وعي « جلنفر » الساذج وثقته العمياء بنفسه وآرائه . « فجلفير » في غمرة غروره في غفلة عن الأثر السيء الذي يتركه في حديثه على الملك ، وعن الصورة المروعة التي تحطمه كلية في نظر كل من الملك والقارئ اللذين يريان من خلال عيني الملك المارد العاقل الحكيم ، وبذلك يصبح « جلنفر » الممثل الشرس لانسانية فاسدة قاسية . وإلى جانب السخرية المتضمنة في موقف « جلنفر » من الملك ، هناك السخرية المتضمنة أيضا في حجم « جلنفر » المثير للضحك بمقارنته بخجم الملك . فغرور « جلنفر » كما هو الحال مع أهل « ليليبث » يتناقض مع حجمه وخطابته وتشاغله ، وخاصة عندما نتذكر أن الملك يستطيع أن يحتويه بين أصبعي الإبهام والسبابة .

وربما بدا للبعض أن سويفت حين ينظر الى « جلنفر » من علوشاهق ، أي من مستوى نظر المارد ،

يريد أن يفصل بين القاري وبين الجنس البشري بأجمعه . ولكن الواقع في هذه الرحلة غير ذلك ، لأن أهل « برويد نجنج » وهم أيضا ممثلون للبشرية بما فيها من عيوب وعاسن . فالملك كائن ذكي وعاقِل وفاضل ، وتمثل أخلاقياته أحسن ما في الإنسان من إيجابيات ، ومع ذلك فهو ليس نموذجاً مثالياً فوق مستوى البشر . ولا يجيد القاري صموية في تطابق وجهة نظره مع وجهة نظر الملك والعدول عن وجهة نظر « جليفر » « الليليتي » . وقد توصل سوفيت في هذه الرحلة إلى الفصل بين طرفي النقيض في الإنسان : الطرف الدنيء الشرير والطرف العاقل الذي يجيد الحكم على الأشياء . وعن طريق التقابل بين الطرفين المجسدين في « جليفر » والملك نرى كلاهما على حقيقته ، وندين الناحية الشريرة ونتقبل الناحية الفاضلة .

أن رحلة « برويد نجنج » هجوم عنيف على سلوك ودوافع الإنسان الجنونية ، ودفاع عن السلوك الأخلاقي في جميع نواحي الحياة ، ومع ذلك فلا يشعر القاري أن سوفيت يلقنه درساً أخلاقياً أو موعظة ، لأنه يستخدم جميع أساليب الفنان الحق . فهو يضع نصب عينيه طوال الرحلة المقابلة التي بدأها بين الحجمين الكبير والصغير ، كما يستخدم التصوير الواقعي الدقيق إلى جانب الخيال الحارق ، ولا يبالغ في تصوير المردة البسطاء الذين يعيشون على سجيئتهم ويتحلون بالصفات الانسانية . وفي جميع الأحوال يلجأ « سوفيت » إلى الصورة المرئية المجسدة التي تضمن نقطة القاري . وتروق كتابته على مستوى الفكاهة والفكر الجاد معا ، وهي مزيج متعادل من السخرية الناعمة في مظهرها واللاذعة في باطنها .

وعندما يعود « جليفر » إلى بلاده بعد نهاية رحلة « برويد نجنج » يتصرف وكأنه عائد مرة ثانية إلى ليلبيت . فتعوده على المردة يجعل من الصعب عليه أن يرى أهله في حجمهم الحقيقي ، بل يدون بالمقارنة مجردة « برويد نجنج » كالأقزام . ويؤكد سوفيت هذه الصورة بتصرفات « جليفر » التي تبعث على الضحك ، والتي تثير في أهله الشكوك حول قواه العقلية . وهذا موقف يتكرر في نهاية الرحلة الأخيرة أيضا ، ويتضمن إلى جانب الفكاهة سخرية موجهة إلى أهل وطنه . ويقول « جليفر » في وصفه لعودته إلى إنجلترا :

وبينما كنت أسير في الطريق لاحظت صغر حجم البيوت والأشجار والماشية والناس ، فخيّل إلى أنني في « ليلبيت » وكنت أخشى أن أدهس كل مسافر قابلته في الطريق ، مما عرضني مرة أو مرتين للضرب بسبب وقاحتي .

وعندما وصلت الى منزلى ، الذي اضطرت أن استفسر عنه ، فتح أحد الخدم الباب ، فانحنيت لأدخل (كما تفعل الأوزة) خشية من أن يصطدم رأسى بالباب . وخرجت زوجتى لمعانقتى ، ولكننى انحنيت الى مستوى أقل من مستوى ركبتيها ، اعتقاداً منى أننى ان لم أفعل ذلك لما استطاعت أن تصل الى مستوى فمى . وركعت ابنتى لتطلب بركتى ، ولكننى لم استطع أن أراها الى أن نهضت . وكل ذلك لأننى تعودت لمدة طويلة أن أفق ورأسى وعينائى الى أعلى على مستوى ستين قدماً . ثم اقتربت لأرفعها بيد واحدة وضعتها حول خصرها . ونظرت الى أسفل الى الخدم ، والى واحد أو اثنين من الاصدقاء الذين كانوا فى المنزل ، وكأنهم أقزام وأنا مارء . وبالاختصار فقد تصرفت على نحو يدعو للغرابة الى درجة أنهم كانوا جميعاً من رأى القبطان عندما قابلنى لأول مرة ، واعتقدوا أننى فقدت عقل . وأنا أذكر كل هذا كمثل للأمر الذى تركه العادة والتعصب فى حياتنا . . (٢٦)

وهكذا يبدو أن « جلغير » فى هذا التصرف قد أخذ يشعر بالهوة التى تفصله عن ذويه نتيجة لتجاربه الشخصية فى رحلاته . لقد بدأ ينظر الى أهله كما نظر الملك اليه . انها نظرة المارد الى القزم .

٣ - رحلة الى « لايوتا » و « بلنبارى » و « جلغير » و « لجناج » - *A Voyage to Laputa , Balnibarbi , Glubbdubdrib and Luggnagg* .

هناك ما يشير فى نهاية الرحلة الثانية الى أن « جلغير » بدأ يرى الأشياء من وجهة نظر أهل « برويد نجناج » الذين سبق أن انتقدهم وسخر منهم . وكان من أسباب انتقاده اهتمامهم الناحية الفكرية المجردة والبحث العلمى النظرى ، فقد انصب اهتمامهم على ما هو عمل ومفيد فى الحياة اليومية العادية ، وطبقوا دراساتهم للرياضيات تطبيقاً عملياً مستفيدين منها فى تطوير الزراعة والميكانيكا . ولم يستطع « جلغير » طوال بقائه فى « برويد نجناج » أن يقرب الى أذهان أهلها الأفكار المجردة . واعتبر فشله فى هذا نقصاً فى تكوينهم العقل ، ومن الواضح من تعاطف سوفيت مع أهل « برويد نجناج » وسخريته من « جلغير » أنه لم يكن يجبل الاتجاه العلمى النظرى الذى أعجب به « جلغير » ومال اليه عصره . ولم

يؤمن سوفيت بأن كثيرا من المزايا العملية قد تعقب اكتشاف نظريات علمية تبدو لأول وهلة عويصة للرجل العادي . وكان في رأيه أن هدف العلم والتكنولوجيا يجب أن يكون أولا وأخرا الفائدة التي تعود على الانسان . انها بدائية لا يمكن انكارها . وفي الرحلة الثالثة يسخر سوفيت من بلاد فشلت في الاعتراف بتلك البديهية ، ويكشف عما لا بد أن يحدث في مجتمع أطلق فيه العنان للاتجاه النظري البحت .

وعلى الرغم من أن سخرية سوفيت موجهة في هذه الرحلة الى المواقف والأنظمة المعاصرة ، وإلى السياسيين ورجال العلم ومطوري الزراعة والمخترعين والمكتشفين ، الا أنها ليست موجهة الى أشخاص أو سياسة بالذات ، كما هو الحال في رحلة « ليليت » فالسخرية أكثر شمولاً منها في الرحلة الأولى ، وقد صويت الى السعي المحموم وراء كل جديد ، والافتقار الى ما هو عملي وما يمل به العقل ، وإلى الفوضى السائدة في القيم ، وقد أدخل « سوفيت » في هذه الرحلة كل ما تبقى من مادة لم يجد لها مكانا في الرحلات الأخرى مما يفسر التفكك البنائي الملحوظ . بعكس الوحدة الحركية والطابع المميز للرحلات الأخرى ، ومع ذلك فهناك على الأقل موضوع واحد مشترك ، وهو سوء استعمال الانسان لعقله ، والواضح في الاتجاه الى الفصل بين العلم واحتياجات الانسان .

ولم يكن « سوفيت » متبحرا في العلم ، ولكنه لم يكن جاهلا به تماما . لقد قرأ في العلوم المعاصرة وتطورها ، وكان على معرفة بديكارت ونيوتن ، كما كان متتبعا لتقارير ومناقشات « الجمعية الملكية » . والشئ الذي راعه في مجال العلم هو غلو كثير من العلماء والباحثين في غرورهم وتعاليمهم ، وفي اعتقادهم بتفوقهم على الفرد العادي ، وتحاديه في أبحاث لا علاقة لها بواقع الحياة . ففلاسفة « الجزيرة الطائرة » تائهون في تجريدات الرياضيات والموسيقى والفلك ، وبدلاً من أن تتبع الرياضيات الأشكال الطبيعية للأشياء ، فقد شكل « اللايوتيون » الأشياء لتتفق مع الرياضيات . فقدموا غذاءهم من طيور وحيوان على موائدهم بأشكال هندسية ، وأعجبوا بالنساء لا لجمالهن وإنما للتشابه بين أجسامهن وبين أشكال معينة . وطبقوا أسلوبا رياضيا معقدا في حياة الملابس ، فجاءت غير متناسقة مع مقاييس أجسامهم . ومن الأدلة التي تشير الى بعد سكان هذه الجزيرة عن الواقع موقفهم من زوجاتهم وعدم شعورهم بالغيرة عليهن على الاطلاق ، فزوجاتهم أمام أعينهم ، ومع ذلك لا يلاحظون شيئا مريباً في سلوكهن . ويرمز « سوفيت » الى الرجل الذي يحيا حياته منقطعا عن العالم المادي بصورة انسان ذي عين مصوبة الى داخله والعين الأخرى الى السماء . ويقدم وصفاً لسلوك ومظهر هؤلاء الرجال العجبيين ومعهم مرافقوهم الذين سماهم « سوفيت » « بالنبهين » ومهمته « المنبه » تنبيه الباحث الى مالا يسمعه ومالا يراه يخفق قربة منقوشة تحوي حبات من الفول عند شفتيه

وأذنيه ، لسمع ويتكلم عندما يخاطبه أحد ، ويحكي « جليفر عن عجائب سكان جزيرة « لا يوتا »
قائلا :

وكانت رؤوسهم جميعا منحنية إما الى اليمين واما الى اليسار واحدى اعينهم متجهة الى الداخل والآخرى متجهة مباشرة الى كبد السماء . وكانت ملابسهم الخارجية مزينة بأشكال من الشمس والأقمار والنجوم ، المتداخلة مع أشكال أخرى لآلات موسيقية مثل الكمان والفولت والقيثارة والبوق والمارسيكورد وغيرها من آلات موسيقية نعرفها في أوروبا . ولأحظت هنا وهناك كثيرا من الأشخاص في زي الخدم يحملون في أيديهم قريبا من نفخا مثبتة في طرف عصي قصيرة ، وتحوي القرب كمية من حبات الفول الجاف أو الحصى الصغيرة الحجم . وكانوا يخفقون هذه القرب من آن لآخر قريبا من أفواه وأذان الواقفين بجانبهم . ولم أفهم دلالة هذا التصرف أول الأمر . ولكن اتضح لي أن هؤلاء الأشخاص منهمكون في تأمل عميق الى درجة أنهم لا يستطيعون الكلام ولا الا ستماع الى حديث الغير دون أن ينههم أحد الى ذلك بللمسة خفيفة على أعضاء حديثهم وسمعهم . وهذا هو سر احتفاظ من تسمح لهم ظروفهم المادية بـ (منه) كخادم في الأسرة . وهم لا يخرجون أو يقومون بزيارة اطلاقا الا ومعهم « المنه » . (٢٧)

ويلاحظ في الفقرة السابقة بساطة أسلوب « سوفت » المباشر ووضوح الصورة التي تعبر عن الفكرة . فالمجاز عنده ليس حلية وإنما هو أسلوب التفكير والفهم . وفي الرحلتين الأولى والثانية يجسد رؤيته للأشياء في صورة « نسبية الحجم » وتظهر الفكرة على نحو مبسط أساسه تكبير الصورة أو تصغيرها . وهذا أمر مستساغ لأن الأفكار التي يريد أن ينقلها الى القارئ تتفق مع مثل ذلك التجسيد . أما في الرحلتين الثالثة والرابعة فعملية التجسيد أكثر تعقيدا ، وعلى « سوفت » أن يظهر براعته في إبراز الفكرة المجردة بالوضوح الحسي ووقعه . وترجع الصعوبة هنا الى انه لا يمكن أن يرمز الى الصفات الذهنية والفكرية والمقاييس العقلية بالصورة « الكمية » أي بالحجمين الكبير والصغير ، فكيف يصور العالم الباحث الذي يخلق بفكره بعيدا عن الأرض وعن كل ما هو مادي ، وكيف ينقل الى القارئ أسلوب حياته غير الطبيعية ؟ لم ير « جليفر » في رحلاته العديدة جنسا من البشر في مثل غرابة أهل « لا يوتا » الذين يكرسون كل جهودهم لأبحاث عابثة في محاولة « لغز خيوط العنكبوت » و « استخراج أشعة الشمس من الخيار » و « تليين الرخام لصنع وسائل صغيرة لحفظ الدبابيس » و « استخراج الحرير الملون من الذباب » ، واكتشاف طريقة « للبناء من أعلى الى أسفل » . ومع ذلك

نجح سوفيت في تجسيد هذه النظرة العجيبة للأمور التي تفصل بين عقل الانسان وجسمه . فالى جانب الأمثلة التي يذكرها سوفيت ليقرب الى الاذهان حماقة هؤلاء « العلماء الباحثين » وبعدهم عن الواقع في تجاربهم ، يستخدم صورة « المنبه » الساخرة التي تجسد فكرة الهوة الشاسعة بين « عقل » « أهل » لا بوتا « وحواسهم .

« والجزيرة الطائرة » ، وهو معنى كلمة « لا بوتا » ، ليست مجرد مجاز للعلم ، وانما هي أيضا صورة لما يحدث عندما تتركز السلطة السياسية في أيدي مجموعة من الناس غير العاملين الميالين الى التجربة والعفوية ، والبعيدين في اهتماماتهم وتفكيرهم عن احتياجات البشر الأولية . وتبدو مآسي وخطورة هذا النوع من الحكم عندما يزور « جليفر » « بالنباري » التي تحكمها « لا بوتا » فيقول في وصفه :

كان الناس في الشوارع ، وكان مظهرهم شاردا ، ونظراتهم شائخة ، واجسامهم مغطاة باسمال بالية . ومررنا من أحد أبواب المدينة ومشينا حوالي ثلاثة أميال في الريف حيث رأينا عددا من الفلاحين يعملون في الأرض ، ادوات مختلفة . ولكنني لم استطع أن اعرف ماذا كانوا يفعلون . كما انني لم ألاحظ ما يدل على احتمال وجود قمح أو حشائش بالرغم من أن التربة كانت تبدو ممتازة . (٢٨)

ان « لا بوتا » محكومة بمجموعة من الأشخاص الطائشين الذين يحكمون بمقاييس علمية مجردة ، ولا يأبهون بالمقاييس الأخلاقية ويوجب الانسان نحو أخيه الانسان ، فالجزيرة الطائرة عديمة الصلة بالبلاد التي يحكمونها ويستغلونها . ويشير « سوفيت » هنا بالدات الى حكم انجلترا الظالم لايرلندا . وقد جعل موقع « لا بوتا » الجغرافي ، باعتبارها جزيرة طائرة ، موقف قوة ، فهي تستطيع ، كما يقول جليفر « أن تحجب الشمس وتمنع المطر عن البلاد التي تقع في ظلها متى أرادت أن تنزل بها عقابا . وفي امكانها أن تحطم كل محاولة للمعارضة في البلاد التي تقع تحت سيطرتها بمجرد أن تهبط عليها بثقلها فتسحقها سحقا . ولا يسع القاريء الا أن يقارن بين هذا الحكم المستبد وحكم ملك « بروبند نجانج » الحكيم المستنير :

وهناك نتائج أخرى خطيرة لدولة العلم النظري المجرد . فتركيز القوة والسلطة كما هما مركزان في « لا بوتا » يؤدي الى الطغيان والخوف . وتصبح الدولة المجردة ، كما صورها سوفيت ، هي الدولة البوليسية . لقد استحوذ على أهل « لا بوتا » حلم خرافي ، حلم القوة التي لا تعرف حدودا . ومن

الممكن أن يتصور القارئ ما الذي يحدث عندما تتركز السلطة المطلقة في أيدي حكام عديمي المسؤولية كالأطفال ، لايسألون عن تصرفاتهم ولا يحاسبون عليها ، بينما يستمدون قوتهم السياسية من العلم الحديث ، وكان سوفيت على وعي عام بإمكانيات الاكتشافات العلمية الحديثة والقوة التي تحملها في طياتها . ولكنه أيقن ان العلم بدون العقل والأخلاق لا يؤدي الى ما فيه خير للانسانية . بل انه يصبح قوة مدمرة فتاكة . وقد اكتشف ببصيرته اللامحة اننا هنا لأول مرة بصدد وضع في منتهى الخطورة ، وهو طغيان غامر يستمد قوته من العلم وليس من الجهل كما سبق في التاريخ ، وبذلك تنتهي سخرية « سوفيت » بعكس الموقف الذي بدأ به . فيصبح العلم النظري المجرد تطبيقا عمليا يخدم أهواء أصحاب السلطة . هذه هي ثمار جنون الانسان وغروره الذي دفع به الى وضع ثقته المطلقة في العقل واعطائه قدرات خارج حدود طاقته ، التي توحى بأنه يستطيع أن يبني دولة مثلية على أساس مبادئه لا علاقة لها بالقيم الانسانية والأخلاق .

وقد تنبأ « سوفيت » في هذه الرحلة بمشكلة لم تنتبه اليها إلا أخيرا . وأوصى في سخريته من العلم الحديث بسؤال يشغل بال الكثيرين في عصرنا الحالي هو : ما الذي فعلناه بانتصارنا بعد أن وصلنا الى القمر وانتصرنا على الطبيعة ؟ لم يؤمن « سوفيت » باستطاعة الانسان ان يصل الى القمر وسخر من الفكرة ، وكان في ذلك غمضا . ولكنه كان محقا فيما قاله عن الفصل بين العلم والقيم الاخلاقية الذي يؤدي الى الدمار . واعتقاده بأن العلاقة بين العلم الحديث والأخلاق معدومة هو السر في عدم اطمئنانه الى العلم الحديث في عصره .

وموقف « جليفر » في هذه الرحلة هو موقف الرجل العاقل المتزن الذي يتعجب مما يراه . وهو يلعب دور المتفرج الذي يلاحظ ويسجل تصرفات من حوله دون أن يتفاعل معهم أو يتأثر بأحلامهم وأوهامهم . ويحتفظ باتزانهِ وتفكيره السليم في الجزء الأكبر من الرحلة الثالثة حيث تغلب روح الفكاهة على سخرية الكاتب ، فلا يشارك « جليفر » أهل « لابوتا » و « بالنباري » حماقتهم ، بل تبقى قدماء ثابتين في الارض بعيدا عن عالم الآخرين الخرفاني ، وفي نفس الوقت لا تلمس القارئ سخرية سوفيت فتفقده احترامه لنفسه ، بل يقف هو الآخر خارج نطاق ذلك العالم المصاب بلوثة الجنون . ولكن لا تلبث السخرية أن تأخذ لونا أكثر قتامة وشكلا أكثر عمقا . ويدخل القارئ مع « جليفر » من جديد عالم الاوهام وخداع النفس في الرحلة الى « لجناج » .

يبني سوفيت سخريته مرة أخرى في هذه الرحلة على موقف خيالي خرافي . و « لجناج » هي بلاد الـ

« سترلد برجز » Struldbuggs أي الخالدين ، الذين يشكلون نسبة صغيرة من سكان تلك البلاد . وكما هو الحال في جميع رحلات « جليفر » يصور الكاتب الفكرة المجردة وهي فكرة الخلود هنا ، في صورة مجسدة ملموسة . و « الخالدون » يولدون ببقعة حمراء مميزة فوق العين اليسرى ، وتتحول هذه البقعة في مراحل متأخرة الى اللون الأخضر ، ثم الأزرق وفي نهاية الأمر الى الأسود . وعندما يسمع « جليفر » عن هؤلاء « الخالدين » يسيطر عليه حلم الخلود الواهم الذي يجد فيه سعادة وحكمة لا حدود لها . وهنا تتجه السخرية في نهاية الرحلة الثالثة اتجاهها جديدا ، فبعد أن كانت تتجه الى انتقاد المجتمع ، وحقائق السلوك التقليدي ، والعلاقات بين الناس ، والحكم والسياسة والحرب والتعليم والقانون ، أصبح هدفها الآن الأوهام التي تسيطر على بني البشر . فالحلم الخرافي المتعلق بفكرة الخلود يصعب مقاومته . والقلّة هي التي تستطيع أن تستسلم لفكرة الموت ، اما الغالبية فتحلم بالأبديّة وتمناها ويمثل « جليفر » حلم الغالبية . ولكن الأسلوب الخطابي الذي يستخدمه عندما يشير الى السعادة الملازمة للخلود ، كما يعتقد ، ينه القارئ الى سخرية الكاتب من أوهام « جليفر » ، ويبدو تحكم الكاتب في مغالاة « جليفر » في الحماس لتلك الفئة الغريبة من الناس التي يتصور انها وصلت الى قمة السعادة ، فيقول :

صحت في نشوة ، يالها من أمة سعيدة ، أمة تسنح فيها لكل طفل فرصة الخلود . يالهم من سعداء ، أولئك الذين يستمتعون بأمثلة حية للفضيلة الغابرة ، ويجدون من حولهم أساتذة على استعداد لتلقيهم بحكمة العصور السابقة . يالها من سعادة ليس بعدها سعادة حياة معشر الـ « سترلبرجز » المتمازين الذين يولدون معفين من تلك الكارثة التي تشارك فيها البشرية جمعاء متحررين في أذهانهم من وطأة كآبة النفس التي يسببها الخوف الأزلي من الموت . (٢٩)

وهنا يبتسم الرجل الذي تحدث الى « جليفر » من « الخالدين » ابتسامة المجرب المشفق على سذاجة سامعه ، ويأخذ في وصف حياة الـ « سترلد برجز » كما هي في الواقع وليس كما تصورها « جليفر » . فيقول انهم يعيشون حياة طبيعية حتى سن الثلاثين ، ثم يبدو عليهم الاغتمام حتى سن الثمانين ، وعندئذ تظهر عليهم ليس مجرد حكايات وضيع المسنين عامة ، وانما صفات اخرى تنشأ من « المصير المريع » أي الحياة الأبديّة - التي تنتظرهم . فهم لا يتصفون بالعناد فقط وضيق الخلق والطمع والاكتئاب والغرور والثروة . وانما يتصفون بفقدان الشاعر الطبيعية نحو الآخرين ، ويحسدون صغار السن على ملذاتهم ، كما يحسدون الموتى على تحررهم من حياة أصبحت كريمة اليهم . انهم يتذكرون

بشكل غير دقيق الاشياء المتعلقة بشبابهم وكهولتهم فقط . أما أولئك الذين هم أسعد حظا فلا يتذكرون شيئا على الاطلاق . وفي سن الثمانين يعتبرون من الأموات في نظر القانون . وفي سن التسعين يفقدون حواسهم وتستمر أمراضهم . ويحرمهم فقدان الذاكرة من سلوى القراءة . وياندثار لغة الأكبر سنا منهم يصبحون غرباء وسط اهلهم . وبهذا يعيشون في وحدة ازلية قاتلة « ويوجه مظهر « الخالدين » المحزن المرعب الضربة القاضية لأوهامنا .

وفي هذا الجزء من الرحلة ، الذي شهد بقوة سوفيت التصويرية ينجح الكاتب في اقناع القارىء بقبول فكرة الفناء بتصوير ملازماتها من الشيخوخة بكل تفاصيلها المأساوية مجسدة في الـ « سترلبرج » المحنوسين ، الذين حرموا ملذات الحياة ونعمة الموت . وتبدو تعاساتهم واجباطهم في الوصف التالي :

ان الحسد والرغبات العقيمة هي أقوى المشاعر التي تسيطر عليهم . ولكن الاشياء التي يبدو أنهم يوجهون ضدها مشاعر الحسد أساسا هي رذائل الأصغر سنا ، وموت الأكبر سنا . فعندما يتأملون الأول يهدون أنفسهم منقطعين عن أى احتمال للمتعة وعندما يرون جنازة يندبون ويتبرمون لأن غيرهم رحلوا الى مأوى للراحة لا أمل لهم فيه أبدا . (٣٠)

ويصاب الناس الموت في جميع البلاد ما عدا « لجناج » حيث يذكرهم « الخالدون » بواقع الحياة ومصير الانسان . اما « جليفر » فيتحرر الى حد ما من أوهامه ويستيقظ من احلامه ، ويتعلم أن الحياة تجربة صعبة وجادة ، وان الانسان محدود في امكانياته وقدراته ، وأن البشر هم دائما البشر لن يطرا عليهم تغير ، ولا أمل للهروب من رذائلنا وتفاهاتنا . وينتهي « جليفر » بقوله « لقد كنت غاية في الخجل من الرؤى الممتعة التي شكلتها ، وأيقنت انه ما من طاغ يستطيع ان يخترع مبتة بشعة تمنعني من أن ألقى بنفسى بمنتهى الرضا هربا من تلك الحياة . ويقصد هنا حياة الشيخوخة المجسدة في « الخالدين » ولكن حياة « السترايد برجز » كما وصفها « سوفيت » فيها الكثير من سلوك الانسان العادي ونقائصه ، حتى قبل أن يصل الى مرحلة الشيخوخة . ومهما تميز الانسان فانه ما زال بشرا . وبهذا فان الرحلة الى « لابتوتا » التي بدأت وسط أناس تافهين عن واقع الحياة ، تنتهى بمواجهة حقيقة الوجود البشرى ، وتكشف عن قتامة لم يسبق لها مثيل في الرحلات السابقة . ومن ثم فهي عهد الطريق للرحلة الأخيرة الى بلاد « الهوينهمز » . و (الياهو) .

ومن ناحية اخرى فان الرحلة الثالثة ، فيها عدا الجزء الأخير منها ، تنصف بروح الفكاهة والمرح ،

كما يفسر لنا السبب الذي دعا سوفيت الى وضعها في المكان الثالث من الرحلات وقبل الرحلة الأخيرة بالذات . فعلى الرغم من أن سوفيت كتب الرحلة الرابعة قبل الثالثة فقد فضل أن تأخذ رحلة « لايتا » الترتيب الثالث رغبة منه في إعطاء القارئ مهلة يلتقط فيها أنفاسه ، ويستمتع فيها بشيء من المرح قبل أن يخطو الخطوة الأخيرة في اتجاه الظلام المحيط بالرحلة الرابعة التي لا أثر فيها للمرح المتوغل بشكل ملحوظ في جميع الرحلات السابقة ، وفي الثالثة منها بالذات .

وقد يكون هناك سبب آخر دفع « سوفيت » الى الترتيب الحالي للرحلتين الثالثة والرابعة ، وهو أن صورة « الهوينهم » ، الحصان الانسان ، « والياهو » الانسان الحيوان ، تتطلب خيالاً خارقاً ، يعكس أقزام ومردة « ليليت » و « برويد نجانج » الذين هم كائنات بشرية يمكن أن يتصورهم القارئ دون صعوبة . ولكي يسهل « سوفيت » على القارئ قبول « الهوينهم » و « الياهو » البعيدين عن التصديق ، فقد سبقها بكائنات لا تقل عنها غرابة في الرحلة الثالثة . ومضى تعود القارئ على أهل « لايتا » وأطوارهم يستطيع أن يستسلم دون مقاومة لخيال بلاد الجياد العاقلة الناطقة . ويمكن اعتبار الرحلة الرابعة أيضاً تمة لسابقتها التي أبدى فيها الانسان رغبته الملحة في الحياة ، والتي وضع الكاتب خلالها سؤالاً نفاذاً هو : وما هي الظروف التي يمكن فيها للانسان ان يقبل الحياة ، وما هي نوعية الحياة التي يريدونها ؟

٤ - رحلة الى بلاد الهوينهم *A Voyage to the Houyhnhnms*

يبدو سوفيت في أوج عظمته كأديب ساخر في الرحلة الأخيرة الى بلاد « الهوينهم » التي هاجمها النقاد بعنف لأنهم أساءوا فهم معناها ، وكان « تاكرای » (١٨١١ - ١٨٦٣) *Thackeray* الروائي الفكتوري الشهير ، واحداً من أولئك الذين أغضبتهم الرحلة الى درجة انه نصح مستمعائه من السيدات ، في محاضرة ألقاها عن سوفيت في لندن « بالامتناع عن قراءتها لأن سوفيت كما وصفه ، « رجل فاجر تماماً ، يائس ، مجنون ، وعواطفه وحشية ، وقوته التي يتباهى بها وضعية . وهو وصمة للحيوان كما يستحق أن يكون فعلاً . والجهل أحسن بكثير من « العقل » الذي يشدق به » . ويصف « تاكرای » الأسلوب الذي يستخدمه سوفيت في هذه الرحلة بأنه أسلوب « الياهو » الذي يسخر منه سوفيت نفسه . ويستمر في القول « انه وحش مريع يصرخ ويزجر ضد الانسانية . . قدر في ألفاظه ، قدر في فكره ، ساخط ، هائج بذىء » . وتدل كلمات « تاكرای » الحانقة أن هذه الرحلة قد صدمته صدمة قوية وأثارت له أقصى الحدود . وهذا في الواقع هو التأثير الذي تركه الرحلة على كثير من القراء

لأنها تصيبهم في كبريائهم كبشر . فالسخرية هنا لم تعد مجرد هموم على سلوك الانسان المعاصر وحياته الاجتماعية ونظمة السياسية ، وانما هي أكثر شمولاً ، وتتناول جشع الانسان وذنائه وكبريائه وأوهامه وتصرفاته الحمقاء في كل زمان ومكان .

ولا شك أن أثر الصدمة يرجع الى صورتى « الهوينهم » (الحصان العاقل الناطق) و « الياهو » Yahoo (الانسان الحيوان) اللتين يقارن بهما « جلغير » الانسان واساس المقارنة في هذه الرحلة يختلف تماماً عنه في رحلة « برويد نجنج » . فمهما قيل عن الهوة التى تفصل بين « جلغير » وملك « برويد نجنج » في السلوكيات والاخلاقيات فإن المقارنة ما زالت بين صورتين من الجنس البشرى ، أى أن احتمال وصول « جلغير » الى مستوى أهل « برويد نجنج » العقلاء ليس مرفوضاً تماماً ، بينما هذا الاحتمال غير وارد على الاطلاق في الرحلة الرابعة ، لأن « الهوينهم » ينتمون الى جنس مختلف كلية عن الجنس البشرى . وبذلك « فجلغير » لا ينتمى الى « الهوينهم » لا من قريب ولا من بعيد ، ولو انه يحاول دون جدوى أن يصل الى مستواهم الرفيع . ويقضى سوفيت اذن على الاعتقاد الراسخ الذي بنى الانسان على اساسه نظريته المتعالية ، وهو الاعتقاد بأنه الكائن الوحيد العاقل ، لأنه ذهب العقل ويدور في رحلة « برويد نجنج » ان الأمل ما زال قائماً في وصول « جلغير » بمجهوده الى ما وصل اليه الملك بسجنه . ولكن في بلاد « الهوينهم » يجد « جلغير » نفسه مضطراً الى التخل عن ادعاءه من الخلق والعقل اللذين تحلى بهما « الهوينهم » وقد سبق ان لمح سوفيت الى القرابة بين « جلغير » و « الياهو » في المغامرة مع القرد الذي اختطف « جلغير » وعامله كوليده ، ويوحى هذا الحدث الفكاهى في الرحلة الثانية بحيرة « جلغير » في الرحلة الرابعة من حقيقة ذاته ، وبالكابوس الذي يعيش فيه حتى عودته الى اهله تاركا بلاد « الهوينهم » وراءه وعلى ذلك فان قرد « برويد نجنج » الى جانب الصور الهوائية الاخرى ، هى اشارة الى صورة « الياهو » المتطورة في الرحلة الأخيرة .

وقد بنى سوفيت الرحلة الرابعة ، كما بنى الرحلتين الأولى والثانية ، على موقف خيالى خرافى قدم فيه « جلغير » في وضع وسط بين نقيضين . ففى « ليليت » و « برويد نجنج » نرى جلغير بين المارد والقرمز ، وفي الرحلة الأخيرة نراه بين « العقل » و « الحس » المجسدين في « الهوينهم » و « الياهو » .

فبعد أن استولى القراصنة على سفينة « جلغير » واجبروه على تركها ، وجد نفسه في بلاد ذات مساحات شاسعة مزروعة قمحا وشعيراً ، وهذه ملاحظة لا يفهم القارئ كنهها الا فيما بعد عندما يعلم ان الجياد العاقلة هم من سكان هذه البلاد . اما اول ما يقع عليه نظر « جلغير » فهم « الياهو »

وهي حيوانات قبيحة ممزقة غطى أجزاء من أجسامها شعر كثيف ، بينما كشفت أجزاء أخرى عن جلد أسمر ، ولم يكن لها ذيل ، وكانت خالها طويلة مما ساعدها على تسلق الأشجار في خفة السنجاب . وقد شعر « جليفر » بنفور قوى عندما اقترب منه أحد هذه الحيوانات ، وحذق في وجهه ، ورفع إحدى رجليه الأماميتين نحوه ، ففصره « جليفر » بمسطح سيفه . عندئذ صاح الحيوان بصوت عال ، وجمع من حوله أربعين حيوانا من جنسه أخذوا في العويل ولوي وجوهمهم ، وبدأ بعضهم يترجمجون على أغصان شجرة وقف « جليفر » تحتها مدافعا عن نفسه ، ورموه بوابل من افرازات أجسامهم القلرة حتى كاد أن يختنق . وفجأة تفرق الجميع ، وظهر حصان يمشى بتؤدة الى أن وصل بالقرب من « جليفر » ، فظهر الحصان اليه متعجبا ، وفحص يديه وقدميه . ثم حاول « جليفر » ان يدلل الحصان ، ولكنه هز رأسه ، ورفع عنه يد « جليفر » بقلده ، وأخذ في الصهيل بلغة غريبة . عندئذ حضر حصان آخر وحيا الأول باحترام ودخل ، كما يبدو ، في مناقشة طويلة معه عن شخص « جليفر » وبدأ يفحص يديه وملابسه . وكان سلوكها هادئا رقيقا يدل على تفكير منظم عاقل الى درجة جعلت « جليفر » يعتقد انها سحرة في مظهر جيد . وقد دفع سلوكها « جليفر » الى الاعتقاد بأن حكام هذه البلاد لا بد ان يكونوا ذوى عقول فوق المستوى العادى بمراحل . ويجد الحصانان نفسيهما في حيرة من أمر « جليفر » كما يجد هو نفسه في حيرة من أمرهما ايضا . ويتجذب سوفيت القارىء بهذا الموقف الغريب وتلك الكائنات العجيبة ، ويستمر في القراءة ليكتشف السر وراءها .

يبدو من هذه المقدمة أن سوفيت لجأ مرة أخرى في بنائه الساخر الى استخدام حلم أو خرافة يشترك في تصوره الناس جميعا . عدد لا يحصى من « الكائنات الشعبية وحواديت » الأطفال التي تتناول الحيوانات المتكلمة العاقلة . وهناك « حكايات » أخرى خرافية ، وان كانت أقل شيوعا من النوع الاول ، تتناول فكرة الانسان الحيوان ، ولكن سوفيت كما تعودنا شكل الموقف الفولكلورى الاصلى ليتناسب مع أهدافه الخاصة . ففي الحكاية الشعبية أو « حدوتة » الأطفال يلعب الحيوان المتكلم دور المداخن للإنسان الذي يطرى عليه لسبب أو لآخر ، أو يؤدى دور الواعظ الذى يعلق على سلوكياته . وفى بعض « الحكايات » يرافق الحيوان سيده الإنسان في مغامرة سحرية . اما « الهوينوهمز » فهي من ابداع سوفيت الساخر ، ويستخدمهم على نحو مبتكر ، ليس كأداة للثناء على الانسان ، وانما كوسيلة لمواجهة الإنسان بحقيقته ويسخف الصورة المتعالية التي رسمها لنفسه . أي أن هدف سوفيت هو أن يصدم الإنسان بواقعه .

و « الهوينوهمز » كائنات لا علاقة لها بالخيال الا في مظهرها الخارجى ، وهي مخلوقات تبتعث على الاعجاب في تلاؤمها التام مع العالم الطبيعي . انها هادئة لطيفة عاقلة متزنة في أسلوب حياتها

وسلوكتها ، صادقة لا تتحدث الا عن الشيء الكائن . فهي لا تعرف الكذب ولا تحوى لفتها كلمة بمعنى « الكذب » ، وانما تعبر عنها ب « الشيء غير الكائن » . والفضيلة بالنسبة « للهوينومز » هي المعرفة وأساس تفكيرهم العقل والمنطق ، أى أن تفكيرهم مطابق لتفكير الفلاسفة .

ويلادهم تشبه الى حد كبير الكمال الذى تصوره افلاطون فى « جمهوريته » المثالية التى يحكمها الفلاسفة ، فالسياسة بمعناها المعاصر لا وجود لها ، لأن المواطنين منظّمون يقومون بدورهم بمسئولية تامة ، ويرون ما يجب عمله ويؤدونه . والحروب القائمة على المنافسات والمصالح المادية معدومة ، ويعيش « الهوينومز » حياة بسيطة يساهم فيها كل فرد من أفراد المجتمع ، ولا يعرفون النفاق أو المعاملات المالية أو المصالح الشخصية . وبما أن حياتهم على الفطرة ، فهم يجهلون فنون الطب والجدل والخطابة . ولا يهابون الموت ولا يميزون على موتاهم . ويعتبرون الأرض التى ينتمون إليها هي أهمهم الأولى . أما الزواج فهو غير مبنى على الرغبة الشخصية وانما على العقل . ولا مكان للحب والعاطفة الجاحقة في حياة هذه الكائنات العاقلة . انهم يعيشون أزواجاً في بيوتهم الخاصة ، ولكنهم ينفصلون عن الأسرة عند الضرورة ، ويساعدون الآخرين عند الحاجة ، الى درجة انهم يتبادلون الأطفال في سبيل المجموعة . ولا يحبون اولادهم أو يظهرون نحوهم عاطفة الامومة والأبوة كما نعرفها . وانما يراعونهم في سبيل المصلحة العامة .

« والطبيعة » هي المقياس الذى اتخذه « الهوينومز » لحياتهم ، وهذا ما يشير اليه اسمهم كما شرحه « جليفر » ، فمعنى كلمة « هوينومز » هو « كمال الطبيعة » وهي تعبر عن مثل أعلى بكثير مما يصبوا اليه الانسان في لحظاته الروحية والعقلية ، وهي مثل كان يعتز بها معاصرو « سوفيت » الاغسطيون بالذات .

أما طرف النقيض الآخر فهو ممثل في صورة « الياهو » وهو أقوى رمز ورد في أي عمل من اعمال سوفيت . و « الياهو » نقيض العقل ، أي انه يرمز الى العنصر الحيواني في الانسان ، تلك الناحية غير المستنيرة ، غير المتطورة ، اللا عاقلة في الجنس البشري . انه يجسد اذن الغريزة التى يشترك فيها الحيوان والانسان معا . ويشعر « جليفر » باشمئزاز لا حد له عندما يرى « الياهو » القبيح ظاهراً وباطناً . فشكله الظاهر ما هو الا انعكاس لأخلاقياته المنكرة الكريمة . انه جشع ، حائق ، حسود ، غيور ، مغرور ، بليد ، عبد للشهوة ولغريزة التملك ، خائف كركياً وعقلياً وعاطفياً . انه أسير طبيعته الفاسدة وشهوائته . وعلاقته ببني جنسه علاقة عدائية لأن رغباته لا تعرف الاعتدال . ويحكى « سيد » « الهوينومز » عن تصرفات معشر « الياهو »^(٣١) فيقول : ان الجشع يبلغ بخمسة منهم الى

حد المشاجرة العنيفة حول غذاء يكفي لحسين « ياهوا » . فيكادون يقتلون بعضهم البعض لولا افتقارهم إلى الاختراعات الحديثة المدمرة التي سبق أن وصفها « جليفر » للملك « برويد نجانج » . ويصف « السيد » كيف يغفرون الأرض بمخالبهم بحثا عن الأحجار الملونة ، ويحملونها إلى « زريتهم » حيث يجيئونها بعيدا عن الأنظار . وإذا ضاعت منهم يكادون أي يموتوا حزنا عليها . وهناك شراب يتناولونه مصنوع من عصير نبات مسكر ، وعلى أثر تناولهم إياه يتعاقبون أحيانا ويتشاجرون أحيانا أخرى ، ويولولون ويضحكون ويثرثرون ويتطرحون ويتعثرون ويتهاوون إلى الأرض حيث ينامون وسط القذارة . وصورة « الياهو » تلك الكائنات التي لا تعرف لها حدودا طبيعية ولا تستطيع أن تتحكم في طبيعتها الفاسدة ، هذه الصورة مثل ناضج لأدب « سوفيت » الساخر الذي يجمع في آن واحد بين السخرية من الصفات الجسدية والخلقية .

وهذه المقارنة بين « الهوينومز » و « الياهو » ، لا بين العقل والحسن المجردين ليست مقارنة بين نوعين مختلفين من البشر فلا يرمز « الهوينوم » أو « الياهو » إلى الإنسان على الإطلاق . وإنما الذي يرمز إليه هو « جليفر » الذي يشارك لسوء طالع في طبيعة كل من « الهوينوم » و « الياهو » طرفي النقيض . والحيلة التي يلجأ إليها « سوفيت » في هذه الرحلة هي الفصل بين العنصرين الأساسيين اللذين يتحدان في الإنسان ذي الطبيعة « الثنائية » حتى يتمكن « جليفر » من أن يتأمل كلا منهما في جوهرة .

ولما كان « جليفر » حلقة الوصل التي تجمع بين النقيضين فقد وجد نفسه في وضع يسمح له بأن يكون حكما بينهما . ويبدو حكمه منذ أول وهلة في نفوره من « الياهو » وانكار قرابته لهم ، وانجذابه نحو « الهوينومز » وادعائه القرابة لهم . وتكمن سخرية سوفيت في نظرة كل من « الياهو » و « الهوينومز » فينبأ لا يجد « جليفر » أي وجه شبه بينه وبين « الياهو » يرى « الهوينومز » ذلك الشبه واضحا ، بل أنهم يندهشون عندما يبدي « جليفر » ما يدل على العقل والقدرة على الكلام مثلهم ، فهو بالنسبة إليهم ليس الا « ياهوا » وللتأكد من ذلك يضع بعض « الهوينومز » « جليفر » جنبا إلى جنب مع ثلاثة من « الياهو » للمقارنة . وتكون الصدمة المروعة عندما تنجلي الحقيقة « لجليفر » شيئا فشيئا . ويصف المشهد فيقول :

وبعد دخولي مباشرة وقف الفرس منتصبا من على حصيرته واقترب مني . وبعد أن تمنع في يدي ووجهي نظر إلي نظرة احتقار . ثم التفت إلى الحصان ، وسمعت كلمة « ياهو » تتكرر مرارا بينهما ، وهي كلمة لم أفهم معناها آنذاك ولكن لم ألبث أن عرفته ، فأصابني شعور بالخزي والعار الأزلي . وقد قادني الحصان إلى مكان كالفناء . وعندما دخلنا

رأيت ثلاثة من تلك المخلوقات المقيمة . . . وهم يأكلون بعض الجذور ولحوم الحيوانات ، اكتشفت فيها بعد انها لحوم حير وكلاب أولحم بقرة ماتت في حادث اوعلى أثر مرض ، وقد التفت حول اعناقهم حبال قوية عقدت الى عامود خشبي . وأمسكوا غذاءهم بمخالب اقدامهم الأمامية ، واخذوا يمزقونه بأسنانهم . (٣٢٧)

ويتكشف « جليفر » التتابع بينه وبين « الياهو » فيقول :

لا أستطيع أن أصف ارتياحي ودهشتي عندما تبينت في هذا الحيوان البغيض جسم انسان كامل . كان الوجه بلا شك مسطحا وعريضا . والأنف مفرطحا ، والشفتان سميكتين ، والفم عريضا . ولكن هذه اختلافات تشترك فيها جميع الأمم المتوحشة . . . أما قدما « الياهو » الأماميتان فلا تختلفان عن يدي اذا ما استثنينا طول الاطراف وخشونة راحة اليد وكثافة الشعر على ظهرها . وكان هناك نفس الشبه والاختلاف بين أقدامنا ، التي كنت أعرفها جيدا ، وان كانت الجياد تمهلها لا خفتائها تحت الحذاء والجورب ، كان التماثل واحدا في كل جزء من أجزاء أجسامنا باستثناء كثافة الشعر ولون البشرة اللذين سبق أن أشرت اليهما . (٣٢٨)

- والشيء الذي تعجبت له الجياد هي ملابس « جليفر » التي جعلته يبدو مختلفا عن « الياهو » ، وكانت تمهل انه يستطيع ان يخلعها متى أراد . أما « جليفر » فقد حمد ربه على جهل « الهوينومز » الذي حال دون مطابقتهم « جليفر » بالياهو » تماما . ولكن لم يلبث أن اكتشفوا سر هذه الملابس ذات يوم عندما دخل حصان على « جليفر » فوجده نائما وقد خلع ملابسه ولم يستطع « سيد » « الهوينومز » أن يفهم الحكمة في فكرة الملابس ، والدافع الذي يدعو أي مخلوق الى اخفاء بعض اجزاء جسمه الذي وهبته الطبيعة اياه . ومع ذلك فقد سمح « السيد » « جليفر » أن يحتفظ ببعض ملابسه عندما أخذ يفحصه من جديد . وفي هذه المرة وجد « جليفر » مطابقا تماما « للياهو » رغم بشرته الناعمة البيضاء وشعره القصير واقتارحه الى المخالب الطويلة ، وعادته في المشي منتصبا على رجليه الخلفيتين ، وهي عادة اعتبرها « الهوينومز » نوعا من التصنيع والتكلف . وتتأكد هذه المطابقة في مشهد « جليفر » وهو يستحم في النهر . وتراه أنى « ياهو » شابة فيثير فيها رغبة شهوانية باعتباره واحدا من أبناء جنسها . وتقفز الى النهر وتعاقنه بعنف ، ولا يستطيع أن يتخلص منها الا عندما ينقذه واحد من خدم

« الهوينهمز » . وبعد هذه التجربة يصبح من المستحيل أن ينكر « جليفر » حقيقته « الياهووية » أو أن ينفيها .

ومع ذلك فقد اعترف « الهوينهمز » بأن هناك اختلافا بين « جليفر » و « الياهو » وأساسه مظاهر العقل التي تبدو عليه والتي جعلته أحد خوارق الطبيعة . ولكن هذا الاختلاف يزيد من نفور « الهوينهمز » منه بدلا من أن يقربه منهم . فهم يرفضون ادعاءه العقل مؤكدين أن ما يتمتع به « جليفر » هو مجرد « مظهر » العقل الذي يرجع إلى قدرته على « محاكاة » المخلوق العاقل . وهذا يجعل « جليفر » في نظرهم أحط من « الياهو » لأن مظهر العقل فيه ليس إلا « زيفا وخداعا » . ويشرح « جليفر » ما يعنيه « سيد » الهوينهمز فيقول على لسانه :

عندما يدعي مخلوق العقل ، ويبدى في نفس الوقت القدرة على سلوك في مثل تلك الجسامة ، فإنه يخشى أن أفساد هبة العقل قد يكون أسوأ من البهيمية نفسها . ويبدو أنه كان على يقين من أننا نمتلك ، بدلا من العقل . صفات شكلت على نحو يزيد من ضرورتنا الطبيعية . (٣٤)

بدأ « جليفر » بالاعجاب « بالهوينهمز » ثم انتقل بعدئذ إلى قبول حكمهم عليه وعلى بني البشر عامة ، ولم يعد يطبق النظر إلى نفسه فيقول :

إذا ما تصادف أن رأيت انعكاس صورتي في بحيرة أو في نهر ، أدت وجهي في انزعاج ، شاعرا بالبغض نحو شخصي . انني أحتمل مظهر « الياهو » العادي أكثر مما أحتمل مظهري . (٣٥)

وبذلك أصبح « الهوينهمز » المثل الأعلى « لجليفر » رغم رفضهم المطلق له . وزنه في نهاية الرحلة منبوذا ومعزولا تماما ، فلا هو يريد أن ينتمي إلى « الياهو » ولا يقبل « الهوينهمز » انتباه اليهم . ومع ذلك كان يسعى إلى عقلانية « الهوينهمز » وحكمتهم الفطرية البسيطة معتقدا في النهاية أنه بلغ مأربه . ولكن سوفيت ينكر إمكانية ذلك بوضعه في موقف ساخر فضل « جليفر » فيه راحة حصانه وحديثها على صحبة زوجته وأولاده ، فبدأ وكأنه فقد عقله . ويصف « جليفر » عودته إلى وطنه وأسرته وما شعر به من اشمزاز في قوله :

٣٤- الجزء الرابع ، الفصل الخامس

٣٥- الجزء الرابع ، الفصل الخامس

لقد قابلتني زوجتي وأسرتي بدهشة وفرح عظيمين ، لأنهم كانوا يعتقدون انني قد مت . ولكن يجب أن أعترف أن مظهرهم ملأني بالكره والاشمئزاز والاحتقار وبالذات عندما فكرت في القرابة التي تربطني بهم . وقد أجبرت نفسي ، منذ ان نفيت من بلاد « الهوينومز » على تحمل شكل « الياهو » والحديث مع « دون بدرودي منديز » الا ان ذاكرتي وخيالي سيطرت عليهما فضائل وآراء « الهوينومز » ، تلك الكائنات السامية ، وحينما بدأت أفكر انني ، بزواجي من واحدة من جنس « الياهو » ، قد اصبحت أبالعدد أكبر منهم ، شعرت بالعار والضياع والارتياح . (٣٦)

عندما دخلت الى المنزل عانقتني زوجتي وقبلتني ولما كنت قد نسيت لمسة ذلك الحيوان المقيت ، بعد تلك السنين الطويلة ، أغمى علي مدة ساعة تقريبا ، والآن قد مرت خمس سنوات منذ عودتي الأخيرة الى انجلترا . ولم أستطع خلال السنة الاولى تحمل وجود زوجتي وأولادي بالقرب مني ، فلم أكن أطيق رائحتهم ولا أن أراهم وهم يأكلون في نفس الحجرة . وحتى هذه الساعة فانهم لا يجرأون على وضع أيديهم على خيزي أو ان يشربوا من نفس الفنجان . ولم أستطع أن أسمع لأحد منهم ان يمسك يدي . وقد اشتريت بأول مبلغ وفرته حصانين احتفظ بهما في اسطبل جميل . واعتبر « سايسهما » احب شخص الى من بعدهما ، لانني اشعر بانتعاش نفسي عندما أشم رائحة الاسطبل التي تعلق به ويفهمني حصاني الى حد كبير . وانا اتحدث اليهما مالا يقل عن اربع ساعات يوميا . وهما يجعلان السرج واللجام ، ويعيشان معي في ود عظيم ، ومع بعضهما في صداقة تامة . (٣٧)

ويبدو من هذه الفقرة ان سوفيت قد بدأ يوجه سخريته نحو « جليفر » وان كان عدد من النقاد قد فشل في ادراك ذلك ، وأصروا على المطابقة بين « جليفر » والمؤلف . ولكن القارئ المقصر لا يفوته التهكم البارع في نهاية الكتاب عندما يتأمل « سوفيت » غرور « جليفر » الذي يعتقد أنه تخلص من الرذائل التي التصقت ببني البشر الذين ينتمي اليهم « جليفر » في الواقع مهما انكر ذلك الانتهاء . ويظهر تعالي « جليفر » على جنسه الذي لا مبرر له في قوله :

ان اعادة الوفاق بيني وبين جنس « الياهو » عامة قد لا يكون صعبا الى درجة كبيرة ، لو انهم اكتفوا بتلك الرذائل والحماقات التي خولتها لهم الطبيعة . وانا لا استثار عندما تقع عيناى

على حمام أو نشال بكباشي أو إحمق أو لورد أو مقامر أو سياسي أو قواد أو طبيب أو شاهد أو غاو أو وكيل أو خائن وما إلى ذلك . فهم جزء من طبيعة الأشياء . ولكن صبري نفذ تماما عندما أرى كتلة مشوهة من المرض العقلي والجسدي نكبت بالغرور ولا يمكن أن يتبادر إلى ذهني كيف يتناقض الجمع بين ذلك الحيوان وتلك الرذيلة . (٣٨)

وتكمن سخرية هذا الموقف في كون « جليفر » نفسه مثلاً لكائن ابتلى بالغرور . لقد سافر إلى العديد من بلاد العالم ، وواجه مخاطراً لا حصر لها ، ولكنه لم يتعلم شيئاً من تجربته . إن الرحلات التي قام بها كانت إلى أغوار الطبيعة البشرية ، وكانت أخطر مغامراته هي المغامرة الأخيرة التي أثبتت ضعفه تجاه الحقيقة التي اكتشفها عن نفسه وعن بني جنسه ، والتي أدت إلى فقدانه الواضح لأنسانيته في تنكزه لأسرته . وانتهى به الأمر إلى الوقوع فريسة لتلك الرذيلة التي طالما سخر منها في الرحلات السابقة ، وهي الغرور البادئ في اعتقاده أنه قد بلغ أقصى درجات العقل والحكمة كما وجدها في « الهوينومز » . ويظهر تعاليه في الفقرة التالية عندما يشير إلى العدوى التي بدأت تتسرب إليه مرة ثانية نتيجة احتكاكه ببني جنسه الذين فقدوا الأمل في إصلاحهم . وما كان يجب أن يحاول ذلك ، بل أن مجرد المحاولة دليل على بدء نفثي « الياهووية » فيه ، لأنها تعني أنه عاد إلى الأوهام التي لا تتفق مع العقل . ويقول « جليفر » في خطابه إلى قريبه « سمبسون » :

يجب أن اعترف أنه منذ عودتي من رحلتي الأخيرة ظهرت في من جديد بعض مظاهر الفساد الناجمة عن طبيعتي « الياهووية » نتيجة اتصال ببعض أفراد جنسكم ، وخاصة أفراد أسرتي ، وهو ما لم يكن منه مفر . والا ما فكرت في ذلك المشروع الجنوني الذي يهدف إلى إصلاح جنس « الياهو » في هذه المملكة . ولكنني قد عدلت الآن وإلى الأبد عن أمثال تلك الخطط الخيالية . (٣٩)

ويجب أن نتساءل هنا ما الذي كان سوفيت يعنيه من فكرة « العقلانية » التي سعى إليها « جليفر » ، وظن أنه نجح في سعيه ؟ هل كان سوفيت يعتقد أن الإنسان يستطيع أن يتوصل إلى درجة « العقلانية » التي جسدها في « الهوينومز » ؟ وهل هذا مثل يحتذى ؟ يبدو من الرحلة الرابعة أن « العقلانية » بمقارنتها بيهيمية « الياهو » هي فعلاً مثلاً يحتذى . ولكن هل كان سوفيت يريد أن يصبح « جليفر » تجسيدا للعقل المجرد مثل « الهوينومز » ؟ لقد ظن كثير من نقاد سوفيت الأوائل أن هذا كان هدفاً من

كتابة الرحلات . ولكن بعض النقاد فيها بعد رأوا أن المثل الأعلى ليس في تناول البد ، بل انهم ذهبوا الى أبعد من ذلك . وقالوا ان سوفيت كان يقصد توجيه سخرية الى العقل المجرد وعقلانية جمهورية « الهونوهمز » المثالية . ولذلك أكدوا ضرورة الفصل بين « جليفر » المبهور « بالهونوهمز » وبين سوفيت الذي يسخر من انبهار « جليفر » وسعيه الى المستحيل .

لا شك أن الجياد كما صورها سوفيت في رحلة « الهونوهمز » هي حيوانات نبيلة جميلة في مظهرها وحركتها وسلوكها . وحياتها البسيطة بعيدة عن الادعاء والتكلف ، فهي اذن من صميم « الطبيعة » المتناسقة . ولكن ليست هذه هي الحقيقة بأكملها ، وهناك نواح اخرى يجب أن ندخلها في الاعتبار اذا ما أردنا ان تكون صورة كاملة صادقة لحياة تلك الكائنات الغريبة . وأول هذه الحقائق أن « الهونوهمز » ليسوا من البشر ، وبذلك فلا يمكن أن نأخذ حياتهم كمثال أعلى للإنسان . والحقيقة الثانية أن حياتهم العقلانية محدودة وتفتقر الى الحيوية . فحديثهم محدود واهتماماتهم محدودة وموقفهم من الحياة محدود ، يتقبلون المصائب بصدر رحب ، ويأكلون وينامون باعتدال ، ويؤمنون بالمحبة للجميع كمثال أعلى ، ومن ثم فليس هناك علاقات شخصية قوية أو أفضليات بين الاصدقاء والاسر ، وينظم الاصدقاء الزواج في المجتمع باعتباره ضرورة بالنسبة للكائن العاقل ، ومحبة الزوج زوجته واطفالها كما يجب غيرهم من أفراد المجتمع لا أكثر ولا أقل . وينظرون الى الجنس كناية من نواحي الحياة الطبيعية ، ولكن هدفه ، مثل جميع الغرائز الاخرى ، عملي محض ، وهو انجاب الاطفال فقط ، اما لغتهم وفنونهم وعلومهم فكلها تؤدي مهمة عملية مقصورة على ضروريات الحياة الاجتماعية الهادئة المتناسقة . وهم لا يعرفون الغيرة او العاطفة الفياضة او المشاجرة أو السخط او الاستياء ، ويعيشون حياة قبلية منعزلة عن العالم .

هذه الحياة التي أعجب بها « جليفر » كل الاعجاب هي أيضا صورة للحياة المثالية كما تصورناها معاصرو « سوفيت » الذين آمنوا بالعقل ، والطبيعة وقد رسم سوفيت هذه الصورة على نحو حيي بأنه هو نفسه يعتبرها مثالا ايجابيا اذا ما قورنت بصورته السلبية الساخرة « للياهوز » . ولكن سخرية سوفيت لم تكن أبداً بمثل هذه البساطة البنية على المقارنة المباشرة ، بل هي دائماً مركبة ومصاغة في أسلوب غير مباشر . وإذا ما أعينا النظر في حياة « الهونوهمز » فسنجدها قاصرة وسلبية الى درجة ليسوا فضلاء بالمعنى الايجابي . وافتقارهم الى العاطفة يجعل فضيلتهم ليست انتصارا للعقل والاعتدال على النزعات والاغراء . وانما يجعلها نتيجة مناعة طبيعية ضد الشهوة والغريزة ، بل ضد الحياة والحيوية . فهم لا يعرفون الغرائز الجنسية والملذات الحسية والعاطفة الانسانية العميقة ، والرغبات والخوف وحتى الافكار . ومعنى هذا أنهم ، وان كانوا لا ينحدرون الى حضيض البهيمية ، الا أنهم في نفس الوقت لا

يرتقون الى السمو والمجد . ولعل مقال ف . ر . ليفيز **F.R. Leavis** الناقد المعاصر المشهور ، بعنوان « سخرية سوفيت » هو أول اشارة الى موقف سوفيت السلمي بالنسبة « للهوينوهمز » أصحاب العقل ، والى سخريته من مثالية « جليفر » الذي وجد في الجياد العاقلة تجسيدا لايماحه بالعقل . ومنذ ظهور ذلك المقال وقارئ « سوفيت » يحاول أن يصل الى كنه سخريته في هذه الرحلة غير مكتفٍ بالسخرية الظاهرة المباشرة الموجهة ضد « الياهووز » . يقول « ليفيز » في مقاله مؤكدا القصور الملحوظ في « الهوينوهمز » العقلانيين :

يس « الهوينوهمز » بطبيعة الحال ، العقل والصدق والطبيعة ، وكلها ايجابيات « اغسطية » وكان سوفيت جادا الى أقصى حد في مناشدته اتباع هذه الايجابيات أصحاب العقل ، ولكن « الياهووز » هم المخلوقات التي تنبض بالحياة . وكان سيد « جليفر » « الهوينوهمز » يعتقد أن الحيوان العاقل يكتفى بالطبيعة والعقل كمرشد له في حياته ، ولكن الطبيعة والعقل كما يكشف عنها « جليفر » يتصفان بسلبية غريبة والحيوانات العاقلة تفتقر الى كل ما هو في حاجة الى الارشاد . (٤٠)

وقد تنبه القراء والنقاد منذ ظهور مقال « ليفيز » الى صفة التركيب والاسلوب غير المباشر في سخرية « سوفيت » . ولم يعد قارئ الرحلة الاخيرة يرى في « الهوينوهمز » مثلاً أعلى يحتذى فتقول كاتلين وليامز **Kathleen Williams** ان « الهوينوهمز » لا يبدو للقارئ كائنات تستوجب الاعجاب بهم يثيرون الضحك احيانا بل والنفور أيضا ، ونشعر بالاشمزاز من تفاني « جليفر » في حبهم « (٤١) » . وعندما نستمع الى مناقشات مجلس « الهوينوهمز » التي تدور حول مصير « جليفر » و« الياهووز » نصطم بحقيقة ذلك الجنس الذي يخلو من أية مشاعر انسانية دافئة . ويتبين من نظرتهم للأشياء تصور حياة العقل وحده ويتفق هذا التفسير الحديث لسخرية « سوفيت » من « الهوينوهمز » مع أسلوبه المعروف في السخرية ورفضه الدائم اعطاء القارئ أهدافا ايجابية واضحة لا لبس فيها . فسخريته تسبب للقارئ كثيرا من القلق والازعاج . انها ليست من النوع المدمر فحسب ، وانما تبعت على التفكير والتأمل .

The Irony of Swift, Scrutiny, 'March 1934. (١٠

Kathleen Williams, 'Gullivers Voyage to the Houyhnhnms' A Journal of English Literary History xv 111, Decaber, ١٩٥١ كمثل للنقد الحديث عن الرحلة الرابعة .

وعند وضع « الهوينومز » داخل اطار العصر « الاغسطى » نجد ان السخرية موجهة الى نظرية الاستنكار السائدة في عصر « سوفيت » نحو المشاعر والعواطف القوية التي وضعت تحت امرة العقل . فلم يكن للمشاعر مكان على الاطلاق في بحثهم عن الحقيقة . ولكن « سوفيت » كان يعلم جيدا ان القضاء على المشاعر او السيطرة عليها عن طريق العقل مستحيلة بسبب طبيعة الانسان « الثنائية » وبالكشف عن مخاطر الفصل بين العقل والعواطف كما في « الهوينومز » و « الياهو » وبالحكم على الاول بالفضيلة والثانية بالرديلة ، وضع أصبعه على نقطة ضعف خطيرة في فلسفة عصره . وبهذا جاءت الرحلة الرابعة نقدا « للاغسطية » .

وقد تكون السخرية موجهة ضد سوفيت نفسه ، وهو الذى استولت عليه فكرة جمال العقل كما هو واضح من الرحلات السابقة التى يسخر فيها من كل من يفتقر الى العقل ، سواء أكان « جليفر » أو سكان البلاد التى يزورها . ولكن « سوفيت » كان متفهما لطبيعة الانسان وقدراته بما يكفى ليدرك ان الانسان لن يصل أبدا الى الحلم الذى يسيطر فيه العقل على الحياة . لقد وجد تسلية في بناء نموذج للمجتمع البشرى مفترضا انه يمكن اقناع الانسان ان يتصرف تصرفا عاقلا ، ولكنه لم يستطع ان يستمر في حلمه طويلا دون أن يتأكد من فشل الانسان وسخف الحلم . والحلم مبنى على نظام ديموقراطى كامل ، ولكن لا تلبث أن تتطور الديمقراطية الى دكتاتورية يطغى فيها العقل . ويتبدد الحلم من أول لحظة بسبب وجود « الياهو » الفوضويين الذين يتحدون نظام وتناسق الحلم الخرافى .

ويعلم سوفيت جيدا أن الانسان لن يفلح في تجسيد حلم الانسان العقلانى ، وانه اذا اعتقد أن ذلك ممكن يكون قد وقع فريسة لغروره وأوهامه . ويصبح هدفا لسخرية « سوفيت » ، وهذا ما يحدث فعلا في الرحلة الرابعة .

ونحن هنا اذن بصدد الفكرة الأساسية في الرحلات وهى موقع الانسان الوسط في سلسلة الوجود الماثلة ، وغرور الانسان لادعائه العقلانية التى هى من صفات الكائنات السامية التى خلقت في مرتبة أعلى من مرتبة الانسان ، وهبوطه من ناحية أخرى الى مستوى الحيوان الذى هو أقل بكثير من مستواه الطبيعى . وفي صورتى « الهوينومز » و « الياهو » والفصل الثام بينهما يكمن السبب الذى دعا نقاد « سوفيت » الاوائل الى تأكيد سلبيته وتشاؤمه . ولكننا نستطيع ان نكتشف في هذه السلبية ، الواضحة في افتقار « الهوينومز » و « الياهو » الى دفء العاطفة والحب الانسانى ، نستطيع أن نكتشف فيها اشارة الى الصفات الانسانية الايجابية التى يؤمن بها « سوفيت » وان كانت هذه الصفات غير موجودة في تلك الكائنات المجردة ، السامية منها والحيوانية ، الا انها تظهر من آن لآخر في مخلوقات

أخرى في الرحلات : في « جليفر » نفسه في الرحلة الاولى ، وفي الملك ومربية جليفر « جلمد لكنتش Glumdalitch » الطفلة الخنون في الرحلة الثانية ، وفي الفرس « الهوينومر » التي تحب جليفر وتحزن على فراقه وفي « دن بدرودي منديز » ربان السفينة التي تنقذ « جليفر » ، والذي يعامله بانسانية غامرة وتفهم عطوف في الرحلة الرابعة . ويؤكد وجود الشخصيات ما قاله سوفيت عن موقفه من البشرية جمعاء ، فرغم كراهيته للجنس البشري الا انه يحب الأفراد ، وقد عبر عن هذا الموقف لصديقه « بوب » فقال « لقد كرهت دائما جميع الأمم والمهن والمجتمعات وحبى كله للأفراد . فانا أكره ، على سبيل المثال - معشر المحامين ، ولكنني أحب المستشار فلان والقاضي علان . . وينطبق هذا أيضا على الأطباء (ولن أتحدث عن مهني) والجنود والانجليز والاسكتلنديين والفرنسيين وغيرهم . ولكنني اكره وأمقت أساسا ذلك الحيوان المسمى بالانسان ، وان كنت أحب من كل قلبي حون وبيتر وتوماس » . وقد وجد سوفيت في أصدقائه من يستحق حبه وإخلاصه ، ومنهم صديقه « أربنت » **Arbuthnot** الذي قال عنه سوفيت انه لو كان هناك عشرة من أمثاله لما رأى ضرورة لرحلة جليفر ، ولأشعل في الكتاب النار .

ولقد تأثر سوفيت ، باعتباره من رجال الكنيسة المسيحية ، بصورة الانسان الذي يحمل الخطيئة والشر في طياته ، وهى الصورة التي بدت واضحة في مواقفه وانعكست في الرحلات . ولم يعتقد في يوم من الايام في امكانية تغيير الطبيعة البشرية الثابتة ، ومع ذلك فقد حاول ، كما يقول متهكبا على نفسه ، في غمرة من الغرور وفي لحظة من الحماسة والجنون أن يحرك الانسان « ويغضبه » ليتخلى عن رذائله . فهدفه من كتابة رحلات جليفر كما قال ، هو « اغضاب العالم وليس تسليته » .

ان رحلات جليفر هو انتاج سوفيت الانسان الذي جمع بين صفات « الباهو » و « الهوينومر » فالغضب والغليظ والحدة والعنف والكراهة التي عبر عنها « سوفيت » كلها من صفات « الباهو » ولكنه وجهها ضد أسوأ الرذائل ، لأنه أراد الانسان ان يكون كائنا فاضلا وليس مجموعة مشوهة من الشرور . و « سوفيت » الكاتب الاخلاقي لا يسهه الا أن يثور ويزجر ويكشر عن أنيابه ، لأنه يود أن يكون الانسان انسانا وليس حيوانا . فالرحلات اذن نتاج عواطف قوية ايجابية وسلبية معا . ورغم محاولاته الايجابية في الاصلاح كان موقتا ان الفشل سواء مع الافراد او الجماعات ، وقدر لها ، لان السخرية وهى الاداة التي استخدمها « سوفيت » كالمراة يكتشف فيها الناظرون عادة وجوه الآخرين لا

وجوههم» . ومع ذلك فقد استمر «سوفت» في المحاولة لشعوره الداخلي بالحاجة للاستمرار ، وللمتعة التي استمدتها من الكتابة الساخرة نفسها .

وهنا نجد أنفسنا ازاء الناحية العقلية والادبية والجمالية التي تقرب «سوفت» من «الهوينومز» فـرحلات جليفر هي انتاج روح متقدة وعقل متيقظ تستمتعان الى اقصى الحدود بالنشاط الذهني . لقد وجد «سوفت» متعة حقا في عملية الابداع وفي سخريته المركبة المدمرة وتحكمه المتمكن الماهر فيها . فالتهمك الساخر ليس مجرد معركة محتدمة ضد الرذيلة والشر ، وانما هي أيضا لعبة مسلية متحضرة توحى بالعقل المتنبه والوعي الاخلاقي . ولا شك أن «سوفت» قد شعر بالاستمتاع الفني والذهني ، كما يشعر به القارئ في اقصى لحظات التوتر والشدة والغضب في سخرية الرحلات . فطبيعة التهمك الساخر هي تلقين الدرس الاخلاقي بأسلوب متع جذاب . وتجاهل عنصر التسلية والمتعة في هذا الأدب ومايويحي به من مستوى رفيع من التحضر ، تجاهل هذا يؤدي الى نظرة مبسطة غير وافية خادعة لعمل مركب عميق الأثر .

ولعلنا نستطيع أن نلخص هاتين الناحيتين الأساسيتين في الرحلات التلقينية الاخلاقية والفنية الجمالية في قصة رواها صديق للنقاد صموئيل هولت منك **Samuel Holt Monk** قال انه صدم أحد معارفه صدمة قوية عندما أخبره انه . . ضحك كثيرا عندما قرأ رحلات جليفر ثانية . وعلق قائلا « وماذا كان يجب أن أفعله ؟ هل كان يجب أن أصوب مسدسا نحو رأسي ؟ لا . شك ان «سوفت» نفسه كان يوافق على رد فعل الصديق الذي ضحك ولم ينتحر ، فهذان هما الاحتمالان الوحيدان أمام قارئ الرحلات . ولولا عنصر الفكاهة والمرح الكامن في التهمك الساخر للجبأ القارئ ومعه «سوفت» الى الاكتئاب وربما الى الانتحار على اثر كشف النقاب عن الصورة القاتمة للطبيعة البشرية في الرحلات . ففي «سوفت» الساخر المتحضر هو الذي يضمن لنا العقل والاعتزان .

وبهذا يتطور القارئ في فهمه وتقييمه لرحلات جليفر في كل قراءة جديدة هذه التحفة الادبية ، متدرجا نحو نظرة الى الحياة والادب اشمل واعم . والتدرج هو من التسلية المجردة التي يجدها الطفل في الرحلات ، الى الاهتمام بالنقد الاخلاقي الموجه الى سلوك الانسان السياسي والاجتماعي والفردى الذي يبيده القارئ البالغ ، الى الاستمتاع الذهني بالناحية الجمالية والفنية الذي يشعر به القارئ المتحضر المثقف المهرف الحس . وفي هذا التطور دليل على الثروة الكامنة في واحد من اعمق وارفع واروع الامثلة الادبية في التهمك الساخر .

بعض المراجع الرئيسية

- 1 — Herbert Davis, Jonathan Swift : Essays on his satire and other Studies, V.U.P, 1946
- 2 — Bonamy Dobrec , English Literature in the Early Eighteenth century, Oxford 1959
- 3 — Denis Douoghre , m Jonathan Swift : a critical Introduction C.U.P. 1969
- ..4 —————) edit Jonathan (swift : a critical anthology , penguin , 1971
- 5 — A . E . Dyson , E ssaya , Studies , Swift tne Matamorposis of Iron 1958
- 6 — Irvin Ehrenprais, The Persanalinity of Jonathan Swift, Methuen 1958.
- 7 —F . R . leavis , scrutiny , The Irony of swift march 1934
- 8 —F . P . Lock , The potitics of Gutilivers travels, Oxford ,1980 .
- 9 — Samuel Monk , sewanee review , The Pride of Lemuel Gulliver, L X 111, 1955.
- 10 — George Orwell Politics V. Literature : an Examination of Gullivers Travels, 1964, reprinted in Sonid orwell and Jan Angus (edits) The Collected Essays, Journalism and Letters of George orwell, Vol 4, 1968.
- 11 — Ricardo Duintano, Swift : An Introduction, O. U. P. 1955
- 12 — Ernest Lee Tuveson, Swift : A collection of Critical Essays, Prentice Hall, 1964
- 13 — David Ward, Jouthan Swift : An Introductory Essay.
- 14 — Basil Willey Eighteenth century Background, London 1946.
- 15 — Kathleen William, Jouthan Swift and the age of compromise, University Kansas Press 1958.

يتميز أندريه جيد بتحرره العقلي وبميله الشديد الى التجربة ، كما يعرف برغبته العارمة . في ارتياد المجالات الجديدة التي تخرج عن نطاق المؤلف . لذلك تبدلنا شخصيته دائمة التفتح والتعطش الى كل ما هو جديد وفريد . من ثم يمكن اعتبار مؤلفاته الأدبية الزاخرة بالحياة الجياشة بحثا دائما ومحاولة متصلة لكشف الأسرار واكتناه الالغاز التي تتأثر على طريق الحقيقة . كما أن مؤلفاته - لا شك - بحث أصيل عن ذاتيته خلال هذا الوجود .

لاجرم أن يدعوا هذا الباحث عن الأفاق الجديدة الى الرحلة كوسيلة من الوسائل الناجعة لتجاوز حياتنا الأليغة وتحقيق الانفصال عن عالم الأسرة وما يمثله من قيود وأعباء . ولا شك أن المؤلف يدرك أن كل انفصال أو قطيعة يتضمن عواقب وخيمة وأثارا بالغة الخطورة ، إلا أنه على الرغم من ذلك يتحمل مسئولية هذه القطيعة مع الأسرة والبيئة والثقافة والعقيدة ، الأمر الذي سوف يترك في مؤلفاته آثارا من الصعب أن تمحى أو تختفي في وقت قريب .

وعلى النقيض من كاتب مثل « موريس باريس » الذي يؤمن بأن انسلاخ الشباب عن بيئته يحوله الى ضرب من « الحيوانات الصغيرة التي لا مأوى لها » يعتقد أندريه جيد أن قضية الانسلاخ ودور الرحلة في تعميق جذوره من

الرحلة بين الواقع والخيال في أدب أندريه جيد

ناديه محمود عبدالله

أستاذ مساعد الأدب الفرنسي المعاصر
بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية

الأمور الحيوية بالنسبة للإنسان ، إذ أنه يذهب الى أن كل رسوخ هولون من التقوقع والجمود ، وأن كل استقرار هو تفاهة وانحدار . فالرحلة بالنسبة لآندريه جيد هي علامة قوة وشباب . ويجدر بنا في نظره ، أن نقاوم كل القوى الغاشمة التي تحاول أن تستعبدنا ، وذلك بمحاولة التأقلم المستمر عن طريق الإنسلاخ الدائم . ولقد استخدم الكاتب في مؤلفه « صراع شجر اللبلاب » ألفاظ علم النبات للدلالة على أن الغرس الطيب هو عادة ذلك الغرس الذي زرع في أماكن عدة .

كما كتب آندريه جيد في دراسته حول موريس باريس « بصدد الرحلة :

« لقد سمحت لنفسي أن أنصح الآخرين بالرحلة ، بل فعلت أكثر من ذلك : لقد دفعت وأجبرت الآخرين على الرحيل ، وهناك من الناس من لم يمر قط ولكنه التقى بي في بلاد بالغة البعد ، ومن الناس من أجلسته في القطار ، ومن صاحبه في سفره بل لقد فعلت أكثر من ذلك ، إذ أنني كتبت كتابا كاملا يتسم بالجرأة المدبرة تمجيذا لجمال الرحلة . »

انطلاقا من هذا التصريح ، سوف نستخرج مبادئ نقيم عليها تصورنا لهذه الدراسة :

أ - أن آندريه جيد لا يكتفي بتأييد الرحلة فحسب ، انطلاقا من قناعته الذاتية ، وإنما هو يبحث الآخرين كذلك على الارتحال .

ب - أنه يشرع في تحرير أدب كامل عن الرحلات يستلهم فيه اما ذكريات رحلات حقيقية واما رحلات خيالية أو رحلات تقوم على تقليد كتابات الآخرين : مثل كتاب ألف ليلة وليلة .

إن آندريه جيد مغامر جرى متفائل يسعى الى الاندماج في الحياة عن طريق اكتشاف عالمه الخاص في تفاعله مع عوالم الآخرين مدفوعا في ذلك برغبته في تحقيق قدره . ولما كانت حدود عالمه هي حدود العالم قاطبة ، فإن السعي الى الرحلة يصبح لديه سعيًا حقيقيا وراء المعرفة والاكتشاف ، كما يصبح انغماسا كاملا عبر الزمان والمكان لما يمثله الكون بالنسبة له ، من وحدة متكاملة يصعب فصل عراها .

ولكن ما هي رمزية الرحلة ؟ أليست ، قبل كل شيء ، ضربا من الهروب من الذات ؟ ان الرحلة ، في بعض الأحيان ، لا يمكن أن تتم الا في قلب الوجود . كما أن هدفها قد يكون البحث عن

الحقيقة أو السكينة والسلام ، كما قد يكون بحثا عن الخلود ، وفي أحيان أخرى ، سعيا وراء اكتشاف مركز روحي .

وبالنسبة لهذه الحالة الأخيرة ، يمكن للرحلة أن تأخذ طابع التدرج الروحي ، وأن تظهر الى العيان في صورة انتقال حول محور للعالم ، كما هو الحال في رحلة الاسراء للنبي محمد أو رحلة دانتي . ورحلات أخرى مثل رحلات يوليس وهرقل أو مينيلاس يمكن تفسيرها على أساس أنها بحث ذو طابع نفسي أو صوفي .

ان الرحلة تعبر عامة عن رغبة عميقة في التغيير الداخلي تنشأ متوازنة مع الحاجة الى تجارب جديدة أكثر من تعبيرها ، في الواقع ، عن تغيير مكاني .

وهذا هو يقين « يونج » على الأقل ، الذي تعبر الرحلة لديه عن عدم الرضا الواعي أو اللاواعي للفرد . وهو احساس يدفع الانسان الى البحث عن اكتشاف آفاق جديدة ، كما يتساءل « يونج » اذا لم يكن كل مطمح الى الرحلة هو رمز الى «السمي وراء - « الأم المفقودة » . الا ان المحلل النفسي « سيرلو » يعتقد ، على العكس من تصور « يونج » ، أن الرحلة تعبر بالأحرى عن الهروب من الأم . على كل حال ان هذا موضوع يثير كثيرا من الجدل ولم يدل فيه بعد بالرأي القاطع .

كما تعبر الرحلة ، وفقا لبعض التفسيرات المعاصرة ، عن الرغبة في الرجوع الى المصدر أي الى حالة اللاوعي ؛ من ثم تكون الرحلة ضربا من التعبير عن حاجة الانسان الى التبرير ، الا اننا لسنا نعرف اذا كان المقصود بهذا التبرير هو لون من الحماية الذاتية أو العقاب الذاتي !

أندريه جيد رحالة

يتميز هذا الكاتب ، كما أشرنا الى ذلك ، بحساسية دينية وعاطفية عميقة . لذلك نراه تواقا الى مد أفافه الى ما لانهاية . ولقد دفعه حبه الشديد للرحلة ومتعتها الكبيرة التي يحظى بها . من ثم قام بتمجيد أرض « أفريقيا الغائنة » هذه الأرض المضيئة التي تعدنا بكثير من الأحاسيس النادرة . ولقد دفعه شغفه العظيم هذا بالرحلة الى تجاوز الأخلاقيات التقليدية لوطنه والى اعلان أسفه على رفض الفرنسي

مراجعة أفكاره وتصوراته القبلية تجاه العادات والتقاليد الأجنبية ، كما يدفعه يقينه الراسخ بدور الرحلة في اكتشاف الآخرين الى تقديم نفسه كوسيط متطوع يقود الآخرين أو الراغبين منهم الى « الطرقات المقدسة » التي يعرفها جيدا نظرا لما عقده فيها من أواصر عديدة ومتينة . انه يجعل من نفسه إن صح هذا التعبير « خلية اتصال » من أجل أصدقائه وخلاته الذين يلجأون اليه حينما تدفعهم الرغبة الى التعرف على « فضائل » الأرض الأفريقية .

لا غرابة إذن أن يكون أثره عظيما على كثير من الأدباء ؛ ونود أن نذكر منهم بوجه خلص « بيير لويس » PIERRE LOUYS و« فرنسيس جام » FRANCIS JAMMES و« فالي لاربر » VALERY LARBAUD . ولقد تبعه هذا الأخير الى كثير من المدن الجزائرية ومدن المغرب العربي ، الأمر الذي دعم لديه تقديره الكبير واعجابه العظيم بمؤلف « الأغذية الأرضية » . كما تبع أندريه جيد ، من جهة أخرى ، في نزعته الى التنقل والارتحال عدد كبير من الفنانين ، الأمر الذي نسج علاقات قوية وحركة تبادل حميم بين فرنسا والبلاد الأجنبية .

ان أندريه جيد ، هذا الرحالة الابدي ، لا يكف قط عن إثارة دهشتنا وإعجابنا ، فهو دائب الحركة والتنقل لا يكاد يستقر في مكان . ويحلو له ان يشير الى هذه السمة بقوله في « مفكرته اليومية » بأن « الاسكتندر الأكبر لم يكن يتقدم نحو الاراضي الجديدة كرحالة وإنما كغزاء يبحث عن حدود العالم » . ان الاستقرار في مكان محدد يذكر كاتبنا بركوند المستنقعات . لذلك نراه سريع الحركة ، لا يطيل الإقامة في مكان واحد . ولقد دفعه حبه للترحال بين البلاد الأجنبية الى التجوال المستمر ، مما دفع بعض أصدقائه ، خاصة « آدمون جالو » بوصف عادته هذه بالنزعة الى « الهجرة » أو هوس « التجوال على الطرق العامة » .

ويكفي أن نصف « مفكرة » جيد لنجد الدلائل القاطعة والمذهلة على نزعة الترحال هذه . ويمكن تقسيم رحلات الكاتب بين فترتين جد متميزتين :

أولا : ما تعارف النقاد على تسميته بالمرحلة الأفريقية ، بين ١٨٩٣ و ١٩٠٣ ، وهي فترة الرحلات الأفريقية ؛

ثانيا : الفترة الممتدة من ١٩٠٣ الى ١٩٥١ التي يزور خلالها على التوالي إيطاليا ، تركيا ، المغرب ،

تونس ، الكونغو ، تشاد ، الجزائر ، جزيرة سان لويس ، الاتحاد السوفيتي ، اتحاد غرب أفريقيا ، مصر ، اليونان - وغيرها . . . وهو يعود على بعض هذه البلدان أكثر من مرة ، خاصة شمال أفريقيا . وليس من شك في أن أرض أفريقيا ، بوجه خاص ، هي التي تفتنه وتبهه . من ثم نراه يسعى إلى استنفاد كل امكانياتها والتعرف على « بدائية » الطبايع والعادات الأفريقية :

لا شيء يساوي حقاً في الأدب ، كما يدون الكاتب في مفكرته ، أكثر مما تعلمنا إياه الحياة .

لقد استطاع جيد أن يوازن بين وصف البيئات الأجنبية وحركة استبطانها ؛ ومن هنا قدرته الخارقة على تحويل انطباعاته وملاحظاته إلى عمل بالغ الذاتية ، وهو الأمر الذي جعل من « رحلات » الكاتب شهادة إنسانية حية يندرج من خلالها وصف العالم الخارجي تحت ظلال الإدراك الأنطولوجي .

وفي الواقع ، لا تعد زيارة الكاتب لأفريقيا أو بالأحرى اختياره لهذه القارة مجرد صدفة ، فلقد تلقى جيد دعوتين في هذا الصدد : أما الدعوة الأولى فلقد وجهها إليه ابن خالته « جورج بوشيه » الذي عرض عليه رحلة علمية إلى أيسلندا ، والثانية فلقد عرض عليه من قبل صديقه « بول - ألير لورانس » الذي دعاه إلى جولة فنية في أفريقيا . وبعد تردد طويل ، عيّل الكاتب إلى قبول الدعوة الأخيرة . على هذا النحو يبحر أندريه جيد إلى أفريقيا خلال شهر أكتوبر ١٨٩٣ في صحبة « بول - ألير لورانس » . أمكننا أن نتخيل ما كان قد آل إليه حال أندريه جيد إذا قبل الرحلة إلى أيسلندا . أو بالأحرى إذا لم يكن قد ذاق متعة السفر إلى القارة السوداء ؟

إن عرضاً سريعاً للرحلات الست التي قام بها الكاتب إلى شمال أفريقيا بين عام ١٨٩٣ وعام ١٩٠٣ سوف توضح لنا جيداً تعلق الكاتب الشديد بهذه القطعة المفضلة من الأرض :

١ - في أواخر شهر أكتوبر سنة ١٨٩٣ يرحل أندريه جيد إلى مدينة « بسكره » بالجزائر صحبة بول - ألير لورانس ، ويقيم فيها حتى نهاية يناير ١٨٩٤ . وبلغ إعجابه بهذه المدينة حداً كبيراً لدرجة أنه يعاود زيارتها أكثر من عشر مرات . لقد وصل إليها مريضاً لدرجة أنه أحس بأن - حياته في خطر . ولقد دفعه الخوف من الخطيئة إلى البقاء على وفائه لحبه الطاهر الذي ربطه طويلاً بأبنة خاله « مادلين روندو » ومع ذلك ، فإن سفره إلى شمال أفريقيا كان لأسباب أخرى ، أو على الأقل ، هذا هو ما يقوله لنا في كتابه « إذا لم تمت حبة الغلال » :

« أجل ، يكتب في مؤلفه كنت أنا وبول عاقدین العزم عند رحيلنا . . . وإذا طلب مني كيف استطاع بول ، الذي تلقى - لا شك - تنشئة خلقية ، ولكنها تنشئة كاثوليكية وليست متزمنة ، في وسط فنانين واثارة مستمرة من قبل الرسامين وثماذجهم ، أن يبقى بعد سن الثالثة والعشرين عفيفا ، أجب بآني أقول هنا حكايتي وليست حكايته وأن هذه الحالة شائعة أكثر مما نعتقد (. . .) واني لا تذكر أنه في عادتنا قبل الرحيل كنا نتدافع نحو مثل أعلى من التوازن والكمال والصحة » .

٢ - في شهر فبراير ١٨٩٤ يرحل أندريه جيد الى تونس ومنها الى الجزائر مرة أخرى حيث يقابل في بداية عام ١٨٩٥ إسكار وايلد ولورد ألفريد دوجلاس . ومرة أخرى تعد هذا الإقامة بالنسبة له إقامة « فردوسية » ، يعود منها سلبا معافى ومتحررا من كل النواحي الجسدية والأخلاقية خاصة بعد أن كشفت عنه حجب نفسه ، كما يقول « مفاجئات الواحة المتأججة » . ولا شك انه وجد هنا طريقه بعد أن فشلت تجاربه الجسدية مع المرأة ونجحت نوازعه المربية مع مرشده الشاب .

ولدى عودته الى فرنسا يتزوج أندريه جيد من « مادلين روندو » في الثامن من اكتوبر ١٨٩٥ . وهو الزواج الذي يقوم على أوهام كل من الطرفين .

٣ - وفي فبراير ١٨٩٦ يرحل العروسان الى شمال افريقيا لقضاء شهر العسل . ويمكننا شهرين متتاليين بين تونس والجزائر . وخلال هذه الرحلة سوف ينفجر التناقض القائم في نفسية الكاتب بين المتطلبين اللذين يتنازعانها : فهو من جهة لا يستطيع أن يسيطر على هذا « الجزء من كيانه » الذي يدفعه الى تذوق كل أنواع الملذات ابتداء مما هو أكثرها بشاعة في نظر البشرية ، ومن جهة أخرى يشعر بتأنيب الضمير تجاه زوجته التي يدفعها كرها منه لا طوعا نحو الأماكن التي تجلت له فيها « غوايته » الافريقية ، ولا شك أن هذا التمزق الذي يجذبه لديه فوضى الانطباعات الحسية والرغبة في السيطرة على النفس بالإضافة الى تأنيب المجتمع الصامت وضغط الضمير المتبرم سوف يساعد على خلق شخصية « اللا أخلاقي » لديه ، وهي الشخصية التي يقدمها لنا وهي تسعى الى تحقيق لون من التوازن الغريب بين الاحتفاظ بطهارة العلاقة الزوجية واضفاء الشرعية على كل أنواع الملذات الأخرى ، وسوف تطيع هذه الازمة حياته ومؤلفاته بطابعها الحاد المتوتر .

٤ - في أبريل ١٨٩٩ يذهب جيد الى مدينة القنطرة بالجزائر حيث يقضي شهرا كاملا . وسوف يسجل الكاتب خلال هذه الإقامة أدنى اهتماماته وأقلها شأنا ، كما سوف يتابع تسجيل خلجاته الداخلية بطريقة

مستمرة . على هذا النحو يعمل على خلق الجو الروحي الذي تنمو فيه أحلامه وأوهامه . ووفقا لمنهج الكاتب الثابت ، نراه بقيم ادراكه للعالم الخارجي على أدق خلجاته النفسية وفي شبه اتحاد كامل مع أعماق وأصديق مكونات وجدانه .

٥ - وفي ديسمبر ١٩٠٠ تقود أندريه جيد رحلته الأفريقية الخامسة الى قطاع بسكرة - توفرت . كذلك تعد هذه الرحلة خامس رحلاته الى واحة بسكرة التي تمثل بالنسبة اليه مرفأ سلام وسكنية كما تمثل مصدر للذة ونعيم . وسوف يترجم فيها بعد افتتاحه العظيم وإنبهاره الشديد للتأخيم عن صدمة الالتقاء بين روحه وهذه الأرض الساحرة . فهو لن يكتفي بوصف المظاهر الخارجية للبلد من مشاهد وآثار وأناس وأزياء وطنية فحسب ، وإنما يسعى كذلك الى النفاذ الى قوار الاشياء يقينا منه بأن رجل البيئة المحلية الذي يزور كوخه وخيمته انسان مثله يتمتع بطريقته الخاصة في المعاش ، كما يتميز بنمط حياته وأفكاره ومعتقداته وقيمه . من ثم يستطيع أندريه جيد تحويل أحاسيسه وانطباعاته الى عمل فني وزياراته وجولاته الى رحلات فنية .

٦ - وأخيرا يحاول أندريه جيد خلال خريف ١٩٠٣ أن يدفع الحمول الذي ينتابه منذ مدة ، وذلك بالشروع في رحلة سادسة الى شمال أفريقيا . وهو يجوب هذه المرة الجزائر بلا هدف واضح ، ومرة أخرى تقع بسكرة في مسار رحلته . وسوف يسجل بدقة كل انطباعاته ويعد صفحات مذكرته ، وأهم ما يعنى بوصفه الاحداث التي تؤثر في حواسه وجدانه . الا أنه لن يحول هذه الاحداث الى نسيج روائي الا فيما بعد . ومن الواضح أن الأرض الأفريقية لا تمثل بالنسبة للكاتب مجرد اطار عابر ، إذ أنها امتزجت لديه بمعاناة حقيقية كما ارتبطت بحالته النفسية المتغيرة .

ولقد أوضح لنا أندريه جيد في « مفكرته اليومية » بتاريخ ٢٧ أغسطس ١٩٣٥ الأسباب التي تدفعه الى البحث عن « المكان الآخر » .

« ان الذي يشكل جاذبية وفتنة المكان الآخر ، وهو مانسميه البرانية ، وليس مرتبطا بكون الطبيعة أكثر جمالا ولكنه يعود الى أن - كل شيء يبدو لنا جديدا ، وأنه يفاجئنا ويتجلى لنا ظريفا في ثوب من البكارة . انها ليست « الاوراق » « الاعرض » بقدر ما هو « الشذى الذي لم يختبر بعد » .

ان البحث عن « البرانية » يتحول لدى جيد الى اكتشاف لعالم غريب . ولقد كتب في هذا الصدد :

« لا استطيع مقارنة البرانية » أفضل من مقارنتها بملكة سبا التي تأتي الى جوار سليمان تقترح عليه ألفازا . »

ان تعطش الكاتب الى المغامرات والحرية والاحلام يؤكد لديه رغبة الهروب من بلده
« كوفرفيل » . ولربما كان ينزع ، لا شعوريا ، الى الهروب من ذاته والمطالبة بشريعة وضعه كغريب .
ولا شك أن رمزية الغرب تعني ، هنا ، حالة من حالات ضياع النفس أو فقدان جانب من جوانبها
الضالة أو التي تندمج بعد في هويتنا الشخصية .

ويبدو أن افريقيا وحدها هي التي استطاعت أن تنسى جيد حالة العزلة التي عانى منها في
« كوفرفيل » ، والتي مكنته من استغلال كل طاقاته الكامنة وامكانياته الراكدة . ان التعرف على افريقيا
يتيح له تحقيق الانتقال العنيف من ايقاع حياة جامدة « لا يحدث فيها شيء » ، الى حالة من التحرر
الذي يصل اليه بفضل اصراره وعناده ، وسوف تظل تجربته الجنسية الاولى مرتبطة بشمال افريقيا حيث
استطاع أن يصل الى ذروة النشوة الحسية وقمة لذة المغامرة واكتشاف الذات عبر الآخر . وسوف تطبع
هذه التجربة معظم مؤلفاته . ولا شك أن جيد سوف يظل دائما آمينا مع نفسه ، ذلك أنه لن ينسى أبدا
البحث عن ذاته في كل مشهد أو منظر يحظى برؤيته كأنما هو يسعى ، في نهاية الامر ، الى اكتشاف لغزه
أو سره الخاص . ألم يكتب لنا ، في هذا المعنى ، في « مذكرات رحلة في منطقة بريطانيا » ؟ :

« لقد كان يبدو لي أن المشهد الطبيعي لم يكن الا اسقاطا لذاتي المتباعدة فيه ، إلا جزءا نابضا من
كيان - أو بالأحرى لما كنت لا أشعر بنفسى الا من خلاله ، كنت أعتقد بأنني مركزه » .

في هذه الاحوال يمكننا أن نعتبر أن أية رواية يقدمها لنا جيد لرحلة من رحلاته تمثل انعكاسا لرغبته
اللاشعورية ولربما ، فيها يخلص شمال افريقيا ، تعبر بطريقة غير مباشرة عن ميوله الجنسية المكبوتة .

إلا أننا نميل الى الاعتقاد ، في أعقاب الشاعر بودلير ، أن جيد ينظر الى الرحلة نظرتة الى ضرب من
الشوق العاطفي الذي يؤدي الى خلق العمل الفني ، في هذه الحالة تصبح روايته نصا فريديا حقيقيا
يترجم تسمي غرائزه بواسطة تسمي عملية الخلق الفني . ولا شك أننا هنا أمام حالة من النشوة العقلية
التي تنتج عن عملية التحرر التي يحققها انجاز العمل الفني الذي يعبر في هذا الصدد عن فحص منهجي
للذات .

يبدوان جيد يبحث خلال رحلاته وجولاته العديدة في افريقيا عن الطابع المحل من خلال حياة
الجماعات وتحركاتها المكثفة . ونرى أن الحضارة الاسلامية هي التي تسود في مؤلفاته ، وذلك في صورة

لوحات للمساجد ومآذنها ، - وللعادات والتقاليد المحلية . ويجاوب جيد أن يرى كل شيء في اطار الاسلام بحيث تصبح كل المدن الشرقية بالنسبة اليه سابعة في « لون فجر اسلامي ، وذات مآذن خيالية شاهقة » .

أو كما يقول هو عن أجواء هذه المدن : « كانت المآذن المدينية تمزق السحاب وكانت هذه المآذن شاهقة الى درجة أن السحب كانت تظل عالقة بها ، كما لو أنها رايات من اللهب . »

وفي مكان آخر نراه متأثرا أمام هذه المآذن التي ينطلق منها دعاء المؤذنين الى درجة أنه يكتب في « رحلة أوريان » :

« كانت نغمات هذا الدعاء مذهشة الى درجة أننا بقينا بلا حراك ، في حالة من النشوى . »

ويذهب جيد في اعجابه بدعاء المؤذنين الى حد الاعتقاد بأن الاهازيج الهادئة التي تصحبه بصعب تجاوزها ، وهو الامر الذي يدفعه الى تكرار اعجابه في عبارات مؤثرة ، جميلة الجرس والايقاع . انه يقول في « رحلة اوريان » :

« ولكن ، عبر فجر ما زال بعد ناديا ، لم تكن تصدر الا بعض المهمات المجهولة التي كانت تضع في فراغ الفضاء . وفجأة ينطلق مع بزوغ الشمس نشيد من مثذنة ، النشيد الأول نحو الشمس الصاعدة ، نشيد مؤثر وعجيب كدنا نبكى تأثرا به . كان الصوت يرسل ذبذبات حادة . وتفجر دعاء ثم دعاء ، واخذت المساجد تستيقظ مترغمة عند التقائها بأول - شعاع من أشعة الشمس . . وكان المؤذنون يتجاوبون في الفجر كما لو أنهم طيور القبر . »

اننا هنا ، لا شك بصدد فنان موسيقى ، وليس أمام كاتب واصف للطبيعة ، - يعبر عن نفسه ! ويتميز ولع جيد بالحضارات الأخرى المغايرة للحضارة الأوروبية الصناعية بالاهتمام كذلك بالتفاصيل والسمات المحلية المميزة . من ثم نراه يعنى بوصف رقصات الدراويش وصيحاتهم ، ولا يفوته ان يصور لنا انطباعاته في هذا الصدد .

ولا يسعنا في هذا المقام الا الاعجاب بقدرة الكاتب الفائقة على تصوير أدق الخلجات وأكثر اللحظات الانسانية قربا من الاتحاد بالمطلق والذوبان فيه .

لقد قضى جيد ، على هذا النحو ، عشر سنوات من الرحيل والانتقال عبر شمال افريقيا ملتهما فيها بنظراته كل ما يلتقي به من مشاهد طبيعية ومن حيوانات ونباتات محلية ومستمتعا بركة الجو ودفء الشمس . ولا شك أن ذلك كله كان له بالغ الأثر في توجيه صدمة سيكولوجية له نتيجة اللقاء المفاجيء بين روحه وهذه الأرض الفريدة . لا غرابة إذن أن تصبح افريقيا ، من الآن فصاعدا جزءا لا يتجزأ من عالم أندريه جيد . لقد أصبحت انعكاسا لقدره و امرأة لمغامراته واكتشافه وفشله أحيانا . ان هذه القارة ، التي تغوص على هذا النحر في قرار كيانه ، تصبح علامة دالة على مؤلفه الأدبي الذي يصيح ، ضمن هذا التصور ، مؤشرا دقيقا لمشاغله واهتماماته الشخصية .

على كل حال ، لقد حاول جيد في كتابه « اذا لم تمت حية الغلة » أن يبرر وضعه بالقاء نظرة فاحصة الى الوراء على فترة العشر سنوات هذه التي قضاه في افريقيا . لقد كشف القناع عن نفسه بصراحة لا تحتفل الرباء حينها أوضح أنه يفضل سيطرة الدفعات الغريزية للحياة على هيمنة الضمير والحس الخلقى . الا أنه يبدو أن الكاتب يحاول هنا في الواقع اضافة طابع انساني على صورته وذلك بتحديد هه بعدا خياليا وضربا من الكثافة والعمق ونوعا من التسلسل المنطقي .

لقد كانت الرحلة الافريقية فرصة خلاص وتحرر بالنسبة لأندريه جيد وذلك بالقدر الذي استطاع فيه أن يتخلص من تربيته الخلقية المتزمتة وأن يحقق نوعا من الارضاء والاشباع النادر لحواسه المرهفة . ألم يقل لنا ، في « الاغلبية الارضية » بأن « كل لحظة من حياتنا لا تعوض أساسا » . ان الانطلاقة الافريقية قد حققت لأندريه جيد مجموعة كاملة من الملذات التي حققت لجسده وروحه التضرع والتائق والانطلاق . لقد كتب لنا في هذا الصدد « أندريه روفير » احد مؤرخى حياة أندريه جيد عام ١٩٢٧ :

« ان جيد في دفعته الحسية ، يتجاوز حدود العادة مدفوعا بحوية جسدية وسفسطة عاص توحى بأن خطيئته لم تبلغ بعد حد الكفاية . انه في حاجة الى كل الثمرات المحرمة حتى يعصبرها بلذة وتلذذ . »

يميل جيد ، كما نرى ، الى الاستمتاع بأحاسيسه الآنية ، ويجنح الى تلقي متع « الروائح والألوان والاصوات » في كل لحظة كما لو أنها تنبعث من الطبيعة بفضل قوة حلولية . من هنا اعتقاد الكاتب بالطابع الخير للطبيعة وطيبة كل الثمار التي تقدمها للانسان ، مدفوعا في ذلك بقوة حسية لا تقاوم . ولا

يحاول جيد أن يتجنب دعاء الطبيعة ، بل على العكس ينغمس فيها نشوانا وجذلانا متغنيا بكل أعمالها البديعة كالشفق وفتنة الصحراء وشدو العصافير والسحر ونسيم الليل وغير ذلك . . ولا شك أن ذلك كله يغمره في نوع من السكر الحسي الذي يتأرجح بين البراءة والخبث .

وليس من شك في أنه لم يفهم الاسلام حق فهمه . خاصة أنه يضع كل انطلاقاته الشخصية في « الاغذية الارضية » تحت راية الحضارة الاسلامية . فالاسلام لا يعرف هذه - « النشوى الحسية » التي يحاول جيد أن يتذرع بوجودها فيه ، اذ أنها أقرب الى المتعة الطبيعية التي كانت تتميز بها العقائد الوثنية . ان جيد يحلم في الواقع بالخلاص من تربيته الدينية المتزمتة التي تلقاها في فرنسا ويحلم بالتالي بجنة وهمية لا مكان فيها لقانون أو الزام خلقي . ولا شك أنه وجد في مدينة بسكره جنة أحلامه ، الامر الذي يبرر هذه الرحلات المتعددة التي قام بها الى هذه الواحة الجزائرية .

لا جدال في أن نزعة التنقل والترحال في افريقيا قد احدثت تغييرا كبيرا في نفسية الكاتب سواء في سلوكه أو مفاهيمه الفكرية والفنية ، ويبدو واضحا أن الكاتب قد اهتم ، خلال جولاته العديدة ، بالآداب الشرقية . غير أن تذوقه لهذه الآداب ظل في أغلب الاحيان سطحيا ، الامر الذي يتضح لنا بسهولة حينما يميل الى وصف العالم الشرقي فتكثر أخطاؤه ويبدو جليا سوء فهمه وتعرض تفسيراته . وفي الواقع . لم يقدم له من الشرق أكثر من بعض المواد الضرورية لتأكيد وبلوقة مفاهيمه الفنية الجديدة التي كان يطمح اليها . ومن ثم تظهر لنا نزعته الى « البرانية » في صورة اتجاه الى عنصر شاعري بالغ الخصوصية ، والى مصدر عظيم وهائل من مصادر الانفعالات الجمالية والاخلاقية . لا عجب اذن ان تكون هذه الفترة ، التي قضاها جيد في الارتحال والتنقل بين ربوع شمال افريقيا باللغة الالهية بالنسبة لفهم كثير من القضايا التي تعالجها مؤلفاته الادبية وعلى رأسها كتابه : « اذا لم تحت حبة الغلة » على كل حال ان هذه الفترة تتميز بطابعها العملي والتجريبي الذي يضاف على رحلات أندريه جيد قيمة موضوعية أساسية .

بالنسبة لرحلات الكاتب الأخرى ، فهي لا تمثل - بالرغم من تعددها - نفس الالهية التي تحتلها رحلاته الى شمال افريقيا . وتستغرق هذه الرحلات مدة طويلة تمتد من عام ١٩٠٣ الى عام ١٩٥١ ، وعلينا الآن أن نتتبع الكاتب في جولاته الأخيرة هذه .

تعتبر الفترة الواقعة بين ١٩٠٣ و ١٩١٢ فترة هادئة الى حد كبير ، اذ يكرس فيها أندريه جيد معظم

وقته لتحرير « مفكرته اليومية » التي كان قد بدأ في تحريرها منذ عام ١٨٨٩ وكذلك مؤلفه « الباب الضيق » الذي نشره عام ١٩٠٩ .

ولقد قام الكاتب خلال هذه الفترة برحلات عديدة داخل فرنسا تتخللها فترات إقامة في منطقة نورمانديا . كما يساهم بفعالية ملحوظة في تأسيس مجلة الدراسات الأدبية : « المجلة الجديدة الفرنسية » (N.R.F.) وابتداء من عام ١٩١٢ نراه يبدأ من جديد في التنقل والترحال .

يذهب أندريه جيد ، خلال عام ١٩١٢ ، الى إيطاليا ، بينما هو في الواقع كان ينوى ، في الأصل ، الذهاب الى تونس ثم الجزائر حيث كان يتوقع اللحاق بآندريه - بنيامين كونستان . وهو فعلا يأخذ القطار الى مارسيليا في ٢ مارس بنية الابحار الى تونس يوم ٤ مارس . الا أنه لأسباب ستظل غامضة ، سوف يغير رأيه في آخر لحظة ويأخذ القطار الى إيطاليا حيث ينوي الإقامة في مدينة فلورنسا ، ويوضح لنا ذلك جيد في مفكرته قائلا :

« لم أذهب الى تونس . اننى اتخلى عن تونس وأسرع الى فلورنسا خشية سوء الجو وبسبب عدم الصبر . »

ولكننا نتساءل لماذا هذا التغير المفاجيء ؟ ولماذا لم نجش سوء الجو من قبل ؟ وأخيرا لماذا هذا القلق وفقدان الصبر ؟ يا ترى ماذا دار في خلد الكاتب خلال هذين اليومين بين ٢ و ٤ مارس حتى يغير مشروعه الاول ؟ ان الغموض يجيم تماما على هذا الموضوع .

بعد انقضاء عامين على زيارة إيطاليا ، يتوجه الكاتب الى تركيا حيث يقضى شهورا في زيارة مدنها الرئيسية مثل القسطنطينية وبروس وكارا - هيسار وقونية وغيرها . ومرة أخرى نراه يسجل في دفاتره كل انطباعاته التي سرعان ما يقوم بتنميتها وتفخيمها خياله المتدفق السخي ، وسوف ينتج عن ذلك كتاب جميل اسمه « العتبة التركية » **LA MARCHE TURQUE** يكتظ بالملاحظات النفسية البالغة الصراحة . وهو ، في الواقع . لم يعجب بأى شيء في تركيا . ولقد كتب ذلك صراحة في أول مايو ١٩١٤ :

« أيا قرن الذهب أيها البوسفور ، يا شاطئ سيكوتارى وأشجار أيوب ! اننى لا أستطيع أن أهب قلنى الى أجل منظر في العالم اذا لم أحب الشعب الذي يقطنه . »

من الواضح أن أندريه جيد لا يستطيع أن يصف شعبا من غير أن يرتبط به عاطفيا ، وهو لم يعجب بالأتراك ولم يحبهم ، وكثيرا ما يخط قلمه كلمة « قبيح » التي تتكرر أكثر من مرة . انه يقول مثلا عن الأتراك : « الشعب قبيح ، انه الرغبة التي خلفتها الحضارات » وهو يرى أن إلباس التركي قبيح كذلك ، ويعتقد أن ذلك يتلاءم مع أرض الاناضول التي تثير حفيظته وامتعاضه . ويدفعه هذا الامتعاض الى كيل النعوت القبيحة الى سكان هذه المنطقة والى تحقير الحضارة التركية التي لا يرى فيها أى قدر من الاصاله والابتكار . وليس من شك في أنه يبالغ كثيرا حين يقول :

« أتعجب ببعض العمارة أو بظاهر مسجد ما ؟ حيثئذ سرعان ما نعلم انها من صنع الألبان أو الفرس . كل شيء أتى الى هنا بالقوة الغاشمة ، وبقوة المال . فلم ينبثق أى شيء من التربة ولا نثر على شيء أصلى تحت هذه الرغبة الكثيفة التي أحدثتها - الاحتكاك الطويل لكل هذه الاجناس والاحداث والمعتقدات والحضارات . »

ويمكن تفسير هذا التحيز الواضح ضد تركيا على أساس أن الرؤية الاولى لشمال افريقيا كانت لدى أندريه جيد بمثابة النموذج المثالي للآطار الشرقي ، ولربما يكون الكاتب قد حاول أن يجد في تركيا نشوته الافريقية فأسقط في يده حينما وقع على وحشة المنظر وسوء طالع الوجوه الكالحة التي قابلته في هذا البلد . على كل حال ، اذا كانت قوئيه تعد بمثابة مدينه القيروان ، الا أنه شتان بين هذه المدينة ومدينة القيروان أو حتى واحة بركره . ولقد دون في مفكرته في هذا الصدد :

« بفضل موقعها بالنسبة للجبل القريب والسهل ، تذكرنا قوئيه بشدة واحة بركره . ولكن كم تعد هذه الجبال أقل روعة ، شكلا ولونا ، من جبال « خادو الأحمر » ، وكم هو أقل جمالا من الصحراء هذا السهل ، وكم هي أجمل أشجار النخيل من هذه الاشجار ، وأولئك العرب من هؤلاء الأتراك » .

وفي مكان آخر يقارن الكاتب جمال الطابع المحلي لشمال افريقيا بالمناظر القبيحة القمئية التي شهدتها في تركيا حيث « كل شيء متسخ ، ملتوفاقد الأصالة والبريق » ، الأمر الذي يدفعه الى تقديم هذه الملاحظات المؤلمة : « هل كان علي أن أت الى هنا حتى أعرف كم كان طاهرا وخالصا ما رأيته في افريقيا » .

أخيرا ان هذه الادانة القاطعة وهذا الهجوم العنيف وهذا اللوحة القائمة كلها أمور تدل على خيبة أمل

الكاتب - من غير شك - في العثور على مبتغاه في تركيا . من ثم نراه يصل الى هذه النتيجة في مؤلفه « العتبة التركية » :

« ان الدرس الذي استخلصه من هذه الرحلة يتناسب مع امتعاضي من هذا البلد . وحينما سأحتاج الى هواء الصحراء والى روائح عنيفة ووحشية ، فاني سأذهب الى الصحراء من جديد للبحث عنها » .

اذن افريقيا أبدا ودائما !

وفي عام ١٩٢٣ ، يلي أندريه جيد دعوة الجنرال لبوتيه الى المغرب حيث يذهب في صحة صديقه بول ديجاردان . ويمكث الكاتب في المغرب من ٢٨ مارس الى ٢٠ أبريل ، وفي الرابع من سبتمبر خلال العام نفسه يسافر الكاتب من جديد الى تونس حيث يقضي شهرا كاملا .

ومن يوليو ١٩٢٥ الى يونيو ١٩٢٦ مدفوعا برغبته العارمة في « الزهد » وتطوير النفس ، يرحل مرة أخرى الى افريقيا . ولكنه يتجه هذه المرة الى الكونغو حيث قام برحلة طويلة يكتشف فيها أن له « قلب رسول اجتماعي » . وفي الواقع ان ما يؤثر فيه خلال جولاته في القارة السوداء هو استغلال الاستعمار والراسمالية البشع للسكان السود الذين تقوم باستعبادهم قلة من المستغلين البيض . وسوف يجر رحلته الى الكونغو عام ١٩٢٧ و « العودة من تشاد » عام ١٩٢٨ حيث يدين الاستعمار والراسمالية اللذين اتحدا في سبيل قهر السود . ويوضح جيد بفخر في مفكرته بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٢٧ أن موظفا كبيرا في وزارة المستعمرات أنباء بأن كتابه عن الكونغو كان المرجع الوحيد خلال المؤتمر الدولي بجنيف الذي نقش فيه مشروع قانون لتنظيم عمل سكان المستعمرات .

وسوف يكلف أندريه جيد فيما بعد (خلال عام ١٩٣٨) من قبل لجنة التقصي بوزارة المستعمرات باعداد تقرير تفصيلي عن العمالة واليد العاملة الاهلية في منطقة غرب افريقيا الفرنسية . الا أن التقرير الذي يجره يظهر ثقة الكاتب في المؤسسات الفرنسية ، اذ انه يصل الى أن السكان المحليين يعاملون جيدا وأن الادارة الفرنسية تنصفهم ، كما انها قضت على نظام الرق المستتر في القرى النائية ، واقامت جمعيات لرعاية اليد العاملة الوطنية وتقديم كافة أنواع المساعدات لها .

ويقضي أندريه جيد شهر يوليو من عام ١٩٢٨ في تونس ، ثم يمضي الشتاء التالي في التنقل بين

ربوع الجزائر ، وأخيرا يعود مع نهاية عام ١٩٣٠ وبداية ١٩٣١ الى تونس حيث يصطحب « اليزابيث فان رايسلبرغ » الى واحات الجنوب التونسي . ونراه يسجل في فكرته بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٣٠ بهذه المناسبة :

أن واحة جابس ، التي لم أكن أعرفها بعد ، تبدو لي من أجل الواحات التي رأيته . . . وما كنت أظن نفسي قادرا على مثل هذا الاعجاب . اني لو عثرت على جابس في سن العشرين لكتبت - كما يبدو لي - أفدت أكثر من أفادتي من بسكره » .

ويبحر أندريه جيد في عام ١٩٣٢ الى طنجه حيث يقم شهرا كاملا ، ومنها يتجه الى فاس . ويصف لنا أجواء هذه المناطق في فكرته قائلا :

« زرقعة ملائكية - ولا حتى لفحة واحدة . ان الانسان ليشعر بالذنب اذا لم يبحر أمام بحر مثل هذا » .

وفي عام ١٩٣٦ يقضي شهري فبراير ومارس في واحة غور الصغيرة ، ثم في جزيرة « سان - لويس » حيث يشاهد - مبهورا ، عيد الأضحى الذي يفسر معناه على أنه « تجسيد المجرّد » ويرى فيه رمز الفداء والتكفير والتضحية .

خلال هذه السنة (١٩٣٦) نفسها يتلقى جيد دعوة لزيارة الاتحاد السوفيتي حيث يذهب لاكتشاف عالم قد « يتحقق فيه ما لم يحلم به أحد » ويكون لقاءه حارا ومصحوبا برأيات النصر . الا أن هذه النشوى سرعان ما تزول فيصاب بخيبة الأمل حينما يزور المصانع والحقول وحضانات الأطفال وأخيرا الوحدات الصناعية والكوخوز . لقد تبين له أن جميع هذه التنظيمات الجماعية سيئة الإدارة . ثم ثم أخذ ينتقد تسلط الجهاز الإداري على هذه التنظيمات في الاتحاد السوفيتي - والطابع الموجه لسياسة هذه الدولة . وسوف يسجل عام ١٩٣٦ في كتابه « العودة من الاتحاد السوفيتي » كل انطباعاته عن هذا البلد ، كما سيبين حكمه السلبي على الشيوعية عن رغبته الصادقة في اتخاذ موقف بالنسبة لكبرى قضايا العصر ومشاكله في شكل التزام من أي نوع كان . وسوف يصدر أندريه جيد بعد مضي عام من رحلته منشورا سياسيا عنوانه لمسات على عودتي من الاتحاد السوفيتي « يقدم فيه عددا من الاحصائيات التي استقاها لدى التروتسكيين .

وفي عام ١٩٣٩ تشد مصر انتباه الكاتب . ومرة أخرى نراه يصدم في البداية إذ أنه يعلن في « مذكرات من مصر » الصادرة بتاريخ ٢ فبراير ١٩٣٩ أنه عانى الجحيم في شوارع القاهرة ، وأنه لم يستطع إقامة أية علاقة قوية مع أهلها . إلا أنه سرعان ما يجعل بعض الراحة في مدينة الأقصر . وسوف يقيم الكاتب في « ويتربالاس » (القصر الشتوي) بالأقصر الذي يبهره بحدائقه الغناء الزاخرة بكل أنواع الزهور النادرة . ولقد أعجبه هذا الإطار الفردوسي الذي كان يحلوه الجلوس فيه ومشاهدة عمال البساتين وهم يؤدون عملهم في رشاقة وفي حركات منسقة توحى له ، بفعل خياله الجامح ، أنه يعيش في جنة الخلد . من ثم تحلو مصر في ناظره ويحظى شعبها لديه بكل مظاهر الحب والاعجاب . ومع ذلك ، نلاحظ أن « مذكرات من مصر » لا تشير كثيرا الى الآثار الفرعونية ولا تذكر الا تلميحا مرور الكاتب بالاسكندرية والقاهرة والأقصر والكرنك وطيبة ووادي الملوك ومدينة حابو ونجع حمادى وأبيدوس وندره وإسنا وادفو ورشيد .

وفي السادس من مايو ١٩٤٢ يرحل الكاتب الى تونس حيث يستقر في البداية بمدينة تونس نفسها ، ثم في بلدة سيدى - بوسعيد من ٢٥ يونيو الى ٢٣ سبتمبر عند بعض الاصدقاء . وفي السابع والعشرين من مايو ١٩٤٣ يغادر تونس الى الجزائر ثم الى المغرب . وبعد عودته في السادس والعشرين من يونيو ١٩٤٣ الى الجزائر حيث يدعو الجنرال ديغول الى العشاء اثناء اقامته في بلدة البيار . وسوف يشير في « مفكرته » الى هذا اللقاء بقوله :

« مقابلة ديغول كانت بالغة الود والبساطة ، كما أن الاحترام والتقدير اللذين أظهرهما نحوي كادا يقتعاني بأن شرف ومتعة اللقاء كانا له . »

وفي السابع من فبراير ١٩٤٤ يستقر جيد في مدينة فاس . الا أنه يتلقى أمرا بالذهاب الى مدينة الجزائر في أسرع وقت . ويبدو أن الجنرال ديغول كان يفكر في أن يوكل اليه دورا سياسيا ، الأمر الذي يفسر لنا استعداءه على وجه السرعة الى مدينة الجزائر - المقر المؤقت لحكومة فرنسا الحرة .

وفي ابريل ١٩٤٥ يقوم برحلة ترفيهية جديدة الى الجنوب الجزائري وفي الأيام الاخيرة من ديسمبر ١٩٤٥ ، وخلال شهرى يناير وفبراير ١٩٤٦ يعود الى مصر ومنها ينتقل الى بيروت التي دعى اليها . ويتم استقباله رسميا في بيروت يوم ٢٩ مارس ١٩٤٦ من قبل عديد من الشخصيات السياسية . وسوف يلقي في بيروت محاضرة عنوانها « ذكريات أدبية ومشاكل حالية » حيث يقص حياته كأديب

ويعلم عدم إيمانه الا بقيمة فعالة واحدة وهى الفردية . وبعد برهة من الزمن يلقى في الاذاعة اللبنانية حديثا يظهر فيه ادراكه لدوره كممثل للأدب الفرنسي ووعيه باسهام الثقافة الفرنسية في لبنان .

وفي عام ١٩٤٧ يحصل على جائزة نوبل التي ترد له اعتباره بعد أن كان قد تعرض في السابق الى كثير من التهجم والنقد . وحتى بعد بلوغه سن الثامنة والسبعين ، لا يتخلى عن ميله الى الرحلة والسفر ، اذ أنه يعتقد بأن التخلي عن الرحيل هو علامة الأ فول . ولا شك أن حب الكاتب للحياة وملازمتها سوف يظل مرتبطا ، في المقام الأول بالنسبة اليه ، بفترات اقامته في شمال افريقيا . ولقد كان ينوى في أخريات حياته الذهاب الى مراكش ، الا أن المنية منعتة من تنفيذ هذا المشروع الأخير .

ومع ذلك ، فان أندريه جيد لم يكن يرى أن كل هذه الرحلات كافية لاشباع غلته الى السفر والارتحال ، ولكن أظهر ، في أكثر من مناسبة ، أسفه على عدم ذهابه الى نهاية العالم وإلى منطقة الاستواء على وجه الخصوص . لقد كان يود أن يرى كل بلدان العالم ، وأن يعود اليها أكثر من مرة ولكن الكسل والملل كانا ، في النهاية ، أقوى منه .

أدب الرحلات : الرحلة الواقعية والرحلة الخيالية

لا شك أن الرحلة الواقعية ، أى الرحلة التي قام بها صاحبها فعلا ، هى الأصل في أدب الرحلة عند أندريه جيد . ويمكننا أن نميز - في هذا الصدد ، من جهة مفكرته اليومية التي يدون فيها بدقة ملاحظاته وانطباعاته الآنية والمقابلة فيما بعد للشرح والتفسير والاطناب ، ومن جهة أخرى روايات الرحلات التي أشرنا الى كثير منها في الصفحات السابقة حيث تخضع الملاحظات الواقعية الحقيقية للتضخيم من قبل خيال الكاتب الفياض وتمت تأثير قراءات الكاتب العديدة للمؤلفين العالميين . وليس من شك في أن الأدب العالمى يزخر بقصص الرحلات التي ترمز ، الى قدر ما وفي أشكال وصيغ مختلفة ، الى السعى أو البحث عن الحقيقة .

بالنسبة لأندريه جيد يمكن للكاتب أن ترمز بفضل عالمها الخيالى ، الى المكان الذي يصعب الوصول اليه ، فكل رحالة ، سواء كان يبحث عن حقيقة ملموسة أو حقيقة روحية ، يسعى الى البحث عن ذاته ان لم يكن يعمل على الهروب منها . من ثم تصبح الرحلة ، على ضوء هذا المعنى ، مرادفا لضرب من الرافض المستمر للذات .

ومن الواضح أن كاتبنا قد دفع الاعتراف ، في اختياره الدقيق هذا لذاته ، الى الحد الأقصى مما يمكن التفوه به . كما أنه اذا كان كل حدث ينطلق عند جيد من الأنا ، الا أن هذا الأنا لا يخلو من بعد عالى - بعبارة أخرى ان الحقيقة النفسية التى يصل الى تسجيلها الكاتب من خلال تجربته الذاتية لا تخرج عن اطار التجربة العامة للانسان . وقد يلجأ الكاتب في سبيل تحقيق هدفه الى خدعة استخدام « أنا » الآخر ، ان صح هذا التعبير . أنه يقول لنا في هذا الصدد في مفكرته :

« ان انتصار الموضوعية ، هو أن تسمح للرواى باستعارة « أنا » الآخر . لقد خدعت الناس بسبب توفيقى الكبير في ذلك ، اذ اعتبر بعض الناس كل كتبى مجموعة من الاعترافات المتتابعة » .

يمكن القول اذن بأن جيد تحدث عن ذاته بواسطة مخلوقاته الخيالية ، وان تطلعه الى معرفة الآخرين قد زود الأدب الفرنسي بكثير من الوثائق النفسية عن تصوراته لمختلف شعوب المعمورة ، وعلى وجه الخصوص شعوب الشرق . وهو خلال تنقلاته العديدة ، قد استطاع أن يجنى محصولا ضخما من الاحاسيس والانطباعات النادرة التى أترى بها ، فيها بعد ، شخصياته الروائية . هذا بالإضافة الى تحليله لذاته نستشفه عبر معظم هذه المخلوقات الروحية . على هذا النحو نكتشف أن نزعة الى الهروب والانطلاق واغراء المجهول والبحث عن « المكان الآخر » تشكل مجموعة من الموضوعات الرئيسية التى تتناثر في مؤلفاته . ولقد عبر عن هذا المعنى الناقد المعاصر « مارك بايجدير » بقوله :

« عنده لا يوجد الانسان بدون الفنان ولا الفنان بدون الانسان » .

كانت الرحلة بالنسبة لأندريه جيد ، بمثابة مغامرة أتاحت له الاتصال المباشر بالعالم الخارجي . وإذا كان شمال افريقيا يعد ، من الآن فصاعدا ، موقعا « أدبيا » فذلك ليس بفضل الاقامات المتعددة لكثير من الكتاب بقدر ما هو راجع الى الاهمية التى أولاها له أندريه جيد في مؤلفاته ، ومن بينها خاصة « اذا لم تمت حبة الغلة » . لقد صار شمال افريقيا متصلا اتصالا وثيقا بأندريه جيد اذ أنه منمق أو مشوه بفضل أحاسيسه وانطباعاته . ، ولقد كان ميل الكاتب الى التحليل النفسي والى فحص انطباعات الذات يدفعه الى نبذ كل الاعتبارات الأخرى ذات الطابع السياسي والى تعميق فهم وتحليل مأساته الداخلية . ولما كان عاجزا عن الانفصال عن مشاكله وقضاياه الذاتية نراه يصب تأملاته على أهم مشاغله وهواجسه النفسية . انه يمزج مؤلفاته بعصارة فكره ، الأمر الذى يجعل هذه المؤلفات تعبر تعبيرا مباشرا عن الأحداث التى تأثر بها وتحمل عددا منها من الأثباء والمعلومات الخاصة بحياته

الفكرية والأخلاقية والعاطفية . غير أن كل نظرة يلقها الكاتب على سريرته تستطيع أن تضفي مغزى عالميا على أقل مغامرة من مغامراته الشخصية .

أن الموضوعات الرئيسية التي تعالجها مؤلفات جيد لا تشكل صورة مطابقة لحياته ، ولكنها مرآة لها إن صح هذا التعبير . ويتعذر علينا أن نفهم أدب - جيد إذا لم نطلع على انطباعات رحلات الكاتب التي دونها هنا وهناك . وعلى الرغم من تعدد الأنواع الأدبية وتنوع الأنشطة الثقافية التي عرفها الكاتب ، وعلى الرغم من شغفه بالاطلاع وتمثل الانتاج الفكري العالمي ، نجد أن الأدب الشرقي يحتل المكانة الرئيسية والسائدة في مؤلفاته . ويظهر الأدب الشرقي في صورتين :

١ - في صورة الأدب الذي حرره بنفسه ويخص في الجزء الأكبر منه منطقة شمال افريقيا .

٢ - في صورة الأدب المعروض الذي تناوله بالنقد والتعليق : مثال ذلك - التحليل المطول الذي قام به ، خلال « خطباته الى أنجيل » طوال الفترة الممتدة من ١٨٩٨ الى ١٩٠٠ ، لترجمة كتاب ألف ليلة وليلة التي قدمها « ماردروس » .

ويتضح أن معظم الأحكام التي يطلقها الكاتب على هذه الترجمة ذات طابع ذاتي ، الأمر الذي يدل على حسن استيعابه لأداب وتاريخ المنطقة .

ويمكننا القول في هذا الصدد بأن أندرية جيد يعد من أوائل الداعين للأدب الشرقي في فرنسا . من هنا نفهم نشاط المجلة الفرنسية الجديدة (N.R.F) التي عملت من جهة على تعريف العالم الخارجي بالأدب الفرنسي ، ومن جهة أخرى على تعريف الفرنسيين بالأدب الاجنبية . لاجرم أن يكون الأمر الجوهري بالنسبة لأندرية جيد ، على شاكلة « مونتاني » MONTAIGNE الذي كان يرى في الرحلة فرصة « لحك وصقل عقله مع عقل الآخرين » هو توصيل خبرته وتجاربه الى الغير . من ثم يمكن اعتبار مجمل مؤلفات أندرية جيد الخلاصة المركزة لخبرته في الحياة وتأملاته التي جمعها في رحلاته عبر العالم .

لقد دون الكاتب تفاصيل رحلاته العديدة الى شمال افريقيا في « مفكرته اليومية » وبلورها ، بوجه خاص ، في مؤلفه « اذا لم تمت حبة الغلة » ولقد نشر هذا الكتاب الأخير عام ١٩٢٠ ، وهو لا شك

يعبر عن ذكريات الصبا . ويروي لنا جيد في هذا الكتاب استيقاظ حواسه وتفتحها على الحياة مع التأكيد على أن تطوره وجدانه كان مطابقا لمنطق تطور شخصيته نفسها . ولا شك أن التفسيرات الخاطئة أو الصحيحة أو المعقولة التي يقدمها لنا الكاتب تعطينا فكرة عن مدى الإضافات الخيالية التي يلجأ إليها أندريه جيد حينما يختص الأمر برحلاته وجولاته في شمال إفريقيا . إلا أنه إذا كان الكاتب يفحص ذاته ويحللها عبر الأحداث التي يسوقها ، فإن العناصر الخاصة بتاريخ حياته تعد ، مع ذلك ، قليلة ولا تخرج عن كونها نقاط انطلاق للبحث والتحليل . فالكاتب يطور الأحداث بتعليقاته ، الأمر الذي ينقلها بالتدرج من مستوى الاعتراف الى مستوى العمل الفني .

من جهة أخرى ، يحاول جيد في هذا الكتاب تفسير سلوكه في شمال إفريقيا كنتيجة لتربيته في الطفولة ، بعبارة أخرى انه يريد أن يقنعنا بأن بدايات حياته هي التي قادت الى امصار اليه ، إذ أن الحبة التي انبثقت وثمرت هي نفسها الحبة التي ذوت ، وكل فرد منا يحوى في قرارته مجموعة امكانات متعاوضه تشبه البراعم ، ويكفي أن نسمح لبرعم مصاب بالنمو حتى يولد لنا زهرة ذابلة . من ثم اذا كانت طفولة الكاتب رديئة المنبت ، لا غرابة - في نظره اذن - أن تكون النتيجة نباتا رديئا . ومن هنا يرى الكاتب أنه متسق مع نفسه .

ان اندريه جيد يعتقد بأنه وجد في شمال افريقيا الأرض الأجنبية التي تنبعت منها اصدااء غامضة تأخذ عليه لبه وعقله جميعا . من ثم نفيض كل أحاسيسه وتنفجر كل رغباته التي استطاع أن يكبتها وأن يبقى عليها حبيسة في وجدانه الى هذه اللحظة . وهو يشعر بتحرر تام يسمح له بالاختلاط بمختلف الفئات الاجتماعية وتلقى ، من غير تمييز ، كل أنواع التجديد التي يمكن أن يعثر عليها في بلد أجنبي ، كما يدفعه هذا التحرر والانطلاق الى تمجيد القيم الجديدة التي يشيد عليها مفهومه الخاص للأخلاق . ومقابل غالبية - الروائيين الرحالة الذين أقاموا نزعتهم الى « البرانية » على الوصف الدقيق للمظاهر المختلفة والنادرة التي تقابلهم في عادات وحضارات الشعوب الأجنبية يتميز أندريه جيد بابتكاره ضربا من « البرانية الشخصية » . إذ أن ضميره المتفتح أمام كل المشاهد الغريبة والنادرة سوف يظل دائما مسرحا لانطباعات تتدافع وتتنافس من خلالها عواطفه ومشاعره . ولما كان الكاتب ينزع الى لون من الحياة الحسية القوية ، فانه وجد في البيئة الأجنبية البسيطة نمطا من الحياة الأولية التي تستطيع أن تنقع غلته وتشفي جوعه الى كل الأحاسيس المباشرة والطبيعية . لا عجب اذن أن يكرس الكاتب الجزء الثاني كله من مؤلفه « اذا لم تمت حبة الغله » الى تبرير هذه الحقيقة البالغة الأهمية بالنسبة له ألا وهي : لا يجدر بنا أن نعارض قط حياة الغريزة . ويفسر الكاتب هذا الادعاء باضفاء حكمه قيمة على هذا

البعد الغريب لسلوكه بزعمه أن السلوك الغريزي يتفوق على القيم الخلقية المكتسبة . وتغاديا في رغبته في تبرير سلوكه الشاذ هذا يزعم أن ارادته لا تلعب أي دور في هذا الصدد ، وأن مسئوليته ليست محل تساؤل ، إذ أنه حينما يخجل بين نفسه وبين تذوق ثمار هذه الأرض وملذاتها لا يقيم بينها في الواقع ، أي اختيار سابق أو عمد ، ان الكاتب يريد أن يحيا حياته الحاضرة وأن يغمض عينيه عن عواقب أفعاله حتى لا يكدر نعيمه أو ينفخ عليه شيء متعته ولذته .

وتمثل عقد الطفولة التي يفصلها لنا الكاتب تفصيلا في الجزء الأول من كتابه « اذا لم تمت حبة الغلة » البذور التي قادته « حتيا » الى ما صار اليه . من ثم يحاول جيد أن يفيد من قوانين الوراثة ودروس الختمية والفرويدة ليشرح لنا سلوكه البالغ على ضوء عقد الطفولة ، وهو يبرع جدا في سوق مثل هذه المبررات وتصنيفها .

فمن الناحية الدينية يبرز لنا قسوة وتزمت التربية البروتستانتية التي تلقاها في طفولته وشبيبته . ويبدو أن هذه التربية تؤكد في المقام الأول دور الضمير الذي تمثل هنا في مجموعة من المواقف الخلقية القائمة على ضرب من الاتفاق المطلق . من ثم لم تكن طفولته الا مجموعة من المحرمات والنواهي ، وسوف يرى نفسه كل يوم في مواجهة التمييز بين الخير والشر . ومن الناحية الاجتماعية يتضح لنا أن أسرة الكاتب من جهة الأب هي أسرة برجوازية من رجال القضاء . ومن جهة الأم أسرة من البرجوازية العليا المقيمة في مدينة « روان » شمال غرب فرنسا من هنا يرث أندريه جيد لونين من السلوك الانفاقي والتمطي : نمطية السلوك البروتستانتى من جهة ونمطية السلوك البرجوازي من جهة أخرى ، الأمر الذي يؤكد تأثير القيم التقليدية والمحافظه على طفولته . وأخيرا من الناحية الجنسية يؤكد الكاتب على جميع مظاهر الاحباط التي كان ضحية لها خلال طفولته ، ويبرز دور البيئة البرجوازية والبروتستانتية المتزمتة في احماد دفعاته الجنسية ، وخاصة بعد نزعاته الشاذة ، الأمر الذي أحدث به صدمة عاطفية قوية وجعله يعيش في جو الركود النفسي والحمول .

لا جرم أن مؤلف أندريه جيد « اذا لم تمت حبة الغلة » لا يشكل وثيقة نفسية فحسب تشرح لنا سلوك الكاتب وتبرره ابان رحلاته الى شمال افريقيا ، إذ أنه ، بالإضافة الى ذلك ، يمثل تقريرا سياسيا واجتماعيا هاما عن شمال افريقيا وافريقيا السوداء وكثير من البلدان الاخرى التي زارها . ولقد لمس جيد بنفسه بؤس المهاجرين السوريين في مارسيليا حيث يتجمعون في انتظار سفرهم الى المكسيك بحثا عن عمل . ويقص علينا الكاتب آلامهم ومشاكلهم بأسهاب وبنبرة لا تخلو من الحرقه والأسف . ولقد لاحظ كذلك في مارسيليا أن ما يسمى بالحي العربي ليس الا ملجأ للبؤس والتعاسة والشقاء .

أما على المستوى السياسي فإن أحداث تركيا هي التي سوف تستوقفه في كتابه «العتبة التركية» هذا بالإضافة الى العداوة المعلنة التي أظهرها نحو هذا البلد . وهو يعتقد بأن مذبحه الأرمن ليست فعلا يتميز بالوحشية النادرة بقدر ما هي دليل على فشل التفوذ أو التأثير الفرنسي في هذه المنطقة وارتباط هذا البلد بسياسة المانيا . ولقد عبر عن رأيه هذا في كتاب له الى الكاتب «موريس باريس» الذي كان يجالسه في الرأي :

« هل كانت هناك جدوى من كتابة مقالاتك المدوية لدى هودتك من آسيا الصغرى ، أيا باريس . اني ما زلت أتذكر الحق الذي أحدثته لدى هذه المقالات ، أنا الذي أعود أيضا من هناك ، لقد بدا لي أن بعضا من رجاحة العقل كانت كافية لفهم كم كان عملنا ونفوذنا هناك مضطربا وزائلا ، ان لم نقل ، ميوساسمه » .

ولقد قام جيد ، بجانب التقارير الاجتماعية والسياسية ، بتقديم صورة للأحداث العسكرية التي كانت تدور في شمال افريقيا . فلقد شاهد محاولة الأمريكيين لاحتلال تونس وفشل هذه المحاولة ثم شاهد استقرار القوات الالمانية والايطالية في مدينة تونس في ٣٠ نوفمبر ١٩٤٢ وأخيرا تحرير تونس من قبل قوات الحلفاء في ٨ مايو ١٩٤٣ . كما أنه سيشهد بعد مرور عام من ذلك ، الثورة الاهلية بالمغرب العربي .

ويعبر جيد في تقاريره العسكرية عن وجهة نظر المقيمين في محابهم وعن تعقيباتهم على البيانات الرسمية ، ويقدم لنا صدى الخطب السياسية وتعليقات الصحف المحلية . انه يعنى ، في الواقع ، بلعبة الحرب وتطور المارك بين القوتين المتحاربتين حول تونس أكثر من اهتمامه بانعكاسات الصراع على المستوى الدولى . ونراه بعد وصف دقيق للعمليات العسكرية الدفاعية والهجومية ولدى الخراب والخصائر المادية الناتجة عنها ، يتم سرد وقائع الحصار وتصوير المحاصرين بكل ما تمثله من مشاكل وآلام مثل نقص المواد الغذائية وانقطاع الغاز والكهرباء والماء واختفاء الوقود وتسيعة السلع النادرة والسوق السوداء . الخ . كما يعنى بتقديم صور للخلافات التي تدب بين جنود المعسكر الواحد كالألمان والايطاليين ومعلومات قيمة عن عقلية المتحاربين وسلوك ومواقف السكان المحليين .

كل هذه الكتابات تبين ، كما نرى ، عن شخصية الكاتب على الرغم من طابعها الوثائقي والاعلامى . كما أن الكاتب كثيرا ما يتأثر بمشاهداته فيرفع صوته شاجبا الظلم ومدينا كل صنوف

الاستغلال التي تتعرض لها الشعوب المستعمرة . هذا - بجانب نزعتة الأصلية الى الهروب في الرحلة والاستفادة منها في تنويع انتاجه واثراء معارفه وخبراته بالنفس البشرية وأغوارها .

مهما يكن الأمر ، تظل مفكرته اليومية الوثيقة الأساسية والمرجع الرئيسي بالنسبة لكل من يهتم بحياته وأعماله . ففى هذه المفكرة قد دون - أندريه جيد أفكاره وتأملاته وانتقالاته ودفعات حماسه وثورات غضبه وحنقه ، باختصار كل خلجاته كإنسان وكاتب . ولا شك أن قدرته على الافادة من كل ملاحظاته وتأملاته للمظاهر والأشكال الخارجية قد زود أعماله بقدر كبير من المفاهيم الانسانية ذات الفائدة العامة . وإذا كان حبه للاستطلاع وفضوله من السمات التي تتجاوز كل حد ، فهي ، من غير شك - صفتان تؤكدان رغبته في تعميق معرفته لذاته وميله الى تفهم العقليات المغايرة لعقليته شحذا لروحه الناقدة وتجديدا للمصادر التي يمكنها أن تغذي أعماله ومؤلفاته بالموضوعات الجديدة الثرية بأبعادها ومعانيها .

ونلاحظ وجود مسافة زمنية طويلة بين تحرير مفكرته اليومية الذي جرى في الفترة الممتدة من ١٨٨٩ الى ١٨٩٣ وبين نشرها عام ١٩٣١ ، وقد يكون ذلك دليلا قويا على ميل الكاتب الى صقل صورته أو اسطوره ككاتب أمام جماهير القراء . ولقد قام الكاتب ، عند نشره لهذه المفكرة ، باختيار بعض الاجزاء المتبقية عنده بعد عملية تدمير أولية ، وذلك بغرض تكريس صورته المثل لدى قرائه المعجبين . ولا يجب أن ننسى ، في هذا الصدد ، النزعة الترجسية لدى الكاتب ، هذه النزعة التي تؤكد أنها الخطابات الطويلة التي أرسلها أندريه جيد طوال سنوات عديدة الى زوجته مادلين روندو ، والتي يحاول فيها أن يبرز ذاته في أحسن مظهر وأفضل صورة معتمدا في ذلك على أسلوب منمق ومتقن النسق والأيقاع . ان جيديحين يتحدث عن ذاته انما يتحدث عنها في صورتها المثل وليس كما هي في الواقع قاصدا بذلك تكريس هذه الصورة للأجيال القادمة . الا أن زوجته قد أحست بهذه الخدعة ، وقامت في لحظة غضب باحراق كل هذه الخطابات التي كان قد وجهها اليها الكاتب . ولقد أعلن جيد أن فقدان هذه الرسائل يعد أكبر خسارة بالنسبة له ، إذ أنه فقد ، مع ضياعها ، كل العناصر اللازمة لاقامة الدليل على تكوين شخصيته على هذا النحو وفي الوقت نفسه جزءا كبيرا من مذكرات شبابه .

لا شك أن أندريه جيد حينما يسجل ذكريات الرحيل والانتقال يحول مشاكلها الفردية الى صورة أدبية ، لا سيما حينما يعالج فيض عواطفه وانفجار حواسه ، وتدفعه ذاتيته العارمة الى اصفاء حماسه وجيشان أحاسيسه على مناظر الطبيعة نفسها . ولا يغير من طبعه تعب الرحلة أو اجهاد المرض أو حسرة

نحيات الأمل العابرة . لذلك نراه دائماً قوي التأثير مستجيباً لكل نداء توجهه اليه الغريزة أو الطبيعة . ويتميز جيد عن غيره من كتاب عصره بصراحته المطلقة التي تجعله يطلعون على أدق خلجات نفسه الخفية وعلى أعمق مكونات وجدانه الحميم .

أن أندريه جيد يكتب - من غير شك - بحثاً عن ذاته وابتغاء حل صراعه وعقده النفسية بوضوح وبصيرة . ومن هنا تمثل الرحلة من بين ما تمثله بالنسبة له ، مخرجاً يتغلب به على غواية الجنس وأغراء الشهوات وسيلة تسمح له بالقضاء على تسلط الغرائز وملاحقتها له خلال رحلاته المتعددة . من هنا يقدم لنا أدب الرحلة عند جيد مزيجاً من الوقائع والمطامح والآمال .

ومن العسر علينا أن نفصل بدقه في هذا الأدب بين ما يتصل بالواقع وما يتصل بالخيال طالما أن الكاتب العبقرى بيرع ، بطريقة منقطعة النظر ، في المزج التام بين ذاته الحميمة وبين العناصر الخارجية ، بحيث يتبدى له كل عالم يلتقي به أو يكتشفه في صورة كل متناسق ، وبحيث يصبح كل عنصر جزءاً لا يتجزأ من تركيب شمولي وليس عنصراً قائماً بذاته لا يدرك إلا في فرديته وخصوصيته الأساسية .

على هذا الأساس يقوم أدب الرحلات عند أندريه جيد على هذه المبادئ الرئيسية :

أ - تشكل الرحلة الواقعية أو المعاشة نواة المؤلف الأدبي .

ب - تضاف الى ذلك المؤثرات المختلفة الناتجة من القراءات العديدة لكتاب الرحلات الفرنسيين والأجانب .

ج - بالإضافة الى ذلك ، لا يجب إهمال دور الخيال وأهميته .

لقد رأينا كيف ينطلق جيد من عالم الواقع ، وكيف ينتقي منه الانطباعات المؤثرة القوية ، وكيف يمزج ذلك بخياله الخصب الخلائق فيخرج لنا تركيباً رائعاً تتحد فيه روحه بالعالم وتضفي عليه حياة جياشة بفضل ذاتيتها المتدفقة . أما بالنسبة للقراءات التي يفيد منها الكاتب في تدعيم خياله وتغذيته بالصور والمقارنات فهي جد طويلة وليس بوسعنا إلا الوقوف عند بعض معالمها البارزة .

لقد اهتم أندريه جيد اهتماما كبيرا بالفكر والأدب الألماني فقراً لجوته ونيتشه وشوبنهاور وهابن وفشته ونوفاليس ، كما اهتم بالأدب الانجليزي فقراً أعمال شكسبير وديكنز وأوسكار وايلد وكوتزارد وبلوك ، وبالأدب الأمريكي فاطلع على أعمال شتاينبيك ووايتمان وآلان - ادجارو ، وبالأدب الايطالي فقراً لدانتي وبيترارك وبالأدب الروسي فقراً لدوستوفسكي وتولستوي وتور جنيف وبوشكين ، كما كانت له اهتمامات خاصة بالأدب والحضارة اليونانية واللاتينية فقراً الاليزا والأوديسا والانيادة وتاريخ هيرودوت وتاريخ حرب البيلوسونيز ، من غير أن ننسى المراجع الأساسية في هذا الصدد مثل « الاسطورة الذهبية للرساليات » و « عادات وأخلاق المسلمين » و « النيل والحضارة المصرية » .

ومجدربنا الا ننسى أيضا المؤلفات الأجنبية الخاصة بالشرق مثل : « الرحلة إلى الشرق » لهرمان هس (ترجمة جان لا مبير وقدم له جيد نفسه عام ١٩٤٨) . و « يوسف في مصر » لتوماس مان ، و « هيرودياس » لفيليبز ستيفن . من جهة أخرى ، لقد أظهر الكاتب اهتماما خاصا بأعمال سابقة من الكتاب الفرنسيين الذين كتبوا عن الشرق أو حتى لمحو اليه أو تخيلوه تخيلاً أمثال راسين في مأساة « بجازيت » وفولتير في قصتي « زاديغ » - و « كانديد » و « ويلزك في رواية » سرازين « وفكتور هيجو في ديوانه « الشرقيات » ، وبالنسبة لمعاصريه : كلوديل في « معرفة الشرق » وبير لويس في « أغنيات بيليتس » مارتان دي جار في « الاعتراف الإفريقي » ومونفور في « التركية » وسانت اكريبوري في « رحلة ليلية » . أضف الى ذلك كتاب الأيام لطف حسين وألف ليله وليلة وكثيرا من قصائد الرعاة للكتاب اللاتين وأخيرا الكتب المقدسة الثلاثة الخاصة بديانات التوحيد ، ولا شك أن تأثير هذه القراءات لا يتم عند جيد بطريقة النقل وإنما عبر عملية من التفاعل مع الواقع المعاش بواسطة الخيال الذي يلعب دورا كبيرا لا بد لنا من الوقوف عنده .

فما هي الطريق اذن التي تقود الكاتب من الوثيقة الانسانية التي تشكلها الرحلة الواقعية الى الوثيقة الخيالية التي تشكلها الرحلة المروية ؟ ليس من شك في أن الاماكن التي تغنى بها الشعراء والكتاب وأحاطوها بهالات الحب والحنين والود والوفاء جد متوفرة في الأدب العلمي . في هذه الاماكن التي تقطنها الأحلام وتزفرف عليها أجنحة الخيال يبرز الماضي بصفة خاصة لارتباطه بذكرياتنا الأولى ، هذه الذكريات التي لا تخلو من مسحة حزن ، الا أنها مسحة محبة الى النفس ، فهي متصلة أتصلا وثيقا بهذه السعادة التي فقدناها والتي نود أن - نحياها في وجداننا الى الأبد .

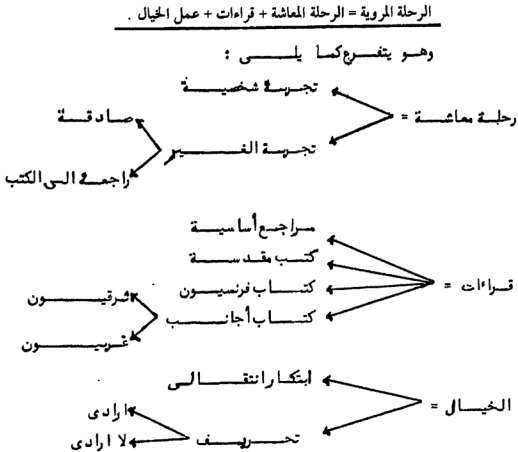
لا شك أن جيد كان يحاول عند تأليفه لكتبه احياء ماضيه وتحليل الخواجل والأحاسيس التي تتصل به . الا أنه لما كانت ذاكرته تخونه دائما ، فهو كان غالبا ما يلجأ الى خياله لتعويض هذا النقص . ولم

يكن يتحرج في اضافة تجارب الغرابة اذا أعوزته الخبرة الشخصية أو اضطرته الحاجة الى ذلك . من ثم كثيرا ما تتميز تجاربه التي يرونها لنا ببعض الغموض والتناقض . وغالبا ما يقوم الخيال في هذه الظروف بوظيفتين متميزتين :

١ - وظيفة الاختراع أو الابتكار الانتقالي الذي يساعد على سد نقص وفراغات الذاكرة ، وهي ترادف « الفراغات الفكرية » التي ينسبها فرويد الى عمل الرقابة خلال الحلم .

٢ - عملية تحريف الذكرى ، وهي إما إرادية خاصة حينما يحذف الكاتب عمدا بعض التفاصيل خشية الفضيحة أو رغبة منه في تقديم صورة مثالية لذاته ، واما لا إرادية حينما يعتقد الكاتب أنه يقص فعلا حقيقة جريها وعاشها .

ويمكننا تمثيل هذه الأفكار بالنموذج التالي :

ان الرحلة المروية تنشأ من مجموع هذه التقاطعات وتعطينا وثيقة انسانية معقولة ، ولكنها غير قابلة للتأكيد في مجملتها .

وهناك مؤلفان آخران للكاتب يستحاثان منا وقفة متأنية ونظرة فاحصة نظرا لارتباطهما أيضا بانطباعات وذكريات عالم الرحلة ، ونعني بهما كتابي : « الأغذية الأرضية » و « اللا أخلاقي » الصادرين تباعا عام ١٨٩٧ وعام ١٩٠٢ ، أي خلال الفترة الافريقية لرحلات الكاتب ، ونحن نكاد نستشف منها طبيعة المادة المكونة لأحدهما وهي تعطينا انطبعا قويا بالحضور الافريقي .

في كتاب « الاغذية الارضية » ترتفع أحاسيس الكاتب ومشاعره الى درجة النشوى عند التغني بأبعاد الشرق والغرب على السواء ، حيث يمتزج تنوع المناظر الطبيعية وتجدد الرؤية الشعرية لدى الكاتب مع بلوغ حواسه الى ذروة اللذة في مقطوعة سيمفونية واحدة . ونسوق مثالا على الأحاسيس البصرية التي يمتزج بالوصف الشعاري الذي فجرته إحدى مناظر الطبيعة الساحرة :

« لقد رأيت تحت شعاع الصباح المائل جبال الأحمر خادو وهي تتورد وتكاد تشبه المادة المشتعلة .

« لقد رأيت الريح وهي تدفع الرمل من قرار الأفق وتثير لُهثات الواحة التي أصبحت مثل سفينة ترعبها العاصفة » .

« لقد رأيت على طول الطرق المهجورة هياكل نياق بيضاء » .

وفي مكان آخر تشدنا أحاسيس الشم والتذوق :

« كان هذا الشارع من مدينة الجزائر يعبق ظهرها برائحة البسبون والشراب المزوج بالعلمق . وفي مقاهي بسكره العربية لم يكن يشرب الناس الا القهوة وشراب الليمون والشاي . الشاي العربي ، حلوى بالفلفل ، زنجبيل ، ... » .

وحينما يصف أندريه جيد مدينة بليدا ، فان جماع أحاسيسه يولد لنا فنا بالغ الدقة يمتزج فيه العناصر التصويرية والموسيقية والشاعرية في تركيب بديع :

بليدا ، أيا بليدا ! يازهرة الساحل ! أيتها الوردة الصغيرة ! لقد رأيتك دافئة عاطرة . زاهرة بالأوراق والأزهار ، بعد هروب جليد الشتاء . في حديقتك المقدسة كان مسجذك الأبيض الناصع يشع بروحانيته ، والشجر المتسلق ينحني تحت الزهور . وكانت شجرة الزيتون تخنفي تحت أطواق النباتات ، والنسيم الطيب يحمل شذى أزهار شجر البرتقال ، وحتى شجر اليوسفي التحيل كان يعبق » .

ولا شك أن عبور الكاتب بمدينة الجزائر وبسكرة وشتمه وعماش وتوغرت كانت يشكل في « الأغذية الارضية » ذريعة يسطعها لادخال عناصر البيئة المحلية في أوصافه ، فهو حينما يصف لنا ساعات السكنينة والراحة اللذيذة التي كانت توفرها الحدائق الغناء حيث تتبع الزهور وتفوح الروائح الزكية ويتجول النحل ، وحينما آخر يحدثننا عن الواحات العائمة في الصحراء كالجزر في البحر ، وحينما آخر يتوقف عند القوافل المتعبة المكشوفة التي تتأرجح بين اليأس والرجاء ، وأخيرا تحتل الصحراء في هذه الأوصاف المكان الأعظم . وتظهر الصحراء في صورها المختلفة من رمال متحركة أو كثبان تشبه أمواج البحر ، ومن مناطق جرداء بنبت فيها نبات الحلفا وتكثر الثعابين ، ومن مناطق صخرية تتأرجح فيها نار الشمس ، ومن أراض صلصالية لا تخلو من فرص الحياة حينما يتوفر الماء .

ويصل خيال الكاتب أحيانا الى درجة تشخيص المدن التي يزورها ، فهو يقول في « الاغذية الارضية » :

« لقد رأيت أزمير ترقد كالنبت الصغير ، ونابولي مثل السابحة المثيرة وزغوان كراع من قبائل البربر تحمر حدودها جميعا عند اقتراب الفجر . أما مدينة الجزائر فترتجف حبا تحت أشعة الشمس وتذبذب عشقا في أحضان الليل » .

كما يغفل المدن الاسلامية :

« انك لم تر جدران هذه المدينة الاسلامية . . هذه الجدران العميقة حيث انصب ضياء الشمس خلال النهار ، جدران ناصعة البياض كالصلب . . أيتها المدينة لقد بدوت لي بللورية شفافة ! »

إلا أن الكاتب يبرز في مؤلفه « اللاأخلاقي » بصورة أوضح حنينه الدائم الى الحياة الغريزية . كما أنه يختم بالخطوط العريضة المميزة للمناظر الطبيعية فيبدو لنا ، في هذا الكتاب ، دقيقا بفضل إيجازه واقتصاده في ذكر التفاصيل . ولقد فرضت عليه الطبيعة التونسية هنا وجودها كما فرضه من قبل موقع بسكرة أخيرا . ونحن نرى بطل هذا الكتاب : ميشيل اللا أخلاقي وهو يتجول في نفس الأماكن التي خلبت لب المؤلف ، الأمر الذي يسقط رغبات الكاتب على بطله على الرغم من ادعاءات الاستقلال والتباعد التي يبرزها بين الفينة والفينة تجاه هذا الأخير . ونحن كثيرا ما نتساءل أمام هذا الكتاب : أهو يشكل وثيقة صادقة أم هو من نسج الخيال ؟ وفي الواقع ، ان اتفاق الصدف هنا البالغ الدلالة ، لا شك أن أندريه جيد أفاد كثيرا من تجربته الحية على مستوى وصفه للطبيعة وعلى مستوى تأثيره بها وأحاسيسه وخلجاته . وليس غريبا بعد ذلك أن يتولى خيال الكاتب الخصب ربط القطبين

الذاتي والموضوعي لديه ربطا محكما ، فذاتية الكاتب ، كما أوضحنا ، ذاتية غامرة تبت حياتها وروحها الجياشة في الطبيعة ، وموضوعية الطبيعة بدورها تتلاشى تدريجيا لتتوجد بخيالات الكاتب وأوهامه .

ونحن نشعر منذ مقدمة « اللا أخلاقي » أن نشيد الكاتب الموجه الى الصحراء ، في هذا البلد المشتع بمجده ورونقه وبهائه ، سوف يظل بالنسبة اليه الصورة الكاملة للرحلة . يقول أندريه جيد :

« لا شيء يثبط التفكير أكثر من الحاح صفو السماء فهنا يصبح كل بحث مستحيل طالما أن اللذة تتبع الرغبة عن كتب . »

وهو في كل رحلة الى شمال افريقيا يقول بتجديد وتنشيط أحاسيسه التي ظننا زائلة ، وها هو ذا لدى عودته الى تونس يكتب في « اللا أخلاقي » :

« عند تفجر أحاسيس جديدة ، كانت تتحرك بعض أجزاء منى وبعض القدرات النائمة التي احتفظت ، نظرا لعدم استخدامها ، بكل أسرار شبابها . »

وكان الشعب العربي يبهره ويفتته وهو يصفه بقبوله :

« ان الشعب العربي يتميز بصفة رائعة ، وهي أن فنه فن يعيشه ويتغنى به ويبدعه كل يوم . »

لقد رحل الى شمال افريقيا أيضا لا أمل في شفائه ، فكانت واحة بسكره ومدينة تونس كشفتها حقيقيا بالنسبة له . لقد بحث في هذه الاماكن بالمعنى الكامل والحقيقي للكلمة ، لقد استرد وجوده وذاتيته ، فلا عجب أن يكون هذا البعث معجزة . يقول جيد :

« ذات يوم صحوت ، فجأة ، وسط اللازورد ، وجريت فور نهوضي الى أعلى سطح . وكانت السماء صافية بين طرفي الأفق . وتحت أشعة الشمس المتوقدة بدأت تتصاعد الأبخرة وتغلقت بها الواحة كلها بينما نسمع في الارحاء البعيدة هدير الوادي الغائر . وكان النسيم نقيًا وجميلًا الى درجة شعرت فيها بالتحسن . »

لقد استولت أضواء تونس فعلا على لب الكاتب وبهرت حتى حسبها أقرب الى الوفرة والسخاء منها الى الحدة والوقوة ، كما عنى بمراقبة تتابع الفصول حيث يتناول برد الشتاء القارس مع ربح السموم الملتبته خلال الصيف . وهو يصف في واقعية واعتدال جمال الحدايق التونسية والسلام الذي يغمر بساكنيها المثمرة ويبرز افتتانه أمام « هذه الأماكن الهادئة المليئة بالظل والنور التي تبدو في مأس من

الزمان » . وتبرز واقعية الكاتب كذلك في هذه الصورة التي يرسمها للمرأة التونسية ، وهي هنا أم بشير :

« كانت امرأة رائعة ، راسخة ، ذات جبهة عريضة يعلوها وشم أزرق ، كانت تحمل سلة غسيلها على رأسها مثل حاملات القرايين القدامى ، وكانت تتلفح برداء فضفاض داكن الزرقة يبرز فوق الخصر ثم يسقط دفعة واحدة حتى القدمين » .

وعلينا الآن أن نسأل : كيف يقبل رجل غربي حضارة مغايرة تماما لحضارته بكل هذا الاقتناع والتحمس ؟ وكيف تهتز جوارحه وتنضج ذاتيته تجاهها مع كل ما يحيط بها من مظاهر جديدة وفريدة خلال تنقلات الكاتب في الشرق ؟

ومن الواضح أن جيد لا يأخذ عن الشرق الا ما يلائم هواه أو مزاجه ، ولا يجب أن ننسى أنه يبحث فيه عن تجديد قواه الروحية ، أو على الأقل يجرى وراء هذا الوهم ، كما يبحث عن أحاسيس الانسلاخ الشامل الذي يحققها له شعور البرانية . من ثم يعمل هذا التوافق بين العالم الشرقي وبين رغبات الكاتب الدفينة على خلق نوع من الاتحاد والالتزام لديه بين البيئة الخارجية وبين ذاتيته . لذلك ليس غريبا أن تكون هذه الزيارات والرحلات العديدة ذريعة لوصف مشاعر الكاتب وتقدير بعض نظرياته الشاذة الغربية . من ثم هو يخلق حولنا جوا خاصا يطبعنا بروحه ويشركنا مع الكاتب في انفعالاته وردود فعله إزاء الأشياء والعالم الخارجي .

ولا شك أن موقف الكاتب هذا قد يعبر عن كبت عميق لديه ، وهو حينئذ يفصح عن ذلك فائما يعمل على اشباع نزعاته الخفية التي تثور في أعماق سريره . وقد يكون هذا الموقف ناتجا عن الضغوط الخارجية التي تعرض لها الكاتب خلال طفولته والتي تحولت ، مع الزمن ، الى ضرب من الالتزام الداخلي . ولقد رأى بعض النقاد في شخصية أندريه جيد « سجين القيود البروتستانتية وهو نمط الشخص الكابت لرغباته عند فرويد » .

ونحن إذا أخذنا بنظرية الكبت عند جيد ، نستطيع أن نفهم بوضوح أكبر مؤلفاته وسلوكه ومواقفه المختلفة من قضايا العصر والحياة . وتمثل حالته - لا شك - النموذج التقليدي لما يمكن أن تؤدي اليه الرغبات المكبوتة بعد تحريرها وانطلاقها من قيودها . ومن هنا يمكننا أن نفسر أدب الرحلة عند جيد على أساس أن التقاء كاتب بشمال أفريقيا كان بمثابة رد فعل ضد مختلف الصدمات العاطفية التي أصابته

خلال الطفولة . كما أن موقفه الجديد تجاه التزم وأحترام التقاليد يبرر بشكل ما عيوب تربيته ونقصان سلوكه . ولا شك أن كل هذه التحولات سوف تطيع أعماله الأدبية بآثارها العميقة .

على كل حال ، ان الرحلة الواقعية ورحلة الاحلام والافادة من المصادر المختلفة لآداب الرحلات تعد من العناصر الأساسية التي تسمح لنا بابرار سمتين من سمات أندريه جيد :

أ - هاوى الرحلات .

ب - رائد الأدب الشرقى المعاصر في الغرب .

إذا كان جيد يتميز بالروح الفردية ، فهو ينطلق بحثا عن آفاق - جديدة لاثراء فلسفته الخاصة وأسلوبه الجمالى الخاص . وهو يصل الى تحقيق اكتمال ذاته عن طريق النشوى الحسية ، الا أنه على الرغم من تنوع المناظر والمشاهد التي يقدمها ، لا يصور لنا الا رؤيته الخاصة للوجود . وليس من شك في أن الرحلة من بلد الى بلد ، والحياة في وسط اجنبي قد أتاحا للكاتب فيها أفضل للغرب ، وهو القائل « يجب المغادرة لتعميق المعرفة » . ولقد أتاح له اقاماته المتعددة في الاطلاع على نمط من المعيشة مغاير لما اعتاده وعاش عليه ، وحتى الموسيقى الشرقية أثرت فيه بأنغامها الراقصة وألحانها القائمة على الطرب . وفي الشرق رأى الوجه الحقيقي للغرب وفهم رسالته التي كان لزاما عليه أن يحققها ، وهي تطوير شخصية الانسان وروحه الفردية بواسطة الثقافة .

الا أن جيد حينما تغلب عليه دفعة الحياة ورغبة العيش السريع ما يتخلل عن شخصيته الغربية ويندفع وراء حماسه العارم ؟ وهو حينئذ يقطر لنا انطباعاته تقطيرا حتى نرشفها رشفات حثيئة وحتى يدفع الغربي الى الاحساس بالجمال الآخر . من ثم تظل ذات جيد ، مهما تنوعت الاماكن والظروف هي المركز الاول لأدب الرحلة عنده . ولقد قال الشاعر بودلير : « ان الرحالة الحقيقيون هم أولئك الذين يرحلون من أجل الرحيل » . الا أنه لاشك أن - الرحلة الوحيدة الجديدة بهذا الاسم هي الرحلة التي يقوم بها الانسان في داخله ، وهو الامر الذي يتحقق مع جيد . فهذا الكاتب ، الذي كان يحلم بكل مجهول ومستعصي المثال ، وهذا الباحث عن كل احساس جديد ، لا يني في البحث عن صورته الذاتية بكل ما تحمله من عقد ومظاهر الكف . غير أنه لن يعثر الا على ما حاول الفرار منه ، أي على ذاته نفسها .

مراجع البحث :

BIBLIOGRAPHIE

1 — ETUDES:

ARLAND Marcel, Essais et Nouveaux Essais critiques, Gallimard, Paris, 1952.

ARNAUDIES Anne, Le Nouveau Roman, Seuil, Paris, 1974.

BARTIHES Roland, Le degre zero de l' ECRITURE, Seuil, Paris, 1972.

BASTIDE ROGER, Anatomie d' Andre Gide, P.U.F., Paris, 1972.

BARTHOLD V., La Decouverte de l' Asie, Payot, Paris, 1947.

BOISDEFFRE Pierre de, Vie d' Andre Gide, 1869-1951, ESSAI DE BIOGRAPHIE CRITIQUE, Hachette, Paris, 1970.

BRACHFELD Georges, Andre Gide and the Communist Temptation, Droz, Geneve, 1959.

BUCHET Edmond, Ecrivains intelligents du XXeme Siecle, Correa, Paris, 1945.

CANALON ELAINE Davis, TECHNIQUES ET PERSONNAGES DANS LES RECITS D' Andre Gide, Lettres Modernes, Paris, 1970.

CHADOURNE Jacqueline, Andre Gide et l' Afrique, Le role l' Afrique dans la vie et l' oeuvre de l' ecrivain, Nizet, Paris, 1968.

DALLENBACH Lucien, Le Recit Speculaire, Essai sur la mise en abyme, Seuil, Paris, 1977.

FAYE Jean- pierre, Theorie du recit, Hermann, Paris, 1972.

FONVIELLE- ALQUIER Francois, Andre Gide, ed. pierre Charron, Paris, 1972.

FREYBURGER Henri, L' Evolution de la disponibilite Gidienne, Nizet, Paris, 1970.

GOT Maurice, Andre Gide, C.D.U., Paris, 1962.

LAMBERT Jean, Gide Familier, Julliard, Paris, 1958.

- LOTTMAN Herberst, Rive Gauche, Seuil, Paris, 1981.
- MACHERY Pierre, Pour une theorie de la productoin litteraire, Maspero, Paris, 1974.
- MANSUY Michel, Etude sur L'imagination de la Vie, Jose Corti, 1970.
- MARTIN Claude, Andre Gide, Seuil, Paris, 1974.
- La Maturite d'Andre Gide, Klincksieck, Paris, 1977.
- MARTING P., L'Orient dans la Litterature Francaise au XVIIe et au XVIIIe siecle, Hachette, Paris, 1906.
- MAUCIER Maurere, Gide, l'indecision passionnee. ed. du Centurion. Paris. 1969.
- MICHAUD Gabriel, Gide et L' Afrique, ed. du Scorpion, Paris, 1961.
- MERCEAU Felicien, Le Roman en liberte, Gallimard, Paris, 1978.
- MOUTOTE Daniel, Le "Journal" de Gide et les problemes du moi, 1889-1925, P.U.F., Paris, 1968.
- Les Images vegetales dans L'oeuvre d'Andre Gide, P.U.F., Paris, 1970
- Painter Georges, Andre Gide , Traduction de l anglais par Jean-Rene Major , Mercure de France , Paris , 1968.
- Riviere Jaques , Etudes , (Baudelaire , Gide , Romaine , etc .) , Gallimard , Paris , 5291 ,
- Rousset Jean, Narcisse Romancier, Jose Corti, Paris, 1973.
- SCHLUMBERGER Jean, E veils, Gallimard, Paris, 1950.
- Madeleine et Andre Gide, Gallimard, Paris, 1956.
- SCHVEITZER Marcille, Gide aux oasis, ed. de la Francite, Bruxelles, 1971.
- SCHWOB Rene, Le vrai drame d'Andre Gide, Pailart, Paris, 1932.
- SIMON E., Patrie de L'Humain, Gallimard, Paris, 1948.
- STEEL David, Le Theme de L'Enfance dans L'oeuvre d'Andre Gide, These d'Universite, Lille, 1974.
- THBERRY Jean- Jacques, Andre Gide, Gallimard, Paris, 1968.

II — ARTICLES:

- BARTHES Roland, Introduction a l'analyse structurale des recits in Communications, n°8, Seuil, Paris, 1966, pp.1 a 27.
- BOIDEFFRE Pierre de, Des Vivants et des Morts, in Temoignages, Paris, 1954, p. 151 a 153.
- BIASI Pierre - Marc de Les Figures de l A venir, in Litterature, n°17, Fevrier 1965.
- BONAPARTE M., Linconscient et le temps, in Revue francaise de Psychanalyse, n°11, 1939, pp.61 a 105.
- BONNEFOY G., Les Triomphes de la fiction in Les Nouvelles Litteraires, n°2369, 19 fevrier 1973.

CAHIERS Andre Gide, N°1, Fevrier 1952.

CAHIERS de la Quinzaine, Andre Gide, 6eme cahier de la XXeme serie, Debat sur Andre Gide au studio Franco- Russe, 1930.

CHADOURNE M., Les Voyages de Gide au Tchad, in La Revue Europeenne, 1928.

DOSSIER Andre Gide, (coupures de presse) , Bibliotheque Jacques Doucet, Paris.

ESTEVE, Le Moi selon Marcel Proust Paul Valery et Andre Gide, in Cahiers du Sud, n° 28, 1938.

GRENIER J., Barres et Gide au Liban, in Combat, 8 novembre 1946.

RAYNALD Hermile. L'Espagne musulmane. In La Nouvelle Revue, 1881.

III — DIVERS:

CORRESPONDANCE RILKE/GIDE 1909 — 1926, ed. Correa, Paris 1952.

LOCOSTE J. Le Romantisme dans L'oeuvre romanesque d'Andre Gide Memoire de D.E.S. presente a Paris.

MARGARET Boule, La Remese en question du personnage, These dactylographiee, Paris, 1976.

TAILLIART C.E., L'Algerie dans la Litterature Francaise, RTese pour le doctorat es- lettres, Paris, 1925.

YAGHMAI S. Les Elements autobiographiques dans l'oeuvre romanesque d'Andre Gide, These d'Universite, Paris, 1962.

الرحلة في القصة الفلسفية خلال القرن الثامن عشر

تأثرت القصة الفلسفية في القرن الثامن عشر بالقصص الاخلاقية وقصص المغامرات التي حظيت إبان هذه الفترة بازدهار لا نظير له . ونال السفر والارتحال أهمية قصوى في هذا النوع من الرواية الذي يعد امتدادا لأدب « البيكارسك » (Picaresque) في اسبانيا في القرن السادس عشر .

ويقص علينا مؤلف روايات « البيكارسك » مغامرات بطل آفاق غالبا ما ينتمى الى العامة ولا تنوافر بصده معطيات مسبقة تنبئ عنه ، فهو بطريقة أو بأخرى صعلوك تتقاذفه المغامرات و«لقاءات المتعددة التي يسوقه اليها تجواله ، وهذا النوع من الروايات غنى بالاحداث التي تتعدد مسارحها ، كما يمثل الطريق والنزل العناصر التقليدية للاطار الذي يغلب عليه .

وتتطور شخصية الافاقة في جو أخلاقي يدعو للارتياح ، وتنتمى الشخصيات التي يلتقى بها خلال اسفاره الى كل الطبقات الاجتماعية بدءا من الطبقة الارستقراطية وانتهاء بالصوص وقطاع الطرق ، وهو في ذلك يشهد جرائم غامضة ، وتتوالى نصب عينيه النكبات ، ويصبح لزاما عليه أن يشق طريقه في عالم يسوده الدهاء والخداع . يكتمل لدينا صورة البطل من خلال المغامرات والمكائد التي تتميز كل منها باستقلاليته عن الأخرى ولا يربط بين مجموعهن سوى شخصية البطل .

الرحلة في القصة الفلسفية خلال القرن الثامن عشر

جنات خالد حازي

مدرس الادب الفرنسي الحديث
بكلية الآداب - جامعة الاسكندرية

قصة جيل بلاس دي سانتيان (١٧١٥ - ١٧٣٥) (**Gil Blas de Santillane**) للروائي لوساج (**Le Sage**) على سبيل المثال تدور في اسبانيا وعلى طول الاثنى عشر جزءا التى تقع فيها الرواية يتعرض البطل (**Gil Blas**) لمغامرات عديدة عنيفه متباعدة الأحداث .

واستلها من نموذج « البيكارسك » اختار كاتبنا الفرنسي اسبانيا مسرحا لأحداث قصته ، غير أنه ينذر أن يظهر الأغراب بها ، فاسبانيا في القصة قناع تخفى وراءه نقده اللاذع لفرنسا .

ويقدم لنا لوساج (**Le Sage**) في قصته صورة لتقاليد مجتمع الصالونات وللتقاليد البورجوازية والقروية الفرنسية .

وتنقاد شخصية جيل بلاس (**Gil Blas**) في تيار سريع من الخطوب ودوامه من الأحداث لتصبح حياته مغامرة مستمرة مقاليدها في يد الظروف التى يتعرض لها . ونشأة بطنا متواضعة ، فعل ظهر دابة مسنة يملكها عمه ، رجل الدين ، يغادر جيل بلاس (**Gil Blas**) أوفيدو (**Oviedo**) ، البلدة التى شهدت ميلاده ، ليقطع اسبانيا طولا وعرضا ويحوزته أربعون دوقا لتبدأ مغامراته مع أولى خطواته خارج منزل أسرته .

ويستولى سائل على نقوده ثم يخذله طفيل ويقتاده للصمص أسيرا في مجاهل الغابة . ويفر جيل بلاس (**Gil Blas**) هاربا ليجد نفسه سجيناً في سجن « استورجا » (**Astorga**) بسبب خطأ لم يرتكبه ، ويستقر رأى جيل بلاس (**Gil Blas**) على صرف النظر عن الدراسة بجامعة سلامنك (**Salamanque**) التى كانت تمثل هدفه الاصلى ، ويقرر العمل خادما ليجوب الطرقات حرا طليقا كسابق عهده حيث يلقى عددا من المحتالين ومثلهم من الشرفاء . ويلتحق جيل بلاس (**Gil Blas**) بخدمة العديد من السادة المتباينين ظروفًا وطبائعا ، فهو تارة طاهى وتارة أخرى ممرض وأحيانا كاتم للاسرار وأحيانا أخرى سكرتير الخ ، ويخدمته لعدد من الشخصيات الهامة ذات النفوذ يرقى جيل بلاس (**Gil Blas**) درجات المجد والثراء حتى انه يتمكن من امتلاك قصر في أسبانيا ويتزوج ابنة أحد مزارعيه .

وبفقدته زوجته يعود الى طريق المغامرة وينتهى به الحال الى أن يصبح سكرتيرا للدوق أوليفارس (**Olivares**) وبعد سبعة عشر عاما في هذه الوظيفة يعتزل العالم نهائيا ليعيش في هدوء وعزلة .

ولا شك أن حيوية النص وتنوع أحداثه تقرب قصتنا هذه من أدب الرحلات والمغامرات كما تقرّبها غزارة العبارات وروح النقد من القصص الاخلاقية . وتصور لنا هذه القصة كافة ظروف الحياة الانسانية ، فحياة السفر والقصور والبورجوازية وحياة القرية تتلاقى معلنة مجيء القصة الواقعية مع ديدرو (Diderot) .

أضف الى ذلك أن هذه القصة التي تتخذ من اسبانيا إطارا لأحداثها تتكرر في قصص أخرى مثل قصة « الفلاح الوصولي » (Le Paysan Parvenu) لماريفو (Marivaux) ١٧٣٦ وهي تتخذ من فرنسا مسرحا لأحداثها .

وبصفة تقريبية نجد ان هذه الرواية تحذو حذو قصة جيل بلاس (Gil Blas) فجاكوب (Jacob) القروي الساذج الذي يدهش لكل شيء يفتتح بسعادة بالغه على حياة الترف والمتع الحسية الدقيقة التي تقدمها له العاصمة باريس .

ويستغل هذا الفتى ذو التسعة عشر ربيعاً ملاحظته ويصل الى أهدافه بواسطة إعجاب النساء به ، وهو لن يعدم وسيلة للارتقاء في هذا المجتمع . هذا الأخيل كما يشير الى ذلك عنوان القصة يدهش لكل ما تقدمه له باريس ، وسرعان ما يبدأ في تبني سلوك تهكمي ، ولذا يصبح له دور في اللعبة الاجتماعية .

وتدور قصة (Le paysan parvenu) « الفلاح الوصولي » كسابقتها جيل بلاس دي سانتان (Gil Blas de santillane) حول محور التقابل بين الخادم وسادته . والتكوين الروائي في قصة ماريفو (Marivaux) يقابل القروي ساكن الحضر ومثع الريف بفساد المدن ؛ و لجاكوب (Jacob) الذي اختار « سيد الوادي » اسماً يناديه الباريسيون به ، مداخله الى صفوة القوم في باريس . وقد أمده ثراؤه بنوع من السلطة والثقة بالذات ، غير انه لم يستطع التكيف مع عادات عليا القوم ، وبقي في داخله احساس بغربته عن هذا المجتمع ؛ ورغم اعتلائه قمم المجد والجاه يفشل جاكوب (Jacob) في تغيير طبيعته وسلوكه ، وتصرفه هذه الاستحالة عن المحاولة فيعود الى الريف حيث يمكنه أن يجد ذاته ويقيها على سجيته ، وقد تبين لجاكوب بعد اختلافه الى هذه المجتمعات وولوجه فيها ان فسادا خفياً يخلف كل شيء ، كما اكتشف ان كل من يحيطون به يمثلون الدناءة والحقارة وقد ابتعد ماريفو (Marivaux) بذلك عن « الوقاحة » المرححة غير المؤذية التي يتميز بها الافاق في أدب البيكارسك »

بعد استعراضنا لبعض مواصفات رواية « البيكارسك » التي تتخذ من السفر والترحال محورا لها سوف نعرض بالتحليل لقصة فلسفية وهى قصة « جاك القدرى وسيد » (Jacques Le Fata) (liste et son Maître) (١٧٧٣) لدينىس ديدرو (Denis Diderot) لبيان الاهمية التى اوليت للرحلة في الفكر الفلسفى في القرن الثامن عشر .

وتدين هذه القصة بالكثير الى رواية « البيكارسك » الانجليزية والفرنسية ويمكننا ذكر « تريسترام شاندى » (Tristram Shandy) للكاتب ستيرن (Sterne) كأحد مصادر الهام ديدرو (Diderot) الخاصة بهذه القصة . وقد ضمن هذا الاخير قصته افكاره الفلسفية ، ولم يأل جهدا في تبيان إنكاره لرواية المغامرات التى تنتمى اليها قصته .

ومن العسير حصر هذه القصة في نوع محدد من أنواع الرواية ، فنصها به عناصر الحكاية الخيالية والاساليب الفنية للقصة والمسرح والتصوير ، كما انها تتميز ببراء وتنوع كبير . وتضيف الاستطرادات لهذه الرواية بعداً اضافياً وعمقا خاصا .

ومن خلال قصته هذه يظهر لنا ديدرو (Diderot) ككاتب واقعى وفيلسوف ومصور لعادات واخلاقيات عصره في آن واحد ، ويختار كاتبنا أجواء اجتماعية متباينة اطارا لموضوعه مضيفا اليها بعدا فلسفيا واخلاقيا .

وتفيض هذه الرواية بحيوية وديناميكية ويتجسد لنا من خلالها عالم مركب متعدد العناصر يشبه الكرنفال . ونجد هذه العناصر المتعددة والمتناقضة للوهلة الاولى التى نسج منها المؤلف قصته ، نظيرا لها فيما يسميه ميخائيل باختين (Mikhail Bakhtine) في دراسته عن ديستوفسكى (Dos- toievski) « الرؤية الكرنفالية للعالم » . (١)

ويحدد تأثير الكرنفال على الادب قبل كل شئ المساحة الكرنفالية التى تقع كما في رواية « البيكارسك » خارج الحدود المعتادة . من هنا تبدو لنا الاهمية القصوى للارتحال وهو المحور الرئيسى للرواية محل دراستنا ، فالاسفار تعطى للشخصيات فرصة اللقاء الحر والاتصال وتوطيد علاقات من

— Mikhail Bakhtine ' La Poétique de Dostoevski ' Seuil, 1970, p 159.

نوع خاص على غرار تلك التي نلقاها في الكرنفال ، وتتميز الشخصيات الكرنفالية بانطلاقة وحرية غير محدودة . فتصرفاتهم وحركاتهم تجرد في الكرنفال تلقائية لا تلقاها في عداه . وهم يصبحون بذلك « ومن وجهة نظر المنطق المعتاد والمألوف شواذاً وغريباً الاطوار . » (٢)

ولما كان الكرنفال مجالا خصباً للحرية واعمال الخيال فكل قلب للنظام الاجتماعي يصير فيه أمرا عاديا نظرا لارتباطه بالرؤية الشعبية للوجود ، وبالتالي يحى فيه كل تدرج اجتماعي لتنشأ بدلا منه علاقات ملائمة لطبيعة الكرنفال . هذه العناصر الكرنفالية التي أوجدها موضوع الارتحال لا يمكنها بالتالي النشوء والاستمرار إلا في جو عام يسوده المرح والغبطة ؛ فهناك تنطلق الضحكات التي يكون مبعثها إما التهريج المبتذل أو المحاكاة الساخرة . والادب الكرنفالي على غرار الكرنفال ذاته يخالف مكانيا أى مجال تقليدى . فهذا العرض « بدون مطلع درج » (٣) يشاهد ويمثل في مكان عام ، في الشوارع والطرق ويمكنا القول في مكان مفتوح تسود الألفة والحرية فيه بين البشر . ولا شك أن هذا الجرم من الألفة قد أثر تأثيرا قويا على ابتكار شخصية « جاك القدرى » (Jacques Le Fataliste) ، ويصرح المؤلف بذلك في الصفحات الأخيرة لقصته :

« كانت نهاية رحلتهم وشيكة مما لم يمكن جاك من إعادة قصص حبه » (٤)

وفي قصتنا يبدو لنا موضوع السفر الشائع في مؤلفات القرن الثامن عشر في صورة مغامرة تماما للمؤلف . فالواقع أن القارئ لا يدرك من خلال النص بداية رحلة جاك وسيده أو مسارها أو نهايتها ولا يمد المؤلف بأى إيضاح في هذا الشأن :

« من أين جاء ؟ من أدنى الاماكن وأقربها . وإلى أين هما ذاهبان ؟ أيدرك المرء وجهته ؟ » (٥)

وتبقى مراحل النص واضحة المعالم وكذلك طبوغرافية الاماكن مما يجعل القارئ على شاكلة البطل في العمل الادبي هائما على وجهه في ترحال لا بدء له ولا نهاية . وتدور القصة في أساسها حول سفر

— Ibid, p 170.

— M. Bakhtine, op. cit. p 170

— Denis Diderot, Oeuvres Romanesques, Édition de Henri Benac, Garnier Freres, 1962, p. 767.

— Ibid. p. 493.

السيد وتابعه جاك الذي يروى مغامراته العاطفية ليقطع الوقت . وتحول الاحداث العديدة التي يتعرضون لها وكذلك روايات الاشخاص الذين يلقونهم دون استرسال جاك في سرد قصته . وبشكل جهل جاك وسيداه بالطريق وتعرضهم للتقلبات الجوية والدروب غير الممهدة حائلا آخر دون المضي في السرد ، فكم من مرة عاد جاك وسيداه أدراجهما بحثا عن ساعة أو حافظة فقدت منها . ويعد السفر هنا بالنسبة لديدرو (Diderot) ذريعة يبرز من خلالها أهمية المناظر الطبيعية في الريف وكذلك يؤس القرى في القرن الثامن عشر . ففي عام ١٧٥٠ كان الفلاحون في فرنسا يمثلون عشرين مليوناً من مجموع السكان الذين يتراوح عددهم بين ثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين مليوناً . ويوضح لنا هذا معالم فرنسا وقت ظهور قصتها هذه . ومن ثم تصبح رواية « جاك القدرى » Jacques Le Fata (liste وثيقة شاهدة على سنوات البؤس وأزمة ١٧٧٠ التي هزت الاقتصاد الفرنسي .

ويصور لنا ديدرو (Diderot) من خلال سفر الشخصيتين الرئيسيتين في قصته حال عصره . فالقارئ يلتقي بادیء الأمر بالفلاحين الذين يدركون سوء وضع قراهم ، فقد حدث أن أصيب جاك في ركبته وتولت قروية تضميد جراحه في كوخها وسمع بطلنا ، زوج القروية يلومها على استضافتها إياه :

« انه عام سيء ومن سوءه نكاد بالكاد نكفي حاجتنا وحاجة أطفالنا ، فالحبوب باهظة الثمن ولا يوجد نبيذ وليس هناك بجانب هذا كله فرصة عمل » . (٦)

وتسود البطالة ويصبح الفلاحون أكثر الطبقات احساسا بوطأة البؤس فهم يستدنيون ويلاحقهم الدائنون بلا هوادة أو رحمة .

وفي فندق الرعل الكبير « حيث نزل جاك وسيداه ، لقي الاثنان فلاحاً من نوع آخر ، يدل مظهره على سعة ذات اليد فهو يملك خيولاً وماشية وعرائاً ، غير أن سوء المحصول ألجأه الى الاستدانة واثقلت الضرائب كاهله حتى بات عسيراً عليه أن يجد مخرجاً من حالته هذه .

وبلاحظ جاك انه في هذه الظروف العصيبة ينخفض معدل الوفيات وتحدث دفعة ديموغرافية قوية تزيد من حدة الموقف في الريف الفرنسي . وتدفع غريزة البقاء الفلاح الى التنقل وتغيير مهنته أو بلدته

ويتبع ذلك هجرة واسعة من الريف . ونتيجة لذلك تتمزق الاسرة . أما الفلاحون الذين يقعون في قراهم فسوء الحال يوصلهم الى الشحاذة والسرقة وفي بعض الاحيان الى القتل للوفاء بالتزاماتهم واحتياجاتهم . ويغشى اللصوص وقطاع الطرق الريف ويقع جاك فريسة لثلاثة محتالين يسلبونه كل ما يملك .

ونظرا لنُدرة السلع أصبح وجود الصائدين في الخفاء طبيعيا ومقبولا فحين يتوقف جاك وسيدته بعد سفر دام أربعة أيام عند نزل يجد ان فيه كل ما يشبع فيها شهية أضناها صوم لاخير لها فيه ، وتعزو صاحبة الفندق وفرة هذه الاشياء الى وصول الصائدين الذين يعملون في الخفاء .

وتدل وقفات جاك وسيدته على خصائص وسمات الريف الفرنسي ، فحين تقودهم أقدامهما وسط الحقول أو على قارعة الطريق نجدهما يفيضان شوقا الى الافضاء باعتراقاتها الى اللقاءات المتنوعة . وغالبا ما تكون هذه الوقفات في فنادق وملاهي ، الا انها أحيانا ما تكون في أماكن لا تتميز بخاصية فيها عداها كالوكر على سبيل المثال .

وتصبح هذه الاماكن شاهدا على ما يروى من قصص تتلاحق فيها الأحداث ويعتمد فيها الرواة .

ونسوق مثلا على ذلك النزل الذي تجمع أمامه حشد من الناس يستمعون بشغف لحلاق يحكي قصته السيد لوبلوتيه (Le Pelletier) وكذلك الملهى الذي كان مسرحا لحادثة القروية ذات الجرة المكسورة والوكر الذي أُلغا ارتفاع منسوب المياه في التربة اليه المسافرين ليستمعوا لقصة مدام لا بومريه (Mme de la pommeray) الغريبة .

وفي هذه الاماكن المفتوحة التي تستقبل كافة الرواد يشترك الجميع في الاحتفال . وهذا النوع هو الموضوع الذي ينفرد السفر بتقدمه الى الادب ويلاحظ تودوروف (Todorov) :
 « السفر يسمح للكاتب بربط كافة المواقف مع ابقاء البطل الواحد (وظيفة أولى)

للتعبير عن انطباعاته عن كل الاماكن التي ترد في كتابه (الوظيفة الثانية) وكذلك تقديم نماذج ما كان النص ليستوعبها بدون الارتحال (الوظيفة الثالثة) » (٧)

—Tzvetan Todorov, *Théorie de la littérature*, Seuil 1965, p. 20.

وفي قصتنا هذه تظهر الوظيفة الثانية ، فالكتاب لا يسهب في وصف الاماكن التي يقف عندها بطله أما الوظيفتان الاولى والثالثة فينالان كل الاهتمام .

ويعد « جاك » بطل القصة بدون منازع يحيط به العديد من الشخصيات المتباينة طباعا والمختلفة من حيث المستوى الاجتماعي ونوعية المغامرات ، ويطور الكاتب شخصياته بسهولة ويسر في جو كرنفالي . ويبقى المؤلف قريبا من الاجواء المحيطة ، فأحداثه مسرحها اطار معروف لدى معاصريه وهو لا يتعد عن الحياة اليومية ، فغاياته تجسيد كافة نماذج الشرائع الاجتماعية في عصره بالشخصيات التي يقدمها والتي يواكب فيها الارستقراطي رجل الدين ويدانهم أناس يشغلون كافة الوظائف والمهن .

ويتخلل الصفحات بذلك عرض حقيقي لشخصيات وحرف متعددة . فالخلاق يصبح راويا يحكي القصص الغريبة ليسل بها المغفلين ويجتذب بها زبائنه وتستوقف رواياته المتسكعين في الطرقات فيستمعون له في شغف ودهشة .

وفي موقف آخر يلتقي جاك ببائع متجول يذكي بضاعته ويحاول إغراءه بشراء ساعة من الذهب . وكم كانت دهشة جاك حين عرف ساعة سيده فخطفها ولاذ بالفرار يتبعه البائع صائحا وجامعا الناس حولها . ويمثل الاثنان أمام النقيب العام الذي يقضى بالعدل حاميا بذلك بطلنا جاك . وتعدد الشخصيات الكرنفالية فنجد الخياط وصانع الاقفال والحلوان وغيرهم . وهكذا يقدم لنا المؤلف صورة لمجتمع القرن الثامن عشر مع ابراز خصائصه .

وتتمتع الشخصيات الكرنفالية بحرية كاملة في الفكر والتعبير والحركة ومن هنا تبدو فريدة في نوعها . ويجسد جاك البطل الرئيسي في روايتنا الشخصية غريبة الاطوار على أفضل ما يكون . فخارج الجو الكرنفالي نجده تابعا لسيده .

أما في المجال الكرنفالي فهو « المجنون » الذي يوجد ترابط بين افكاره وعباراته واتجاهاته (٨) وجدير بالذكر اننا لا نعني هذا الجنون بمعناه الحقيقي وانما بالمعنى الذي ساقه هيجل :

(٨) يبرز ميشيل فوكو ان المجنون في القرن الثامن عشر يعود الى وضعه كشخصية اجتماعية وبغلة الناس للمرة الأولى ويستفسرون عنه والجدير بالذكر ان الجنون يعود بهذا لاعتاد مكاتبه في الصورة الاجتماعية الثالثة .
— Michel Foucault, *Histoire de la Folie à l'âge classique*, Gallimard; 1972, p. 372.

« ليس الجنون فقدانا كاملا للعقل وأنا مجرد تناقض » (٩) .

وقد مارس جاك عدة مهن ولعب ادوارا متعددة ، فقد كان على التوالي جنديا وفلاحا وتابعا لسينيوزا (Spinoza) ورسولا للصهباء .

ولما كان قد أجبر على التزام الصمت في طفولته^(١٠) فقد أصبح ثرثارا مدركا لمعني هذا بل وغيورا عليه عن يفوقه ثرثرة مثل مضيفة الفندق . غير ان فعله يعادل قوله ، وعشقه للعمل معين لا ينضب فهو يصنع الحديث ويروي بطريقته وكما يحلوه .

ويزاوج جنون الثرثرة لديه جنون الخيال ويوصف في ذاته بالجنون فهو يستعيز عن الحضور بالغياب .

وهكذا يطلق جاك لخياله العنان كما في حادثة المشائق التي ينصبها رجال الاقطاع أو يرى أشياء لوجودها . ويخيل جاك له الاحداث ويغير الكثير من أبعادها مما يقصيه عن عالم الواقع المحيط به .

وتجمع شخصية جاك كافة التناقضات الانسانية فهو يدعى حق التفكير وصياغة الحقائق مهما كانت درجة تناقضها . ويلفت نظره الى الامر بحكمة :

« قد لا يكون على الارض رأس بها قدر التناقضات الموجودة برأسك »^(١١) وكل شيء ممكن بالنسبة لجاك حتى أكثر الامور تطرفا ؛ ويكاد يكون الحد الفاصل بين العقل والجنون لديه واهيا حتى لا نقول معدوما . وكذلك فالتغيير بينهما تعسفي فكما يقول « يتبع المرء هواه الذي يسمونه عقلا أو عقله الذي عادة ما لا يكون سوى نزوة على شيء من الخطورة » .^(١٢)

ويطرح جاك كما يطرح الكاتب في رواية « ابن أخ رامور (le neveu de Rameau) مشكلة الشخصية :

— Philosophie de l'esprit, Germer Baillere, traduction Vera, 1867, p. 37

(٩) وكان ذلك بطريقة غير مألوفة فقد كان يقطع الوقت بالصمت ويمدني حبرته واضعا على فمه كمامة .

— Oeuvres romanesques, p. 545.

— Ibid., p. 503.

(١١)

(١٢)

« هل يمكنني ألا أكون أنا ؟ وحينما أكونها هل يمكنني تغيير ذاتي ؟ أو أكون أنا والآخر^(١٣) فهو على التوالي ذاته والآخر . وقد قضى دور المجنون والمهرج هذا على وحدة شخصيته^(١٤) وجعله يعاني من ازدواجية داخلية^(١٥) ويحول اختراجه عن ذاته دون كونه « ذاته » وهي عملية يشير إليها (Derrida) في كلماته هذه :

« بادخال وجود آخر على الذات تعرضها للتقلب والتغير »^(١٦) وكنموذج لعدم الاذعان « يعيش « جاك » ويعايش » حياته بكل حدتها . وهو في سبيله لتحقيق ذلك يطبق فلسفة شخصية وتعسفية تعسف الحياة نفسها .

ولكن ألم يلتفت إليه سيده لصفات المرونة والتدرة التي يتسم بها ؟ فهو يلقي على الحياة نظرة بعيدة وقصية عن الالئكار وبخطبه لكل المؤلف والمتلقي عليه يقضي على رثابة الحياة ذاتها .

وعلى النقيض منه نجد أن سيده رجل التقاليد والقوالب ، فهو يستخدم العبارات التقليدية حتى تؤكد له التجربة خطأها . فنراه على سبيل المثال يردد لنفسه عبارة : « أنه في كل الاحوال هو السيد » وقد اعتاد الوقوع في الخطأ وغالبا ما يكذب حدسه فهو لا يرى الامور الا من زاوية واحدة . وفي الوقت الذي تثرى فيه عبارات جاك بعدة معان نجد أن لحديث السيد معنى واحدا ولهذا نجده يجد من حرية جاك في القول ويفهم جاك عدم جدوى قول كهذا :

« أليس لكل انسان طباعه ومصطلحاته وذوقه وأهواؤه التي تحدد لنا اذا كان يببالغ أو يوهن من الامر »^(١٧)

وتصاحب آليه الحديث عند السيد آليه في الحركة فقد يتميز بتكرار حركات ثلاث : الاستنشاق بالتعب والنظر في الساعة واغراق جاك بالأسئلة .^(١٨)

(١٣) يرى جان تاري في جاك انسانا عمليا إيمانيا عالما بمقدرة الطبع ولكنه مدرك لكل تصرفاته ولا يمكن إرجاع أي منها إلى آلية حيوانية .

— Ibid., p. 498.

Sagesse et Morale dans Jacques le Fataliste dans " The Age of Enlightenment " , Melanges Besterman, Ed. Andrews, Oliver and Boyd, 1967 p. 178.

(١٤) في رواية (Le Neveu de Rameau) نجد أن البطل كان يردد له احتفظ بذاك مع كونه آخر أي همه . من هذا المطلق يمكننا تفسير ما يقوله لذاته : لو كان قد ترك عند موته بعض معزولات الثيارة في حاشيته ما كنت أترجمحت بين أن أكون ذاتي أو أكون آية .

Denis Diderot, Oeuvres Romanesques, p. 406.

(١٥) ونكتة الإضافة أنه يعيش للزدواجية خارجية أيضا ما دام « سانشو » (Sancho) فلا لسيدة كما يوضح المثل ذاته . Ibid., p. 553.

— Jacques Derrida, De la Grammatologie, Les Editions de Minuit, 1967, p. 221.

(١٦)

— Oeuvres romanesques, p. 544.

(١٧)

(١٨) تشير هنا إلى بعض العادات والزيارات الحركية يروجها البعض إلى المجنون

وتتسع دائرة الشخصيات الكرنفالية وينضم فيها إلى جاك وسيدته نماذج غريبة من المعتمدين . فلو بلوتيه (Le Pellet) تتملكه عادة الاحسان الى حد أن المخيطين به يعتبرونه مصابا « بنوع » من الجنون فقد أمسى معهما بعد ثرائه نظرا لانه كان يحسن الى الناس بدون تمييز ، حتى لقد وصل به الامر الى التسول ليتمكن من الاحسان الى الآخرين .

أما جوس (Gousse) فهو شخص غريب الاطوار لا يعرف له مبدأ^(١٩) ومصاب بنفس داء لويلوتيه . فهو أسير لعادته نجده لا يتردد في اعطاء كل ما يملك الى المعدمين ويسمح لنفسه ببعض الغش لتعويض نقوده . ونسوق هذا مثلا على غرابة أطواره فهو يرفع قضية على نفسه ويكسبها ويبد نفسه رغم ذلك في السجن .

وتتسلط على بونديشيري (Pondichery) فكرة كونه شاعرا ولا ترده رداءة أبياته عن فكرته فهو أسير لعادته نجده لا يتردد في اعطاء كل ما يملك الى المعدمين ويسمح رداء أبياته عن فكرته هذه ولا يدري هو نفسه سببا لتسلط هذه الفكرة عليه بيد أنه يرد على لائمة لرداءة أبياته بقوله : « بما أنني غير مستطيع منع نفسي من كتاباتها فلا مفر لي من الابيات الرديئة . »^(٢٠)

لم يحقق كل من القائد جاك وصديقه ذاتيتهما الا من خلال مباريات مستمرة ، الا أن كلا منهما كان يجب الآخر ، ولكن أبسط الأمور تدفعهما الى شهر سيفهما ، كما كانا يتصفان بكل ما يحتاج اليه القائد الماهر من صفات وكان ذلك موضع جنونهما .^(٢١)

وتتملك الشخصيات الأخرى انواعا متباينة من الجنون مثل جنون الرغبة لدى الأب هدسون « الوحش ذو الطاقة » والمركز ديزاريسس أو مدام دي لا بومريه التي تتميز بحدة متطلباتها . وتطغى على الأب هدسون :

« الرغبات العارمة وحب لا يكبح جماحه للمتمتع والنساء »^(٢٢)

— Oeuvres romanesques, p. 555.

(١٩)

— Ibid., p. 527.

(٢٠)

(٢١) ويعد ديكلان مبارزا عتيذا لا يبدأ له بال حتى يقتل غريفة

— Oeuvres romanesques, p. 557.

Ibid., p. 754.

الطرائل

— Ibid., p. 673.

(٢٢)

وتشكل اللذة إحدى ركائز حياته مما يجعل من رغبته العاطفية رغبة واحدة متسلطة عليه فلا يدخل شيء في حساباته إلا الإيقاع بالنساء واغرائهن ، كل النساء واشباع حواسه ومآثل المركز دايوزسيس الاب هدسون في تحول عاطفته وولعه الى هوس ، ولها عدا موضوع رغبته لوجود شيء في حياته أو ألكاره ، ويتحول ولع مدام لابومديه بالمركز دايوزسيس الى غيرة جنونية وتمتلكها رغبة في الانتقام منه ويصبح جنوبها في ذهنها علامة قدرة . فكل قواها المدفونة سوف تستغل في تحقيق هدفها الماكيافيلي وسوف يمكنها بذلك أن تعيش انتقامها بكل حدته . ولا يوجد تكافؤ بين الدافع وهو هجرانها وبين حدة انتقامها .

وكما في حالة الاب والمركز ديزاريسيس نجد أن الرغبة تحجب الرؤية عن مدام دي لابومديه ولن تعي هذه الشخصيات حدودا لافعالها . وبما أنه لا حدود للجنون فكل السدود والحواجز تنهار أمام المسار الأعمى للرغبة الجائعة والغيرة^(٢٣) .

ويغلق الأبناء غير الشرعيين دائرة الشخصيات الكرنفالية . فوجودهم خارج الدائرة يجعل هناك بينهم وبين المجانين وغريبي الأطوار المنفصلين بطبيعتهم عن المجموع وليس ابن التكني ديجلان (Desglands) ابنا غير شرعي فحسب ولكنه أيضا صعلوك وغريب الأطوار فقد أمضى بصراخه ذات ليلة ، كما يسوق لنا جاك ، كل أفراد القصر بما فيهم حارسته العجوز الثقيلة الحركة :

« جئى بالحارسة فخطوها البطيء ما كان ليمنها على قطع الطريق بسرعة ولما اجتمعنا أراد منا أن نهضه ونلبسه ثيابه وأن نذهب به الى قاعة الاستقبال الكبرى ليعتلي مقعد والده الوثير . وأبدى رغبته في أن يمسك كل منا يد الآخر راقصين في دائرة » .^(٢٤)

وجاء الى الوجود طفل آخر غير شرعي نسب لفرط الشبه بينها الى الأخ جون ، فقد اعتاد هذا الأخير أن يزوج فتيات قريته وقد تدرس في هذا العمل حتى أن احداهن أنجبت :

« طفلا ممثا يشبه الأخ جون كما تشابه نقطتا ماء » .^(٢٥)

وليس ابن الأنسة أجاتا (Mlle Agathe) والفارس سان أوان ابنا Saint ouin002td غير شرعي فحسب ولكنه مبتود الصلة بأبويه فقد قام على تربيته وبيأشره السيد .^(٢٦)

(٢٣) نلاحظ أن ديدرو (Diderot) يبرز لنا في الحياة البوذية التي يعنفها مرضعات غير مالئة فهو يعرض لحالات صدقة وحب وغيره فلها تحدث بلات الحدة التي يعنفها بها . وتعرض حياة حافلة بالأحداث .

(٢٤) — Oeuvres romanesques, p. 751.

(٢٥) — Ibid., p. 535.

(٢٦) — تشير أيضا الى الابن غير الشرعي الوهمي الذي كان يمكنه الجسد الى الرجوع من الملائكة الرومية بين الرابع (Hudson) هدسون ودام دي لا بومديه

Oeuvres romanesques, p. 684.

وكان المجهود في الشخصيات الكرنفالية نجد أن حرية النماذج التي نتعرض لها في التصرف والحديث تصاحبها حرية في الحركة ، ومن ناحية للدلول الرمزي نجد أن للحركة في الرواية أهمية كبرى ، فهي أما مكملة للقول أو مستعاض بها عنه . وفي كتابه « تقييد ريتشارد سون » (Elogesur Richardson يصرح ديدور : (Diderot)

إن الحركة أحيانا ما تكون رفيعة ومعجزة مثل الكلمة « (٢٧) وتصبح الحركة من هنا رمزا لحرية الاجسام ومحسنا بديعيا لأفكار ومشاعر الشخصيات . وتأثير يدكارت (Descartes) الذي تستند نظرية التعبير في القرن الثامن عشر إلى مذهبه : توافق حركات الوجه العضلية واعتمادات النفس . « (٢٨) وبواسطة الحركة يتحول الصمت إلى حديث يكشف غموض الأفكار ويبرز الانفعالات . وتتلرج الحركة من مجرد التغيير في سمات الوجه أو عبوسه إلى حركة الجسم ككل . ويعتبر اكفهرار أو اشراق وانسباط أساريه مرادفا للطبيعة ذاتها ، ففي اسطورة الخلق هناك توافق بين تعبير وجه الطبيعة وتعبير وجه مخلوقاتها . « (٢٩)

ويجسد جاك الرجل « الطبيعي » الذي لا يعرف أي عقبة فهو يطلق الجراح لحركاته ويعبر عنها كاملة . ونسوق مثلا لتعبير وجهه عن الامتعاض حين تلوق الخمر الرديئة . وفي مواقف أخرى نجده يحك جبهته وينفض أذنيه تعبيرا عن حيرته . وتنطق بالحركة معالم الوجه ويستعاض بها عن الكلام وتظهر بواطن الأفكار . وقد يستعان بالحركة أحيانا بين اثنين للتخلص من ثالث كذلك الموقف الذي لم يرغب فيه السيدان يسمعه جاك : «

« أشار السيد إلى المضيفة إشارة فهمت منها أنه ليس على ما يرام وإن بذهنه خلل . « (٣٠)

وتغني الحركة عن التعليق وتفسر بصورة مباشرة وبدون اللجوء للكلمات فكر المتحادثين ، وفي رواية (Gacques le Fataliste) نجد أن لحديث الأيدي أهمية كبرى في أداء نوع من التمثيل الصامت والانفصاح عن مشاعر لا تشير إليها الكلمات كاحساس الخزي ومثال ذلك اخفاء مدام ديزاريسيس (Mme des Arcis) وجهها بيدها أمام زوجها . وقد تستخدم الأيدي كقناع تتوارى

— Œuvres Esthétiques, Garnier, 1959 p. 35

(٢٧) الأعمال الجمالية

— G. Matore et A. J. Greimas : " La naissance du genie au XVIIIeme

(٢٨)

in Le Français Moderne siècle " ١٨

Oct. 1957, p. 271.

(٢٩) تشير هنا إلى ابن أخ رامو (Le Neveu de Rameau) حين ربطت الطبيعة ابن أخيها انقلب عنها وانقلب ثانيا وانقلب ثلثا وقد تعفرت ملاعب النال وفق قوله

— Op. Cit., p. 487.

— Ibid., p. 598.

(٣٠)

خلقه الاحاسيس الحقيقية أو تفصح عن قلق ونفاذ صبر كما في حالة السيد حين استيقظ قبل جاك ورغب في أن ينهض هذا الاخير فلم يتورع عن لكزه بيده ليوقطه .

ونجىء بعض الرجفات والعدادات الصغيرة لتبرز الانفعالات المختلفة ونسوق أمثلة لها فمنها فتح السيد وغلقه لعلبة تبغّه تعبيراً عن سامة ووحدته بدون جاك وكان حركته علامات وقف للزمن دقيقة بعد أخرى حتى يغلبه النعاس .

وفي حين أنه يأخذ تنشيقاً من علبته وينظر الى ساعته تعبيراً عما يعتل في نفسه اثر سرد جاك لحكاياته نجد أن حركاته وهو يستمع للمضيقة لامبعث لها سوى العادة . وغالباً ما يكون الجسم كله وحركته تعبيراً عن ديناميكية الحياة ذاتها ، فالشخصيات تتحرك وتحتاج المساحة المخصصة لها بل وتغشاها . وقد يعبر بالجسم عن السأم كما يبين لنا ذلك المركز ديزاريس الذي مل زيارة مدام لابوريه :

« كان يتلفظ بكلمة ثم يستلقي في المقعد الوثير وتعبت يده بنشرة مكتوبة لم يقذف بها ليحدث كلبه أو ليغفو . » (٣١)

وعلى عكس ذلك البطء المعبر عن الملل نجد أن حركات الجسم السريعة تبرز العجلة وحيوية العلاقات الانسانية . ويجسد لنا ذلك اندفاع جاك نحو منقذه وعناقه المتكرر له . وفي الكرنفال يترجم الجسم المتغير الشكل ، الذي عرف كيف يعبر عن السعادة مشاعر الألم .

فالقروية تشد شعرها ياساً أمام جرتها المكسورة وتشبه في حركتها هذه جوستين التي تشهد مشهداً فريداً : -

« انتزعت غطاء رأسها وشدت شعرها ورفعت عينيها الى السماء » (٣٢) وتعتبر هذه الحركات العنيفة في ذروتها عن مخاوف يصعب التغلب عليها والحركات التي تفصح عن وجود الانفعال تخفيها أيضاً . فهي توارى الغش والنفاق وتخفيها وتصبح بذلك أداة ضرورية للشخصية الكرنفالية . فنحن نرى على سبيل المثال القس هدسون (Hudson) المتهم لأسباب واضحة بخطف بائنة الحلوى يدافع عن نفسه أمام : وجهها وذوياً مردفاً عبارته بحركات ذات الايعاز الديني . فحين تلق الاجراس :

— Oeuvres Romanesque, p. 600.

(٣١)

— Oeuvres Romanesques, p. 697.

(٣٢)

« يفرض هدرسون على المجتمع الصمت ويغلق قبعته رأسها بيده على صدره صليبا . » (٣٣)

ويسبغ الجنون هذه الشخصيات المتمتعة لأوساط اجتماعية متباعدة والمتميزة بطبائع مختلفة فلا يمكن ادراجهم بين الشخصيات الطبيعية إذ أن لكل منهم خاصية منفردة . ويقرب انفرادهم وتميزهم بينهم رابطا إياهم بوثاق حب التظاهر والمفاخرة سواء على مستوى التصرفات أو الحديث أو الحركة . وبذلك يتضح لنا أنه على حين يبدو العمل الأدبي متشعبا تشكل الشخصيات رابطا موحدًا له بذلك الجنون الذي يجمع بينهم .

وهم بذلك يضيفون نوعا من التوازن والاستمرارية على العمل . ولهذا الشخصيات جاذبية فهي عميقة ومتقلبة تماما كالشخصيات الكرنفالية التي لا يمكنها التحكم في ذاتها وينبعث منها نوع من المغناطيسية لا يمكننا تجاهلها في انجذابنا نحو دوامة الكرنفال وهم بذلك يضيفون نوعا من التوازن والاستمرارية على العمل . ولهذا الشخصيات جاذبية فهي عميقة ومتقلبة تماما كالشخصيات الكرنفالية لا يمكنها التحكم في ذاتها ، وينبعث منها نوع من المغناطيسية لا يمكننا تجاهلها في انجذابنا نحو دوامة الكرنفال وتزيد على ذلك أن هناك علاقات كرنفالية سوف تنشأ بين هذه الشخصيات المتباعدة .

ويسود الرواية من بدايتها نوع من عدم التناسب وعدم التوافق . ويعلن عنوان القصة في وضوح عن وجود من الديالكتيكية بها . « جاك القدري » وسيد « Jacques le fataliste Et son maître » يرسم المعالم الرئيسية لطبيعة العلاقات بين الاثنين ، بين جاك وسيد ، وبين الخادم والسيد ومنها إلى العلاقة بين السيادة والعبودية وهذه العلاقة القائمة على التبعية المتبادلة يبرزها الكاتب مؤكدا على كونها .

« لا يصلحها ولا يحسن شيئا إلا معا ولا قيمة لها متفرقين تماما مثل دون كيشوت وسانشو » (٣٤)

فعلى غرار ما يفعله سانشو يعارض جاك سيده ولكنه يصبح فيما بعد مساعدا له . والسيد بدون جاك كالأناشيد الآلي وذاك بعيدا عن سيده يفرق نفسه في أكثر المغامرات جنونا وتؤثر تبعية كل منهما للآخر على سير حياتها وتغطيها .

— Oeuvres Romanesques, p. 674.

(٣٣)

— Oeuvres Romanesques, p. 553.

(٣٤)

وكلمة سيد تقيم علاقة سيد بعيد ، فالسيد هو الذي يأمر وينهى تابعه ؛ ومن ناحية أخرى فالسيد يتجاوز معلوماته وعلمه تابعه وهو بذلك يلقنه المعرفة . وفي كافة الاحوال نجد ان فكرة عدم المساواة سائدة وكذلك فكرة قلة شأن التابع بالمقارنة بسيد . فكما تقضى وظيفته نجد أن جاك ينتقل بين أكثر من سيد حتى يستقر به الحال مع سيده الحالي .

وفي بدء الامر نجد أن بينهما علاقة سيد ومسود فكلاهما يحترم القوانين التي يفرضها التدرج الاجتماعي . فجاك على سبيل المثال يستخدم في مخاطبته لسيد لفظ الجمع دلالة على الاحترام ، على حين تثبت حرية انتقاء السيد لالفاظه في محادثة جاك .

وتصاحب السيادة الكلامية (في القول) سيادة حركية ، فالسيد لا يتورع عن ضرب خادمه فهو صاحب الامر والنهي ويرغب في أن يطاع . ويتضح لنا هذا من حديث المضيفة التي تقضى يوما بحكم عملها بين جاك وسيد :

« ليأمر أحديكمنا ويطيع الآخر ويعمل ما في وسعه » (٣٥) ويذعن جاك للأمر برغم نزوعه الدائم الى الاستقلال وإثبات ذاته . ويذهب في اذعانه الى التقريب بين علاقة التبعية بين الكلب وسيد و العلاقة بين الأدمين :

« سأل جاك سيده اذا كان قد لاحظ انه مهما بلغ يؤس الناس من العامة فهم يقتنون كلابا وهذه الكلاب على اختلافها قد لقت حركات متشابهة كال دوران والسير على رجلين وعلى القفز أمام الملك والملكة وعلى الاستلقاء كالموت . وتخلص جاك الى ان هناك رغبة تملك كل انسان في التحكم في غيره ومن هنا فلكل كلبه » (٣٦) وصورة أخرى لعلاقة السيد بتابعه تبدو جلسيه حين يفقد السيد جواده فيستولى على جواد جاك ويذهب السيد الى أقصى من ذلك حين يشتري جوادا جديدا ويحتفظ رغم ذلك بجواد جاك متعللا بأن معرفته به أوطد .

وفرض التدرج قوانينه حين يتناول السيد العشاء مع المركز ديزاريسس فجاك في هذا الوقت يبقى في الفندق مع سكرتير المركز . وتبرز الصفحات الاخيرة من الرواية أهمية السيادة واليد العليا للسيد الذي يفر هاربا على جواد جاك مرسل ذلك الأخير ليسجن بدلا منه .

—Ibid., p. 663.

—Ibid., p. 667.

والغريب ان ذلك الذي يتمتع بالسيادة والنفوذ لا شخصية له على حين يحظى الخادم ، رغم كونه مجرد تابع ، بشخصية قوية وان كانت غير واضحة كل الوضوح ؛ فجاك بالنسبة لغير سيده « السيد جاك » ومن هنا فبعض اللبس يشوب العلاقة بين السيد والتابع المسود ، وتخلق بينهما الظروف التي تحيط بمغامراتها نوعا من المساواة تذهب في بعض الاحيان الى اعلاء التابع على حساب سيده . ويفرض الموقف الكرنفالي نفسه هذا ليقيم ما تنفق مع باختين على تسميته « الحياة المقلوبة رأسا على عقب » (٣٧)

والاختلافات بين جاك وسيده لا يتطرق اليها الشك وتبقى « لقلب جدلية العلاقة بين السيد والتابع ويسمح جاك لنفسه قبل كل شيء بتقييم سيده ويبدى دهشته لتوافر بعض المميزات لديه .

« يريحي أن أعرف فيك انسانيتك فهي صفة قلما تتوافر بين السادة وتابعهم » (٣٨) ويفوق جاك سيده ثقافيا فهو يدير حوارا شيقا ويعرض فلسفته الخاصة في الحياة ولا يقف الامر عند القول انما يتعداه الى الفعل فهو يلقي نفسه في المخاطر ولا يتردد في المجازفة .

ويبدى جاك بعض التعنت في الرضوخ والطاعة ويمثل أماننا « موقف عزل الكرنفال وخلعه » (٣٩) ويصبح السيد الملك خادما تابعا ويمسك بالسلطة مهرجا . وواقعة الاطاحة بالملك هذه تعقب حادثة مدام دي لا بومريه . ويعترض جاك على سلطة سيده نظرا لكونها قابلة للجدل وكما قبل جاك أن يأمر السيد وينهى ، على السيد الاذعان للامر وقبول دور التابع لخادمه . هذا التغيير في الموقف يدعو جاك الى القاء عبارة مثل :

« يسوس جاك سيده » (٤٠)

فهو يصبح طاغية وبدا يجسد حلم أبناخ رامو (Le Neveu de Rameau) وهو رمز الضعف والمهانة في ان يصبح حدا ويحكم بدوره .

ويسود خلف الأفتعة عدم التوافق وعدم التناسب وهو عامل ضروري في الكرنفال يرمز الى ازدواجية الطبيعة الانسانية . وعلى النقيض من الأفتعة الحقيقية التي تنذر في جاك القديري (Jacques le

—M. Bakhtine, Op. Cit., p. 170.

(٣٧)

—Oeuvres Romanesques, p. 539.

(٣٨)

—M. Bakhtine, Op. Cit. p. 170.

(٣٩)

ويحل العرش بدلا من الملك تابع لما يبدى العالم مغلوبا بروية كرنفالية ومعطية على عكسها .

(٤٠)

—Oeuvres Romanesques, p. 665.

(Fataliste نجد ان النص يفيض بالاقنعة الغير حقيقية كالنفاق والكذب^(١١)، وتظهر وفرتهم كيف تتمايش العناصر المتناقضة والمتكاملة في الوقت ذاته كالخير والشر والصدق والكذب ، الحقيقة والخيال .

ولا يحتل التنكر مكانا كبيرا في الرواية . فالقناع يرتدي مرة واحدة بدافع من الغبطة ورمزا للاحتفال^(١٢)

وترتدي بعض الشخصيات الثانوية الأقنعة لتميط اللثام عن الحقيقة للآخرين ، فالجاسوس على سبيل المثال يرتدي كل أنواع الملابس لمباغنة صانعه الحلوى وهي متلبسة بواقعة الخيانة ، ويتنكر القائد جاك في زي فلاح ليجد الصديق الذي كان قد فرق بينهما ، غير أن ذلك كله لا تأثير له على الحبكة الروائية وإذا وجد له تأثير ما فهو سريع وعابر .

ويجدر بنا الوقوف قليلا أمام وفرة الأقنعة التي تخفي النفاق والكذب فالخداع يبدو كظاهرة تكاد تكون عامة وكما يلاحظ جاك :

« كان الانسان وسوف يكون دوما وعلى التوالي خادعا ومخدوعا . »^(١٣) وتعتبر وفرة الأقنعة المعنوية دليلا ملموسا على الماتوية أي عقيدة الصراع بين النور والظلام التي تسود العالم ويزيد النفاق والكذب من حدة اللبس السائد للوهلة الأولى في الرواية لكونها مغلفة بالطيبة والثقة . وسيستخدم القناع هنا في اخفاء أكثر الأعمال شرا ومنع مرتديه حرية زائفة ولا يتفق على الاطلاق ظاهر وباطن الشخصيات المقنعة وتتوه تدريجيا حقيقةتهم .

وباماطة اللثام عن نفاق رجال الدين تسنح للكاتب فرصة انتقاد رجال الدين في عصره . فبدافع الغيرة من القس ملاك يذهب راهبان الى حد رشوة طبيب ليشهد بأن القس ملاك مجنون ، ولا يغفلان في الوقت ذاته عن مصالحهما المادية فهما يكيلان المديح كيلا للقس ملاك أمام مريديه من عليه القوم . ويبت الكاتب بين طيات هذه الأحداث نقده اللاذع لكما يسوق لنا مثالا آخر ، فرجل الدير هديسون المناق حديث وخطيب ديني بارع يرى المحيطون به في كلامه أكثر صور الحديث صدقا . فهو يرتل

(١١) لم تكن الحقيقة تغفل سافرة في القرن الثامن عشر فقد كان سالفا وتقط جرة عامة من الشعر والرقابة ويشير Francis Pruner في كتابه L'Unité Secrète de

Jacques le Fataliste, Minard, 1970, p. 322.

(١٢)

—Oeuvres Romanesques, p. 610.

—Ibid. p. 701.

(١٣)

الصلوات عن ظهر قلب وقد كون لنفسه بذلك صورة الرجل الورع . وقد استطاع ان يلين شكيمة رجل البوليس بأحاديث محورها أن قبل مجيئه :

« كانت الأمور الروحية مهمة الى حد الفضيحة وكادت الخسارة تلتحق بالبيت » (٤٤)

ويقنع مظهره الخادع اسقفاه حتى ان هذا الأخير لا يساوره الشك في فضيلة رجل ديره . غير أن « القول والفعل » لدى رجل الدير همدسون لا يتفقان بالمرّة فوسائله الى الرذائل تخدع ضحاياه . (٤٥)

وتناقض أقواله أفعاله بل وتتناقض أفعاله فيها بينهما . فعل حين يطرد من البيت مرتكبي الفضائح لا يتورع هو عن فعلها فهو يسجن بائعة الحلوى في قصره .
ويتم بائعة هوى الى مسكنها . . الخ بل يستخدم المكان المقدس المخصص للاعتراف فيها بجل من الأفعال .

وهو يأمر السيدة موضع ثقته والتي تعاونه ان تتقن أداء دورها وإن تذهب لدى سيدة حسنة السمعة غير أن هذا لا يمت للحقيقة بصلة فسمعتها الطيبة مردها انتقامها الظهور بمظهر الورع .

وتخدع الراهبتان الجديدتان اللتان يداخلهما بعض الشك في رجل الدير همدسون وفي مكان اقامة هذه السيدة وفي عشيقه رجل الدير همدسون بل وفي الدير ذاته ولن يسقط قناع همدسون مطلقا ، بل وأكثر من ذلك يكافأ على خدماته بدير وفي الخيرات، وبهذا يكون قد نجح في تغليب المظهر على الجوهر والخيال على الحقيقة .

ويثبت لنا الكاتب أن القناع وسيلة هامة وضرورية أيضا للطبقة الارستقراطية وهم على شاكلة رجال الدين يستخدمون الحب قناعا مما يسمح بوجود الخدع . فالحب كاحساس له أبعاد قدرية (٤٦) فالانسان يتفانى في الاحتفاظ به رغم كل شيء وفي مواجهة الجميع . ويكاد يبدو ان الانسان كلما رقي درجات السلم الاجتماعي كلما مزقته الغيرة وسيطر عليه حب التملك والميل للانتقام . ومن ثم يرتبط الأصل

— Oeuvres Romanesques.

(٤٤)

(٤٥) لا يجهل القاريء حقيقة وحقيقة أعماله ومن ثم يرى الشخصية من كاتلة جواربها ومنع الشاهد الوحيد على ارتداء الشخصيات القناع وعلمهم أنه رجل حين يصح هذا القناع فيظهر لا خلفه بالنسبة لجميع الشخصيات يكون شغلا للقاريء .

(٤٦) يتساءل جاك : التمايز ان لا تصبح أولا نصيح عاديين ؟

النيل بالاحاسيس الوضعية . وعلى النقيض من ذلك نجد أن للعامة البعيدة عن الاصول العريقة أحاسيس نبيلة ، فجالك على سبيل المثال لا يعرف الغيرة وشهرة الانتقام فهو يتقبل عدم استمرار الحب ودوامه بوعي وواقعية . فالحب كأي أحساس في الحياة يتحكم فيه التغير والتبديل .

ويصبح المركز ديزاريسيس ومدام دي لا بومريه على التوالي خادعين وغدوعين وكلاهما ذو أصل عريق وعاشق للآخر ، غير أنه يجيء اليوم الذي يتصرف فيه المركز عنها : حيث تلجأ مدام دي لا بومريه الى خطة مبدئية لاكتشاف الحقيقة التي تخفيها عنها .

وترتدي هنا القناع للكشف عن الحقيقة . فعلى المكران يخترق القناع ليفصح المركز ديزاريسيس عن مشاعره وتبدأ لعبة واعية اختيارية .

وتؤكد مدام دي لا بومريه لعشيقها براءتها وتصبح الخدعة جلية حين تدعى انها قد ملت صحبتها وتعيد بذلك الأسلحة الى مطلقها عليها تجبره على البوح بالحقيقة .

وتقضي مدام دي لا بومريه في لعبة الصراحة الى نهاية الشوط فمن ناحية تدعى تغير مشاعرها تجاهه ومن ناحية أخرى تدعي انها ما كانت ترتكب خطأ اخفاء هذا التغير الذي يعتري مشاعرها .

ويقع المركز في الشرك ويخضع الى درجة يدلي فيها بما كان يخفيه ويبلغ في انخداعه الحد الذي يرى معه ان مدام دي لا بومريه امرأة صادقة وأمينه وفاضلة . ويرى هنا أن للكذب مميزات فقد سمح لمدام لا بومريه ليس فقط بمعرفة الحقيقة ولكن بأن تخطى بصفتها اضافية في نظر عاشقها ، غير أن هذا الاعتراف يشعل لديها الرغبة في الانتقام وهي لهذا تدبر خطتها بعناية :

« حين هدأت غضبتي الأولى وذائق بعض الراحة فكرت في الانتقام واي انتقام ذلك الذي يخيف في المستقبل كل من تسول له نفسه ان يخدع امرأة فاضلة » (٤٧)

وسوف تفعل ما تتراءى لها بالمركز ديزاريسيس الذي ارتكب خطاين : أولها خداعها وثانيها اخفاء ذلك عنها . وسوف تلهو به بدورها بوعي وذكاء وحكمة لا يثنى عنها بلوغ هدفها شيء .

وهي تستخدم لأغراضها ذكائها وثروتها ولا تترك للصدف شيئا حتى إنها تعطي سيدات (Ais non) اينون اللائي سيساعدها في خطتها الميكانيكية تعليمات مدونة لما يجب ان يلتزم به في سلوكهن . وفي كل سطر من سطورها هناك قناع ، فالكلمات والأفعال تغطيها كلمات في التبعيد والتصوف .

وتنبح مدام لابومرية فيها الهدف منه إخفاء مشاعرها الحقيقية ومن هنا ينشأ التعارض بين أفعالها وأقوالها من ناحية واحاسيسها من ناحية أخرى وتستمر اللعبة « فقد كانت تراعي في علاقتها بالمركز اظهار تقديرها وصدقتها وثقتها على أفضل ما تكون صورها . (٤٨)

وقد توقعت مدام لابومرية كل ما سوف يحدث : فالمركز ديزارسيس يقع في حب اينون التي يعتقد انها مخلوق ملائكي . ولم تكن مدام دي لابومرية تنتظر غير هذه اللحظة لتقف حائلا بين لقاءاتها بما يعذب المركز فكليا بعدت معشوقته عنه كليا تاقي اليها وتقود مدام دي لابومرية اللعبة بسادية ومازوشيه في آن واحد فهي تتعذب بدورها وتتلذذ بعذابها وهي تحدته عن ولعه باينون وتستمتع اليه وهو يبالغ في تصوير حبه لغيرها وتتوالى الخطط وتشعب لتنتهي يوما بزواج المركز باينون وتتصر مدام دي لابومرية غير انها لا تستمتع طويلا بلذة النصر . فهي لم تكن تتوقع ان تمسك المركز ديزارسيس بزوجه بعد معرفته بمأضيها ووقعت في الشراك الذي نصبته لغيرها . فلم تكن قد وضعت في حسابها القدر الحقيقي لمشاعر المركز لاينون مما ضاعف من المأ بعد أن سقط قناعها وفقدت مكانتها فأصبحت في الحضيض بعد سموزوارتفاع المركز واينون من العبودية الى السيادة .

ويسمح عدم التناسب من ناحية أخرى بالتقارب والاتحاد الوثيق بين « الأعلى » والأدنى . فالكرنفال مرتبط بصورة خاصة بطقوس شعبية تطبع الرواية بطابع سحري غريب . ويعني بالأعلى هنا الموضوع الميتافيزيقي كالقدرة ، اما الأسفل الذي يرتبط به فهو عدة موضوعات تتصل بالعامه . فالرواية تلمس بعض المشاكل الهامة التي ارتبط بها فلاسفة عصر التنوير ، فهي تطرح مشكلة القدرة أي الوجه المقابل لمشكلة الحرية .

ومحور مناقشات جاك وسيدوه وهي معتقدات يصعب النقاش والبث فيها . فجاك التابع والشعبي والنشأة قادر على مناقشة الأمور الفلسفية . (٤٩) فمكتبة سيده المنتمى الى طبقة النبلاء مكنته من تنمية

— Ibid., p. 621.

(٤٨)

(٤٩) كان ديدرو (Diderot) نفسه ابن صانع ملى

مداركه ومعلوماته وها هو ذا يماثل سيده ان لم يفقه اهتماما بالمشكلات الفلسفية ، وكنوع من التناقضات الغريبة نجده أيضا لبقا ومحدثا بارعا لماحا في ملاحظاته ، وتتعارض فلسفته مع فلسفة سيده الذي يؤمن بالحرية الانسانية . ويرفض جاك فرض الحاكم الحر .

وهو يتبع القائد الذي يعد من مريدي سبينوزا . وقد تعلم من تجاربه ان الحرية زائفة . إذ أن « الأسطوانة الكبرى » فقط يمكنها ان تقرر سير الأحداث التي تبقى اسباب وجودها وسيرها غامضة وليس للانسان أي تأثير عليها .

واسلوب جاك على النقيض من سبينوزا مادي :

« كان العالم المادي والمعنوي يبدو لديه فكرة عقيمة خالية من أي معنى » (٥٠)

فالمادة هي الموجود الوحيد بالنسبة لجاك على حين يؤمن سيده بخلود الروح وجود الله والشیطان . وفي مناقشة له عن الحسية يرفض جاك الأفكار الغريزية والفطرية فالمعرفة بالنسبة له مصدرها الاحاسيس والذاكرة . :

« كان يحاول اقناع سيده ان كلمة الالم خالية من كل فكرة وانها تكتسب معنى في اللحظة التي تذكر فيها الذاكرة بأحاسيس اعترتنا أو خالجتنا من قبل . » (٥١)

غير ان هذه التأملات الفلسفية تقع في مجال شعبي وفي اطار قريب نسبيا من الريف الفرنسي في القرن الثامن عشر . فرواية جاك القدري (Jacques le Fataliste) تمتد جذورها الى الحياة الواقعية واليومية في الحقبة التي تدور فيها كما رأينا من قبل ، كما أن الوقائع الاجتماعية والسياسية تحتل فيها مكانة هامة .

هذا التمزق بين طريقة التفكير (المناقشات الفلسفية) وغط الحياة (فرنسا في القرن الثامن عشر) تصحبه سخرية تصل الى حد الاسفاف للإنحاز باديء ذي بدء تغليب وجود الجسم والوظائف المتعلقة به ، فغالبا ما يكون محور الموضوع العظم أو الساق والركبة والأجزاء الدقيقة المتصلة بها .

—Oeuvres Romanesques, p. 670.

(٥٠)

—Oeuvres Romanesques, p. 509.

(٥١)

فالجسم كمبدأ حيوي يعرض ويوصف فهو مانح الانسان حركته وديناميته ومستقبل لأكثر الأحاسيس تنوعا ، ومن هذا تظهر أهمية الحقيقة المادية للجسم وتدعم الفسيولوجية الفرضية المادية . وترجع الصورة لبعض الشخصيات الحقيقية والخيالية في الرواية الى سخرية خالصة فراهب القرية نوع من الأتزام أحذب ذو أنف معقوفة لجلاج وأعور كأقرب ما يكون الى الشخصيات الخرافية .

فحين يشفى جاك من جرح ركبته يفكر في العاجزين وذوي العاهات لخوفه من البقاء معوقا . ونجد في الرواية أيضا وصفا طبيعيا للطبقات الدنيا فعلى حين يمضي جاك وسيد الليل عند بائعات الهوى تعترض رجل الدير همدسون :

« إحدى هذه المخلوقات التي تستجدي المارة » (٥٢)

وتكون الوظائف الجسمية في رواية « جاك القدرى » (Jacques le Fataliste) نوعا من اللزمات وهي عودة الى المرحلة الفمية (لذة البلع) فالطعام والعشاء والانتهاام معان تتردد كثيرا في النص . كل شيء يصلح ذريعة لاحتساء الخمر ، الأمر الذي يتم معه في سر تغير ملامح الشارين .

وتخلق حالة المثالة جوا من الغبطة الجماعية يسقط الفواصل الاجتماعية كما في الكرنفال . فجاك لا تفارقه قنيتته يرتشف منها رشقة ثم يساء لها .

وكثيرا ما يمتدح جاك الخمر ويتغنى بمزاياها ممجدا ديونيزوس آله الخمر ، فالخمر قادرة على تقريب رؤيتنا للعالم من السخرية وهي رمز الحقيقة السافرة التي يتغنى بها هذا المتعبد .

وجو الحرية هذا يقويه ويدعمه هذا النوع من العلاقات اللفظية التي تفرض نفسها بفقدان التدرج والمسافات بين الأفراد في الكرنفال ، فلا حائل يقف أمام أقاصيص ولغة العامة . كما يظهر على السطح كلمات جديدة أخفتها الذاكرة ولم تنسها . وينقطع الخيط بين منطوق الكلمات ومسمياتها . ويظهر السباب وغليظ القول بدون حرج ، فالسيد يقذف بتابعه للشياطين ويطلق على جلده لفظ كلب لاعنا جاك . . الخ ولا يحكم عدم التناسب الدائم والمستمر العلاقات التي تربط بين شخصيات الرواية فحسب بل والقيم المطلقة أيضا كالخير والشر ، الحقيقة والخيال التي تربط بصورة وثيقة في روايتنا هذه .

وتظهر لنا أعالي الأشياء وأدناها في صورة متعددة فهي حين تدور المناقشات الفلسفية المجردة في إطار حقيقي ملموس نجدها تختلط بوظائف جسمية لفظية أو بكلمات مبتذلة .

ويسود جو عام من البهجة يشغل المساحة الكرنفالية . فأصداء الضحكات تدوي وهي ضحكات صادقة مرحة يشوبها بعض اللغز والسخرية يوئلا كان الضحك إحدى ركائز الكرنفال فاننا نجد في الرواية أساليب وطرق إضحاك متعددة ترمي مجتمعة الى إبراز هذا « الضحك الواعي » ^(٥٣) الذي يشير اليه أحد نقاد « جاك القدرى » (Jacques le Fataliste) ويكو قائمة أساء الاعلام في القصة طابع التهريج والتهكم . لنذكر على سبيل المثال اسم التابع الذي يثير عدة تعليقات ، فالأخ جان (Jean) شقيق جاك يصعبه في رحلاته وأسفاره الأخ ملاك Ange كذلك يصعب التمييز بين الشخصيات التي تحمل اسم جازون (Jason) وهو اسم ذو معنى مما يؤدي الى اللبس وهو أحد مصادر الضحك في الرواية ويقدمهم جاك بهذه الكلمات :

« كانوا باعة متجولين . كان لجدى جازون عدة أبناء ، كانت اسرة جادة يستيقظون في الصباح ويرتدون ثيابهم ويذهبون الى اعمالهم ثم يعودون ويتناولون عشاءهم . كانوا يعودون دون أن ينبسوا ببنت شفة » ^(٥٤)

لا يمارسون فقط مهنة واحدة ولكن يعملون كالرجال الأليين بحيث يصعب التمييز بين الواحد والآخر . وكأنما يؤدي التشابه في الأسم الى تشابه في الأفعال والحركات مما يضيف عليهم طابع الفريق المؤدي لرقصة واحدة . ويتكرر اللبس مع والد جاك الروحي فكلاهما يسمى « العجيب » .

ومن الاستهانة والاحتقار والتهويث أيضا الضحك . ففي واقعة نيكول على سبيل المثال تندب المضيفة نيكول التي وقعت في براثن اثنين من نزلاء الفندق أساء معاملتها ، يكتشف القارىء بعد أربع صفحات وعلى أثر سؤال لجاك عن عمر نيكول ورد المضيفة بأنها لم تتجاوز العام والنصف ، ان الحديث يدور حول كلب صغيرة وفي سرقة حافظة نقود جاك نجد ان جاك بعد إبلاغه الشرطة على السرقة يسترد حافظته ولكنها خالية ، فالقاضي قد أعطى ما بها من نقود للساقة التي ادعت ان هذه النقود كان جاك قد اعطاها اياه لقاء خدماتها الجلييلة .

Columbia University Press (Jacques le Fataliste (or Robert Loy, Diderot's determined Fatalist. King's Crown Press 1950, p. 127 — رواية نقدية لرواية

— Oeuvres Romanesques, p. 606.

ويضبط الناس السيد الذي خدعه القديس أوين (Ouin) متلبسا مع أجانا ، ويصرده العقل الغليظ غير الثاقب بعد رؤيته لصانعة الحلوى مع عشيقها انه ما كان يمكن ان يكون غير زوجها :

« صانع الحلوى هو الذي يشاركها فراشها » (٥٥)

ونجد أيضا ان بعض المواقف منشؤها الملهة والدعاية بهذا النوع من الضحك يشبه في سخريته ضحك الحكايات الشعبية، فالمضيفة تغرق وجهه جاك بمحتوي الزجاجات التي تفتحها وديجلان (Desg- lands) يغمر بالبيضة التي كسرها في يده . وجهه غريميمو القصة مليئة بالحركات المضحكة التي تعود في أصولها الى حركات الملهة ، فالفلاحة يدفعها زوجها فتسقط بطريقة تثير الضحك .

وينزع جاك أكثر الشخصيات تهريجا سزج الجواد ليسقط سيده الذي ينتقم بدوره ويضرب جاك ومن ناحية أخرى نجد أن الحركة تبرز الهوة بين سبب غضب جاك واثره .

فجاك يطلق مسدسه لينتقم لشرفه من المحتالين الذين قدموا له طبقا به العظام المتبقية من طعامهم ونهاية هذه القصة لا تقل تهريجا عن بدايتها فجاك يسلبهم ملابسهم بعد اجبارهم على خلعهما وعلى الاستغراق في النوم . والحدث الحزين يصبح احيانا مصدرا للضحك كذلك المرة التي : « انتفضت المضيفة واقفة ووضعت يديها في خاصرتها ناسية انها كانت تحمل نيكول وسقطت تلك الأخيرة مذعورة تنحبط في وثاقها وظلت تنبح واختلطت بنباحها صيحات المضيفة وضحكات جاك » (٥٦)

لتسود الفوضى عارمة فلا يمكن التمييز فيها بين الصرخات والضحكات والنباح ، وتصبح هذه الفوضى مصدرا عاما للضحك .

وتكثر المداعبات اللفظية المتنوعة التي تسر القارئ وتثير ضحكه جاعلة من رواية « جاك القديري » (Jacques le Fataliste) عملا مضحكا وساخرا وكثيرا ما تظهر تلقائيا بعض العبارات الغريبة في الأحاديث والخطب لولبلوتييه (Le Pelletier) على سبيل المثال يضرب اوبورتو- (Auber) tot) وهو يستجدي الناس من أجل فقراة ولا يتمالك هذا الأخير نفسه فيصفعه ويرد لولبلوتييه من فوره :

—Oeuvres Romanesques, p. 586.

(٥٥)

—Oeuvres Romanesques, p. 499.

(٥٦)

« هذا نصيبي فأين نصيب فقراي » . (٥٧)

وحين قمل الطيبة التي تعالج جاك من الاصرار على أن يتناول مريضها شوائه بالسكر تصرخ قائلة :
« ليكن سوف يكون اذن من نصيب أولادي ومن نصيبي » (٥٨) وتختلط الاجابات والردود السريعة
أحيانا بالوقاحة فعندها يسأل الناس جوس (Gousse) عن اخبار ابنه الذي يتمتع بعينين جبيلتين
وقوام ممتلئ وبشرة صافية يصدم جوس سائليه قائلا بدون مقدمات :

« على ما يرام أفضل كثيرا من غيره . . لقد مات » (٥٩) فجوس من الشخصيات التي تحب اللعب
بالكلمات . وحديثه يشبه أحاديث شخصيات مولير . ويزر المؤلف ذلك بنفسه فالغاية الحقيقية من
المعنى كثيرا ما تبدو وتظهر لتصبح مصدرا للدعابة .

فلو كان قد حظى بزوجة تشكو « أطفال ثلاثة على عاتقها لرد عليها من فوره » اتركهم من على
عاتقك » (٦٠) ويحمل صاحب الفندق ملامح شخصيات مولير فهو لغضبه من استضافة زوجته لجاك لا
يكف عن ترديد عبارة واحدة .

« بالله ماذا كانت تفعل أمام بابها » . (٦١)

وتضاف السخرية الى العبارات الهازلة وتظهر على مستوى الكلمات والتكوين الروائي وبذلك
تتضمن القصة سخرية على سخرية فالراوي لا بد له من مستمع . والكتابة التي تصل من خلالها
الرواية يكون الراوي فيها مؤلفا والمستمع قارئا .

وبالتالي لا يمكن للقارئ المستمع خلال هذا الدور المزدوج أن يبقى سلبيا وفي « هذا ليس
بقصة » (Ceci n'est pas un conte) لنفس الكاتب نراه يدرس العلاقات بين الراوي
والمستمع فيقول :

« حينما نروي حكاية نفترض مستمعا نترجه اليه الا انه حينما تطول الرواية بعض الشيء فمن
الصعب الا يستوقف المستمع الراوي أحيانا » (٦٢) وتصبح مشكلة الراوي الأولى هي العلاقة بين
الراوي والمؤلف وفنه فهو يفكر في عمله الأدبي ونحن كقراء نكون أمام عمل يتكون ويفضح الخدع في

— Ibid., p. 546.

(٥٧)

— Oeuvres Romanesques, p. 546.

(٥٨)

— Ibid., p. 554.

(٥٩)

— Ibid., 553.

(٦٠)

— Ibid., p. 507.

(٦١)

— Oeuvres Romanesques, p. 793.

(٦٢)

الأعمال الروائية ونصبح أمام سخرية من الشكل ومن المعنى الذي يظل دائما مثار الأسئلة والذي قد يقضي عليه .

ويوصي المؤلف بأنه يريد اشباع وإرضاء قارئه وخدمته فهو يستمر بأحداث روايته كما يحلو ويجعل منا نحن القراء ضحايا كما يجعل من المفاجأة وسيلته . فحين نحذر وجهته ونتكهن بها عن مساره بغير خطته تماما مثل جاك الذي يظن ان كل شيء مكتوب في الورقة الملفوفة . فالمؤلف لديه خطته وحبكته الروائية معدة حتى وان بدا لنا أنه يخلط بين الأحداث أو يوقفها حيناً ويجعلها تستمر حيناً آخر

وتوضح لنا ذلك العلاقات بين الراوي والشخصيات ، وذلك من خلال موضوعية الراوي الذي يستخدم أكثر اشكالها شيوعاً في النصوص وهو استخدام ضمير الغائب « فرجاك من يدي سيده وكان يبدو على وجهة ونبرة صوته الصديق لدرجة أن . . . »^(٦٣) والراوي يعلق على الأحداث وعلى أقوال أبطاله بأكثر الطرق محايدة وبدون أدنى تدخل منه كقوله « كان كلاهما على حق » .

غير أنه يحدث ان يتحول الراوي الى بطل بدوره ويصبح ذا وجود مادي ملموس مثلهم يشاركون مغامراتهم ويشهدوا معهم .

« سمعت المضيف يصرخ من زوجته بالله ماذا كانت اذن فاعلة عند بابها »^(٦٤)

هذا التحول غير المحسوس من الغائب الى المتكلم تمكّنه من مشاركة شخصياته حياتهم والاختلاط بهم مطالباً بحقوقه كمؤلف شاهد على ما يرويه من أحداث . فالقصص يصير على ان تؤخذ ذاتيته في الاعتبار وهو بهذا يكشف عن خدع الأعمال الروائية وهو يتدخل مشوها حوار شخصياته : فكلمة (Engastrimute) من وحي افكاري اما الكلمة في النص الأصلي فهي (Ventriloque)^(٦٥) ومعناها المتحدث من بطنه .

وهو بهذا يضع نبرة على وجود المؤلف الذي لا يمكنه الظهور الا من خلال مخلوقاته وتزخر القصة في هذا الشأن باعتراقاته . فهو يتحمل مسؤولية الكلمات الغريبة كالحائث من الماء على سبيل المثال : (Hydrophobe) ؟ جاك قال (Hydrophobe) ؟ لا يا قارئى لا . . أعترف انها ليست منه ولكن بقسوة النقد هذه المحذات ايها القارئ تقرأ حواراً واحداً في أي عمل ملهات كانت أم مأساة بلغت درجة جودته بدون ان تقع عينك على كلمة للمؤلف في فم أحد شخصياته . »^(٦٦)

— Oeuvres Romanesques, p. 500.

(٦٣)

— Ibid., p. 507.

(٦٤)

— Ibid., p. 719.

(٦٥)

— Oeuvres Romanesques, p. 762—763.

(٦٦)

وقلب دور الراوي يتم عن طريق السخرية . فالمؤلف الراوي موجود وغائب على التوالي يظهر ثم يختفي ويعلن عن نفسه ثم يتوارى فقد أخذ على عاتقه ان يروي لنا حكايات هو بادلها غير انه سرعان ما يعطي الكلمة لرواة آخرين كجاءك أو سيده أو المضيفة أو الحلاق ؛ ويجيد القاريء نفسه بين عدة رواة وهو اسلوب لا يطمئنه . ويذهب المؤلف الى أبعد من ذلك فهو يقترح على قارته بثقة متناهية أن يكون مؤلفا بدوره وهو يسخر منه ويضلل له ليمسك من جديد بمقاليد النص وكثيرا ما يرهق المؤلف الراوي نفسه فهو يرتب بدقة متناهية لكل شخص مكانها :

« السيد الى اليسار مرتديا طاقة نوم ووداء مستلقيا بتكاسل على مقعد وثير ومنديله ملقى على المقعد وفي يده علبة نشوقه . والى الخلف المضيفة في مواجهة الباب قريبة من المائدة وأمامها كوبا . جاك بدون قبة الى اليمين مرتكز بمرفقيه على المائدة مطرق الرأس بين زجاجتين إفرش اثنتان على مقربة منه الأرض » . (٦٧)

هذا الوصف المفصل يدعو القاريء للدهشة فالراوي لم يكتثر على حد الاطلاق باعطائه هذا الفيض من التفاصيل عن مسرح الأحداث أو وصف الأحداث واطارها أو وصف لأحاسيس شخصياته الخ . .

وهو يفسر رفضه هذا حتى لو أدى ذلك الى ان يغيب ظن قارته : « اذا ظهرت لي قليلا من الامتان لما أقوله فاحفظني في بالكثير لما لم أقله » (٦٨)

ويبدو من هذا أن كل محاولة من جانب الراوي للافصاح عن ذاته والمثول في روايته تقابلها رغبة مضادة في الاختفاء .

ويصبح قارؤه أيضا مستمعا له يوافقه حيناً ويعارضه حيناً آخر . وهو يعبر عن ذاته بكافة أنواع الاعتراضات وهذا القاريء وفقا لهوى المؤلف موجود ابتداء من الصفحات الأولى غير ان مهمته لا تقتصر على كونه قارئاً فهو مخاطب له دور في النص وجانب من الحوار يشارك به في إعادة بناء الجوانب العام للرواية وهو ليس بالشخص السلمي المتقبل لكل ما يقال له ، فالكاتب يتحدث الى ذهن حاضره للنقد ويشير ويثار .

وعلى غرار السيد الذي يخطيء في تكهناته واستقراءاته نجد أن القاريء يفر به أكثر من مرة . ويلفت الكاتب نظره لذلك ويقوم نيابة عنه برأب الصدع وتصحيح الخطأ وتكثر الاصطلاحات التي تبرز قرب

— Ibid. p., 622.

— Oeuvres Romanesques, p. 499.

(٦٧)

(٦٨)

وقوع القاريء في الخطأ كقولہ « سوف تعتقد » سوف تقول « وكما أبرزنا ذلك من قبل فالقاريء هذا مستمع ومخاطب في آن واحد .

هذه العباران تظهر في النص كالأزمة ، والقاريء ليس كالسيد في ارتكاب الأخطاء فقط وإنما محافظ وتقليدي مثله . فهو يطالب الراوي « بالحقيقة » ولا شيء غيرها لادراكه ان هذا الأخير يميل الى تشويه الأحداث والمبالغة فيها .

وتتضح محافظة من اخلاقيات متمثلا باخلاقيات القرن الثامن عشر نجده يدين سلوك مدام لابومريه لما دبرته من انتقام قاس ، ويلتمس العذر للمركزين ديزاريسيس في خداعه لها ولكن يلوم عليه زواجه من بائعة هوى .

ويظلي القاريء بحرية زائفة وتترطد صداقة بينه وبين الراوي ، فهذا الأخير يقيم معه حوارا ذا نبرة هادئة مطمئنة مألوقة . فهو يحترم رغباته ويسعى لارضائه وي طرح عليه اسئلة يستنبط منها رأيه : -
« اتربغون في الذهاب اليهم لم البقاء معي ؟ »^(٦٩)

وأحيانا يمثل لرغباته الملحة فيما يطالبه بسرد قصة فهو يقص عليه على سبيل المثال قصة الشاعر بوند يشيري (Pondichery) ويذهب الى حد الاعتذار عن فجوة في النص توقعها منه للايضاح الذي يحق للقاريء طلبه . كما يشير من بعيد أو قريب الى بعض الأحداث لأنها لم تطرأ على باله .
والى جانب هذا كله يطالب الراوي بحقه بطريقة غير ملفتة في بادئ الأمر فهو يجعل القاريء مطمئن الجانب ومن ناحية أخرى يسلبه هذا الاطمئنان .

« أنت ترى أيها القاريء كم أنا مفضل ولا رجعة الى غيري في . . . »^(٧٠)

ومن هنا تنتفي صفة الامتنان بالجزء الثاني من العبارة . فسطوة الكاتب تمارس تحت قناع الكلمات . فالرواية لا وجود لها بدونها فهو يوصلها الى الغاية التي تحلو له وهو يوفر للقاريء عدة امكانيات فيما يختص بسير الأحداث ويحرمه منها في الوقت ذاته .

« من أي نقطة بداية تختارونها لمسارهم ما كانوا ليسيروا عشرين خطوة »^(٧١)

وهنا ينزع الراوي قناعه ويواجه قارئه صراحة بأنه كثير التساؤل ولا يرفض إرضاءه . فحين يرغب القاريء في معرفة نهاية مطاف قافلة القائد جاك يعقب عليه في حدة « برب السماء أيها القاريء أعلمم

— Oeuvres Romanesques, p. 555.

(٦٩)

— Oeuvres Romanesques, p. 551.

(٧٠)

— Ibid., p. 515.

(٧١)

أحد وجهته (٧٢) « ولا يقف عند هذا الحد نقد ينصاع لرغبة القاريء ويحييه على أسئلة يكون قد رفض الخوض فيها من قبل . ولم يتم ذلك بغير تهكم منه وهو يمضي في النص بأكثر الطرق مناقضة لأداب السلوك . فحين يضغط القاريء عليه ليعرف وجهة جاك وسيد مجيئه قائلا :

« أين ؟ يالك من قاريء فضولي وفيهم يملك هذا الأمر ؟ ان كانت وجهتها بونتوازا وسان جرمان هل يفيدكما هذا في شيء ؟ فإذا ما أصررتن سأقول لكم كانا يقضيان الى . . . نعم ولم لا ؟ الى قصر رحيب » (٧٣) ويشير القاريء حنق الراوي الذي يقف حجر عثرة أمام اعتراضاته فحين يعترض القاريء على اختيار اسم « عجيب » يغضب الراوي ويؤخه بحدة :

« بريك هل هناك ذوق في اختيار اسم شخص ؟ فالشوارع تعج بكلاّب الحراسة التي تدعى « بوميه » دعوا عنكم اذن هذه الرقة المصطنعة » (٧٤)

ويذهب الى أبعد من ذلك فهو يستعذب إثارة دهشة القاريء البورجوازي المحافظ فهو يقص عليه ما لا يتوقعه ويسمعه من الألفاظ ما يأبى سماعه .

والقاريء ليس مخطئا فحسب وإنما أيضا عل نقد وحكم وهو يجد نفسه شيئا فشيئا سجيناً لتناقضاته الشخصية وسجيناً لطبيعته نفسها :

« أينما وليتم وجوهكم فأنتم مخطئون » (٧٥)

وتعود جدلية السيد والعبد للظهور هذه المرة على مستوى الانتاج والخلق والابداع الروائي . فالراوي يرفض اتباع القاريء ويجعل منه ضحيته ولا يستحي من تضليله مهما بدا ذلك متناقضا . كل ما يهم أن تبقى للراوي اليد العليا وتستمر علاقة السيادة والنفوذ على القاريء لصالحه .

وفي ختام القصة يترك الراوي الناشر الحلبة ليختفي الى غير رجعة ولكن اليس الناشر هو الراوي والمؤلف الذي يسخر مرة أخرى من قارئه ما دام يسترسل في السرد ابتداء من القصر ذلك المكان الرمزي .

(٧٢)

— Ibid., p. 537.

(٧٣)

— Oeuvres Romanesques, p. 513.

(٧٤) تتبع المقارنة هنا في تسمية الكلاب باسم القائد الروماني الكبير بومبوس .

— Ibid., p. 702.

(٧٥)

— Oeuvres Romanesques, p. 714.

وتتوالى الضحكات ليعود الكرنفال كأجل ما يكون وتستمر السخرية الى ما لا نهاية وكما يلاحظ
« كيميف » :

« لا يستولي القاريء على العمل الأدبي ويتمكن منه وإنما يحدث العكس . فالقاريء لا يلعب دورا
في القصة وإنما هو مقيد يلعب به وهو لا يشترك بل يقتسم مع الشخصيات مأسيتها مستعبدا
مضطهدا . (٧٦)

يوفر الكرنفال في النهاية حلا مناسباً للهيكل الروائي في « جاك القدري » (Jacques le Fata-
liste) والكرنفال كمسرح للأحداث يقدم مكاناً مميزاً لتطورات « المجنون » الذي يزعج الناس
بوجوده ويربك نظام العالم في الوقت الذي يضفي عليه شيئاً من العمق .

وزمرة الشخصيات المتعددة تتطور على هذا المسرح وتجد وحدتها في غرابتها . ويطلق تأثيرها
للابتكار العنان .

هذه الشخصيات المتمتعة بحرية قصوى في التصرف والحركة تتصرف على نحو يناقض المنطق المعتاد
فالذي يحكم العالم الذي خلقه المؤلف منطق الكرنفال ، وسيطر عدم التناسب على العلاقات بين
الشخصيات الكرنفالية وهو يعكس بدوره تنوع خبراتهم ويدور حول محاور ثلاثة متكاملة أولها يثبت
حقيقة وجود جدلية السيد والتابع التي تحكم العلاقات بين جاك وسيد .

ويتصرف جاك القدري كرجل حر بينما يتصرف سيده الذي يؤمن بالقدرة غير المحدودة كرجل
آلي . أما ثاني هذه المحاور الذي يعد سندا للقناع فهو يكشف ازدواجية الدور الاجتماعي الملبىء .
بالكذب واللبس وتأرجح ذاتية الشخصية ، فالقناع رمز للازدواجية الانسانية التي يتخوف منها . أما
المحور الثالث فمن خلاله تصلنا رسالة الرواية الساخرة وهو يخدم الوصول الى حقيقة الشخصية
وتوأكب الموضوعات الفلسفية الموضوعات العادية .

وتسود الكرنفال الحرة ، فقواعد لغة غير معمول بها وتخلص سلك الشخصيات الكرنفالية من
التعقيدات اللغوية .

والخدع تستخدم كحجر زاوية للرواية وتعج بها كافة المواقف الكوميديية والخطوط . ويختلط النقد
بالتهريج خاصة على مستوى كتابة الرواية الأمر الذي يضع البناء الروائي ذاته موضع التساؤل .

ويعد هذا العمل مشاركة في « الضحك الجماعي المتجدد ودعوة للتفاؤل وتنشيط المعرفة البهيجة » داخل حرية غير محدودة تسود العالم . وتتبدد الرؤية المهزوزة التي تبدو سائدة للوهلة الأولى .

وهكذا يحكم موضوع الازدحام ، وهو موضوع اساسي في أدب القصة كما يقول ميشيل بوتور (Michel Butor)^(٧٧) ، هيكل الرواية محل الدراسة ، فهذه الفوضى الظاهرية وهذه الدوامية من الأحداث التي يخلقها تستعيد توازنها بواسطة السفر ويسير تتابع الأمكنة غير محددة من قبل والتي تمر بها الشخصيات وفق خطة زاخرة بالمعاني .

BIBLIOGRAPHIE

I. ETUDES

ALYN Marc, **Le Diderot de Boreas**, Uzès, Editions du salin, 1975.

BAKHTINE Mikhail, **La Poétique de Dostolevski**, traduit du russe par Isabelle Kolitcheff, Présentation de Julia Kristeva, Seuil, 1970.

L'oeuvre de Francois Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance, traduit du russe par Andree Robel, Gallimard, 1970.

BATLAY Jenny et FELLOWS Otis, " De l'amour ou des amours dans Jacques le Fataliste ", dans *Melanges Wade*, Geneve, Droz, 1977.

BRISSENDEN R. F., *Virtue and distress : studies in the Novel of sentiment from Richardson to Sade*, New York, Barnes & Nobe, 1974.

BUTOR Michel, **Repertoire II**, Editions de Minuit, Collection " Critique ", 1964.

Repertoire III, Editions de Minuit, Collection " Critique ", 1968.

CATRYSSSE J., **Diderot et la mystification**, Nizet, 1970.

CHOUILLET Jacques, **Diderot**, Societe d'edition d'enseignement superieur, 1977.

" Sens, contre—sens et non—sens : l'allegorie du chateau dans Jacques le Fataliste " dans *Melanges Wade*, Geneve, Droz, 1977.

La Formation des idées esthétiques de Diderot, 1754—1763, A. Colin, 1973.

DERRIDA Jacques, **De La Grammatologie**, Editions de Minuit, 1967.

DIECKMANN Herbert, **Cinq leçons sur Diderot**, Geneve, Droz, et Paris, Minard, 1959.

FABRE Jean, " Sagesse et MORALE DANS Jacques le Fataliste " dans *Melanges Besterman*, St. Andrews, Oliver & Boyd, 1967.

FONCK Gonthier, " Schiller et Jacques Le Fataliste de Diderot " dans *Hommage a Maurice Marache*, les Belles—Lettres, 1972.

FOUCAULT Michel, **Histoire de la folie à l'âge classique**, Gallimard, Bibliotheque des Histoirs, 1972.

Gandon Yves, **Du Style classique**, A. Michel, 1972.

HEGEL, *Philosophie de l'esprit*, traduction Vera, Germer Baillere, 1867.

Huet Marie—Helene, *Le heros et son double. Essai sur le roman d'ascension sociale au XVIIIe siecle*, Librairie Jose Corti, 1975.

KEMPF Roger, *Diderot et le roman ou le demon de la presence*, Seuil, 1972.

LEFEBVER Henri, *Diderot*, Editeurs francais reunis, 1949.

LEWINTER Roger, *Diderot ou les mots de l'absence*, Editions du Champ Libre, 1976.

LOY Roger, *Diderot's determined fatalist. A critical appreciation o Jacques le Fataliste*, New York, King's Crown Press, Columbia University, 1950.

MAY Georges, *Quatre visages de Diderot*, Boivin, 1951.

PARIS Jean, *Rabelais au futur*, Seuil, 1970.

POULET Georges, *Etudes sur le temps humain*, Plon, 1953.

PROUST Jacques, *Lectures de Diderot*, A. Colin, 1965.

PRUNER FRANCIS, *L'unité secrete de Jacques le Fataliste*, Minard, 1970.

SMIETANSKI J., *Le realisme dans Jacques le Fataliste*, Nizet, 1965.

TODOROV Tzvetan, *Theorie de la litterature*, Seuil, 1965.

WALTER Eric, *Jacques le Fataliste de Diderot*, Hachette, Collection " Poche Critique ", 1975.

WEISZ Pierre, *Incarnation du roman. La realite et les formes*, St—Aquilin de Pacy, Mallier, 1973.

II. ARTICLES

ARASSE Daniel, " L'image et son discours : deux descriptions de Diderot ", in *Scholies*, 1973—1974, pp. 131—160.

BATLAY Jenny et FELLOWS Otis, " Diderot et Sade : affinites et divergences ", in *L'Esprit Createur*, Winter 1975, pp. 449—459.

OROGYANYI Gabriel, " The Funioarration in Diderot's *Jacques le Fataliste* ", in *Modern Language Notes*, May 1974, pp. 550—559.

BUFFAT Marc, " La Coincidence ", in *Communications* 19, 1972, pp. 6—18.

بين الفن والتاريخ يأخذ التراث الاسلامي مكانته كحقيقة متينة من دوافع القيم الروحية والموضوعية التي تؤكد وجود الانسان المسلم في الزمان والمكان . واذا كان هذا التراث قد اندفع الى الوجود عن طريق العقل والوجدان فقد سبقتهما في ذلك « اليد » التي ابدع الله تكوينها وصاغ شكلها ، وأودع أطراف أصابعها سر الوجود وحقيقة الحياة ومستقبل الانسان . وهذه « اليد » كالقلب والعقل ذكرها الله في محكم كتابه في مائة وواحد وعشرين آية ، جاءت متفرقة في العديد من السور القرآنية (١)

وتأخذ حقيقة « اليد » كما خلقها الله فيها تأخذ لتكون صانعة لاستمرار الانسان ودوامه ، ومكونة لحضارته وممهدة لوجوده ومثبتة لحياته على هذه الارض كآرقى المخلوقات ، وهي وحدها لا العقل والوجدان التي عبرت عن حقيقته الاولى ، حيث استطاع بها في دورة من دورات وجوده ، أي منذ عرف باسم الانسان المنحني PITHECATHROPUS الذي عاش على هذه الارض منذ آلاف السنين ، أي منذ العصر الجيولوجي الثالث ، المعروف باسم البلايستوسين المتأخر حيث عملت هذه اليد في اشعال النار واستعمال الادوات - المستمدة من الاحجار والعظام وفروع الاشجار - وهي التي

الخط العربي بين الفن والتاريخ

محمود حلى

(١) محمد لقاد عبد الغالي : المعجم المفهرست لالفاظ القرآن . ص ٧٧٠ ، ٧٧١ ، ٧٧٢ القاهرة ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م .

تلك اليد البدائية وأضفى عليها خصائص إنسانية ، دون تغيير بالغ في شكلها أو بنيتها . . . إلا أن « اليد » لم تصبح ذات فاعلية كبيرة الشأن إلا بعد أن تطور اللحاء الدماغى البشرى ، وبذلك صارت « اليد » تعبر عن اللمسات المميزة للإنسان والمتعلقة بالخص والأدراك والارادة والعقل » (١) .

هذه هي البداية الحققة لمفهوم الإنسان ، لتنتقل يده لتعمل وتشيّد وتقيم له ما يريد هو أن يقيمه ، فبنت له الأهرام ، وأقامت له المعابد ، ونسجت له الثياب وصنعت له الأثاث ، ومهدت له الطريق وزرعت وجنت ومضت قدما لا تكل ولا تستريح لتقيم للإنسان حضارته وترفع من شأنه ليكون سيد الوجود كما أراد الله له أن يكون .

يتداعى بنا هذا المدخل العلمى البحت الى مصادر الفن الأولى حيث نجد في كهف يرجع الى ما قبل التاريخ ، وعلى فراغ جدران مغارة بواي « سورة » بحلف الكبير بليبيا ، رسما لفنان بدائي يمثل يد إنسان كبيرة الحجم يمر من تحتها ثلاثة أشخاص فما هي الدلالة الطقوسية التي حاول فنان هذا الكهف أن يعبر عنها بهذا الرمز ، يذهب تفسيري احتمالا أن هذا الزميل المصور أراد أن يعبر عن أن هذه « اليد » هي هنا في معناها المطلق هي سبيل الإنسان الى الحياة

أخذت به ليرتقي الى عصره الرابع حيث عاش ما يعرف باسم « إنسان نياندرتال » -NEAN-DERTAL وهو ذلك الإنسان الذي صنعت يده الأدوات واشعلت النار وانتهت به الى عصره الخامس حيث عرف لأول مرة باسم الإنسان العاقل في العصر الثلجي HOMO SAPIENS DILUVIALIS الذي أطلق على عصره الجيولوجي « البلايستين الرابع » حيث عملت يده في أعمال فنية كصناعة الفخار ، والرسم على جدران الكهوف ، وكان هذا العصر هو المهد لمصر « الهولوسين » عصر الإنسان العاقل الحديث HOMO SAPIENS RECENS وهو العصر الذي شيدت « اليد » بمهارة أعمالا يدوية لها مفهوم الحضارة في معناها التمهيدي .

ولنضيف الى هذه الخطوات التاريخية التي خطاها الإنسان في اعماق الزمان ، حقيقة علمية « تأت لنا من علم » الحفريات التشرىجية « الذي ذهب في ان اليد البشرية أقدم من الإنسان نفسه فشكلها وبنيتها ترجع الى سنوات لا يمكن التكهّن بها ، وهي أي هذه « اليد » تعتبر من حيث بنيتها بدائية غير متطورة ، كما أنها لا تصلح للتسلق ، وفضلا عن ذلك نجد أن يد الإنسان أقدم من لحائه المخي ، وكل ما هناك أن تطور مخ الإنسان خلال النصف مليون سنة الأخيرة هو الذي يدل

(١) الدكتور فون كوكليجن : يد الإنسان ، جزء من الجوان . مجلة فكر وفن العدد ٣ ص ١٦١ القابلية العربية ١٩٦٣

المنطقة كلها ، وإن هذا التقارب نراه في طبيعة تجانس العرق العربي وتقامه بلغة واحدة ذات لهجات متباينة يتيسر فهمها رغم اختلاف المواطن وتباعد البيئات . وتأخذ فيها تأخذ على سبيل المثال كلمة اللات وهي آلهة العرب قبل الاسلام أيا كانت مواطنهم ، والتي جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النجم ١٩ - ٢٠ .

« أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى » ومناة هذه كانت من آلهة النبطيين وكانوا يطلقون عليها اسم « منوتو » وكان أهل تدمر يطلقون عليها اسم « منوت » كما نجدها « عبد منت » عند أهل ثمود .

وعلى هذه الصورة تتميز مجموعة شعوب الجنس العربي الذي يسمى خطأ الجنس السامي^(٣) الذي له صفات تشريحية ولغوية معينة مشتركة و بين اللغات السامية من التشابه الكبير في الأصوات والصيغ والتراكيب والمفردات ما لا يمكن معه ان ينسب تقاربها الى حدوث اقتباسات فيها بينها في العصور التاريخية وانما لا سبيل الى تفسير هذا التقارب الا بافتراض أصل مشترك لها^(٤) .

وحروف العربية تبلغ ثمانية وعشرين حرفا ، ذهب بها القدماء أنها جاءت بهذا القدر

ذاتها دون معتقدات ودون لغة وكتابة ، أي الحياة لذاتها وبذاتها . وتلك حقيقة تشدنا الى دراسة تاريخية وتحليلية الى ما يمكن أن نطلق عليها « الأنا البد » التي أخذت مفاهيمها لتكون دلالة على مصدر ذاتية الانسان المعقدة ، كما تدل على وجوده والبحث لانه بها أمكنه أن يقول « أنا يد فأنا موجود » ، بهذا يتبلور المعنى الرمزي في صورة كهف « وادي سورة » بحلف الكبير بليبيا . لتعني أن يد الانسان تدفع به قدما وتعطيه الامل لمستقبل كل الأجيال القادمة .

هذه قصة « البد » والحظ لسان البد فهي التي كتبت وابدعت ، وشكلت فنونه . أما قصة الكتابة فهي قصة الحضارة بنفسها ، نراها في كل مكان ونجدها أينما اينعت المدنية وازدهر الرقي ، والكتابة وجدت لحاجة الانسان اليها ، تطورت معه ، وارتفعت بارتقائه وأخذت سيبلها الى قمته مع تقدمه العقلي والدوقي ، ولا توجد حضارة أولت فن الحظ ذلك الاهتمام القيم مثل حضارة الشرق الاسلامي .

وقبل أن نتناول بعضا من الآراء التي بحثت مصادر الكتابة العربية أريد أن أقف عند ثقل موضوعي قد يكون له أهمية ذات شأن في تقارب اللغات وتشابه إيجديتها التي كانت سائدة في

(٣) ليس هناك ما يسمى بالجنس السامي أو الشعوب السامية إنما الكلمة اصطلاح حديث خرج علينا به الاساطير لفرزور ولصدها الشعوب التي تسكن الجزيرة العربية ومنطقة الرافدين والشام الكبرى وسيناء .

(٤) سيجو موسكاني : الحضارات السامية القديمة . ترجمة د . سيد بهبوط بكر ص ٤٤ الفاعرة بدون تاريخ .

والعرب من أهل الجنوب كانوا يعبدون هذا الاله الذي مازالت أطلال معابده قائمة حتى الآن في « الحريصة بحضرموت » . وإذا أخذنا كل هذا وربطناه بطبيعة الصحراء التي تشكل المحافظة المطلقة على الجنس واللغة والعادات والمعتقدات ، فالأمر يذهب بنا الى مضمون اللغة وحروفها انما كانت لها دوافعها الطبيعية في الوسائل والغايات التي لا علاقة تربطها بالخط السماري السومري الأكادي ، ولا بحروف المسند الذي يحدثنه ابن خلدون فيقول « وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغة في الاحكام والاتقان والجودة في دولة التبابعة لما بلغت من الحضارة والترف وهو المسمى بالخط الحميري وانتقل منها الى الحيرة لما كان بها من دولة آل المنذر نسياء التبابعة في العصبية والمجددين للملك العرب بأرض العراق ولم يكن الخط عندهم من الاجادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتين » (٦) .

ولسنا هنا في موضع مقارنة بين الجنوب والشمال اي بين « اليمن » (الجنوب) ، والشام (الشمال) ولكن اذا كانت حروف « المسند » وهو الخط الحميري مختلفة في صورها عن رسم الحروف الآرامية « العربية الشمالية ، فاللغة كانت واحدة مثل الأصول

مثل منازل القمر المقسمة الى ثمانية وعشرين قسماً « ولما كانت المنازل القمرية يظهر منها فوق الارض أربعة عشر منزلة ويغيب تحت الارض أربعة عشر كانت هذه الحروف ما يظهر منها مع لام التعريف أربعة عشر بعدد المنازل الظاهرة ، وهي الألف والباء ، والحاء المهملة والحاء المعجمة والعين المهملة والغين المعجمة والفاء والقاف والكاف واللام والميم والهاء والواو والياء المثناة تحت ، وما يدغم منها أربعة عشر حرفاً أيضاً بعدد المنازل الغائبة وهي التاء المثناة من فوق والتاء المثثلة ، والدال المهملة والذال المعجمة والزاء والذاي والسين المهملة والشين المعجمة ، والصاد المهملة والضاد المعجمة والطاء المهملة والضياء المعجمة والتون والجيم المعجمة » (٥) .

وهذه المنازل القمرية قد جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة يسن الآية ٣٩

« والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم »

وإذا تناولنا هذا التصور مع مفهوم الشهور القمرية التي أخذوا بها ورجعنا الى أن الأكاديين وهم سلاله عربية كانوا يعبدون الشمس ابناً لالهة القمر « سين » وأن البدو الآراميين

(٥) الفيلسفي : صبح الاعشى ، الجزء ٣ ص ١٦ ، ١٧ القامرة ١٩٦٣ والحروف العربية ومنازل القمر ، قد يكون أول من نادى بهيول بن هارون صاحب بيت الحكمة ، انظر ابن النديم ، الفهرست ص ١٠ طبعة بيروت المصورة ١٩٦٤ .

(٦) ابن خلدون : المقدمة ص ٣٧٦ القامرة بدون تاريخ كتاب النسخ .

لقد أصبحت الحروف الآرامية منذ نهاية القرن السابع قبل الميلاد حروفا للغة عالية ، فأننا نجد فيها نجد كتابة آرامية عثر عليها في صقارة عن رسالة بالآرامية من أحد ملوك فنيقية ، ووجدت نقوش آرامية قديمة في واحة تباه شمال الحجاز . . . وقد عثر على بردي آرامي في جزيرة الفتيتين بأسوان وعثر في بابل على ألواح للمحاسبة كتبت بالآرامية ^(١٠) .

ومن الخط الآرامي خرج الخط النبطي الذي كتبت به مملكة « سلع » - البتراء - PETRA النبطية (١٦٦ ق م - ١٠٦ م) ورغم الاختلاف البين في رسم الحروف النبطية والعربية « فقد أثبت البحث العلمي الدقيق أن العرب الشماليين اشتقوا خطهم من آخر صورة من خطوط النبط . . . ولم يتحرر الخط العربي من هيئته النبطية بحيث أصبح خطأ قائما بذاته الا بعد أن استعاره العرب الحجازيون لأنفسهم بقرنين من الزمان وما تزال في الكتابة العربية حتى يومنا هذا في بعض الأقطار وفي كتابة المصاحف بوجه خاص آثار نبطية لم يستطع أن يتخلص منها الخط العربي على طول الزمن » ^(١١) .

العربية فأهل الجنوب كانوا من العرب العاربة ، وأن نسيهم كما تحدث عنه المصادر العربية « متصل بإسماعيل بن إبراهيم الخليل كما يحكي هشام بن الكلبي » ^(١٢) فاللغة كانت لغة الشمال وذلك لأن هذا الشمال « الآرامي » كان له تاريخ قديم ضارب في أعماق « المكان » نرجع به على وجه التقريب إلى « القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد وفي نقش مسماري للملك الأكدي « نرام - سين » - NARAM SIN يذكر أرض « ايرم » وكانت تقع في الجزء الجنوبي من الرافدين » ^(١٣) و « ارم » ذكرها الله في القرآن الكريم في سورة « الفجر » الآية رقم ٧ ، ٨ « ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد »

وكانت اللغة الآرامية وحرفها قد أصبحت منذ قيام الدولة الفارسية « الكيسانية » ACHAEMENIA السدي سيميخ « المسعودي » ملوك الفرس الأولى « لغة اللهل الخصب » بأسره وكانت الوثائق التجارية تكتب بالآرامية بالقلم والمداد على أوراق البردي ، إذ كانت الرقم الفخارية في طريقها إلى الزوال شيئا فشيئا ^(١٤) .

(٧) المسعودي : مروج الذهب الجزء الثاني الطبعة الرابعة من ٧٠ القاهرة ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م .

(٨) سبتيو موسكاني : نفس المصدر ص ١٧٦ .

(٩) جيمس هنري برستد : التصار الخطيرة ترجمة الدكتور احمد فخري ص ٢٦٦ القاهرة ١٩٦٩ .

(١٠) عبدالحمد زايد : نظرات حائرة في العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القديم

(١١) مجلة عالم الفكر ص ١٧٣ الكويت - وزارة الاعلام .

(١٢) إبراهيم جمه : قصة الكتابة العربية من ١٧ سلسلة الراعي .

الجنندل « ومنها جنوبا الى مدينة « مدين صالح » ثم الى « يثرب » لتستقر بعد ذلك في مكة موطن قریش .

وهذه المسيرة لا تستند على أي شواهد أو براهين ، غير ما ذهبت به « نبيه عبود » لتقول : « أنه يبدو من الغرابة لأول وهلة أن الخط العربي الشمالي لم يكن له شأن في الجنوب » (١٢) ولا شك في أنها قد استندت في هذا الرأي على جميع النصوص العربية أينما وجدت خارج الجزيرة العربية الأمر الذي جعلها تذهب في أن هجرة الحروف العربية إنما وجدت خارج الجزيرة العربية ، لأنه حتى الآن لم يعثر على أي نقوش أو خربشة تعطينا أي دليل على أن هناك غير المنطقة الشمالية هي وحدها التي تواجد بها كتابات نبطية عربية . وفي ذلك الكتاب الذي أصدرته وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية عام ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م تحت اسم AN INTRODUCTION TO SAUDI ARABIAN ANTI-QUITIES وبه إلمامه مصورة مقتضبة النص تدل أن مدن « عسير » و « نجران » و « مدين صالح » و « العلا » و « تيسه » وغيرها من المدن ، وحيث عثر على خطوط « ثمودية » و « لحائية » و « الصفوية » وهي مشتقة من الخط « النبطي » في صورته « الأرامية » وليس في صورته العربية التي نجد

ولا شك في أن الخط النبطي العربي وهو من خطوط الشمال ، يكاد أن تكون صورته أقرب شكلا الى الخط العربي في شكله المتطور ، الأمر الذي جعل الدارسين لهذه المادة وأصلها ، يذهبون الى أنه الخط الأم أو هو الخط العربي في تصوير مغاير .

والانباط سكان البتراء وهي هذه المملكة التي قامت على مفهوم سياسي لعرب المنطقة الشمالية الذين أقاموا في هذه النواحي وظل سلفاتهم السياسي قائما أكثر من خمسة قرون جاعلين عاصمتهم مركزا عظيميا للقوافل التجارية بين أقصى الجنوب في بلاد اليمن وبين موانئ البحر المتوسط والطرق البرية عبر الأناضول ، حتى ازال الرومان ملكتهم ودمروا عاصمتهم « تدمر » وحملوا ملكتهم العربية اسيرة الى روما .

وأما ما كان التاريخ فقد ظهرت الكتابة العربية لتحل طبيعيا أينما تواجد العرب في المكان ، ولقد ذهب بعض الدارسين لمادة الكتابة العربية أن جعل مصدرها مدينة « حران » ومنها انتقلت شمالا الى « بصرى » و « أم الجمل » ثم الى « زيد » لتصعد شمالا الى ناحية الشرق حيث مدينة « تدمر » لتسير نحو الجنوب الشرقي حيث مدينة « أنير » ثم « الحيرا » ثم الى الغرب في مدينة « دومات

٣ - بالظفر الى اسوار نجران مدينة شمر وملك ابنائه .

٤ - على القبائل وجعلهم فرسان الروم ولم يبلغ ملك مبلغه .

٥ - الى اليوم . مات سنة ٢٢٣ يوم ٧ بكسول (بالاله) سعد الذي ولده .

ويذهب الدكتور « حسن ظاظا » أن الخط المستعمل في هذا النقش هو الخط النبطي ، واللغة العربية المستعملة تعرضت هي ايضا لتحريفات نبطية وأن « ديسو » و « ماكليز » لا يعتبران هذا النص عربيا ويضعانه في كتابها في الباب الخاص بالنصوص النبطية (١٣) ..

وقد نكون أقرب الى الحقيقة اذا قلنا ، اذا كانت الحروف العربية قد جاءت بصورها من الشمال فهي ولا شك قد تلبورت وتشكلت بين « مكة » حيث البيت العتيق والمدينة ، وأن سكان قلب الجزيرة قد تعالوا على غيرهم من الشعوب المحيطة بهم بلغتهم العربية السليمة التي جاء القرآن الكريم ليكون معجزة دين ومعجزة بلاغة ولغة ومعجزة حروف مكتوبة ، لأن الكلمة كانت لديهم صورة رمزية لحروف يتطقونها في سليقة فطرية لا تجد لها نظيرا مطلقا عند أي شعب من شعوب المنطقة بل ولا حتى الكثير من البطون العربية المختلفة ، وذكر لنا « الفارابي » المتوفي سنة ٣٣٩ هـ - ٩٥٠ م في مقدمة كتابه « الالفاظ والحروف » « لقد كان

نماذج الاولى على وجه الاحتمال في نقش « النماره » الذي عثر عليه الاستاذ « رينيه ديسو » R. DUSSAUD شرق « حوران » ونقش « زيد » في جنوب شرق « حلب » ومؤرخ سنة ٥١٢ م ونقش « حوران » في « اللجا » مؤرخ سنة ٥٦٨ م ، بيد أن أهمها على الإطلاق هو نقش « النماره » الذي وجد على قبر « امرئ القيس بن عمر » وعليه تاريخ بالتقويم البصري الذي بدأ سنة ١٠٥ م ويحتوي على خمسة أسطر :

١ - تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو اصغر التاج ،

٢ - وملك الاسدين وزار وملوكهم وهرب محجو عكدي وجاء

٣ - يزجي في حيج نجرن مدينة شمر وملك معدو وبين بنيه

٤ - الشعوب وكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه

٥ - عكدي هلك سنة ٢٢٣ يوم بايكسول بسعد ذو ولده

وأقرب معنى لنقش النماره قد يكون على هذا النحو :

١ - هذا جسد امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حمل التاج .

٢ - وملك الاسد ونذار وملوكهم وهرب محج لليوم وجاء .

(١٣) الدكتور حسن ظاظا : السابون ولغاهم من ١٦٤ وعاشر من ١٦٧ الاسكندرية ١٩٧١ .

الحروف رمز للفظ واللفظ رمز للفكر ، وتغيير الحروف يشكل تغيير الرموز الامر الذي يؤدي الى خروج الرمز من التجريد الى الواقع وهنا يتشكل الاساس اللغوي عند الشعوب .

ويستقيم منطق الاعجاز لدى اصحاب اللغة العربية ايمان جاهليتهم في معلقاتهم ، التي لم يتبق منها غير سبعة أو عشرة على رأى آخر والتي نجد فيها أن التصور العربي الذي أحاط بالكلمة الموزونة يشكل في ذاته قمة اللغة وقمة التصور حتى أنهم كتبوها على « القباطي » بماء الذهب وعلقوها على استار الكعبة ، وأطلقوا عليها « المدهيات » ومنها معلقة امرئ القيس والتأبغة السدياني ، وزهير بن أبي سلمى ، ولبيد ، وطرفة ، وعلقمة ، والاعشى ، ومن هذه الحقيقة نأخذ الدليل على استعمال الكتابة ومعرفتهم بها كما يؤكد لنا قول امرئ القيس :
لمن طلل أبصرته فشجاني
كخط الزبور في عسيب يماني
وقول حاتم الطائي :

أتعرف أطلالا ونؤيا مهدما
كخطك في رق كتابا منمنما

وأصحاب هذه الاصالاة الشعرية والكلمة العربية الموزونة امتد بهم الفهم والمعرفة الواعية الفذة ليسير بهم الزمن قدما الى هذا الحقل الذي

لقريش أجدو العرب انتقاء الانصح من الالفاظ واسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبينها ابانة عما في النفس ، وعندهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى وعندهم أخذ اللسان العربي بين القبائل ^(١٤) . ويذهب الفارابي في رأيه هذا بأن اللسان الكامل « لم يأخذ لا من لحم ولا من جذام لمجاورهم أهل مصر والقيط ولا من قضاة وغسان وإباد لمجاورهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون (بالسريانية) ولا من تغلب واليمن فانهم كانوا بالجيزة مجاورين لليونس ، ولا من بكر لمجاورهم القبط والفرس ، ولا من عبد القيس وأزد عمان لانهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ، ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم أهل اليمن المقيمين عندهم ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الامم وفسدت الستهم » ^(١٥) .

ولم يبق غير « قريش » من بين كل العرب في استواء لغتهم ومنهم أخذت العربية التي وجدنا فيها أن الصلة بين الدلالات اللغوية والادراك العقلي هي القاعدة التي يتناولها علم اللغة لتجذيد القيم السوية عند الشعوب وذلك لان

(١٤) - بشر : المجموع اللغوي التاريخي القسم الاول من ١٢ القاعرة ١٩٦٧ .

(١٥) نفس المصدر : من ١٢ ، ١٣ .

وحين جاءت حركة الفكر الاسلامي لتأخذ سبيلها الى صميم الحط العربي لتكون دافعا من الدوافع الرئيسية للتذوق الفني الذي وقع في نفوس المسلمين ايا كانت مواظمتهم « تشكيلا رفيعا ظهر واقعه ليصل التركيب الحرفي للفظ مكتوب الى المستوى الرفيع الذي كان عليه التركيب اللفظي المتطوق » (١٧).

وكان لهذا المذاق دوافعه المبكرة عندما تحول العرب الى الدين الاسلامي وعند أول آياته التي نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة المعلق ١ - ٥ حيث قال الله تعالى :

« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم »

ومن هنا التزم المسلمون بكتابة الوحي وحفظ القرآن في الفؤاد ، وبواسطة الحط الذي وقع في نفوسهم موقع الالتزام وموقع الحق الامر الذي نجده في اقوالهم « الحط الحسن يزيد الحق وضوحا » (١٨).

والموازنة بين التجويد والمثالية في الكلمة المكتوبة كما هي في الكلمة المنطوقة تأخذ لها آصرة محكمة تربط بين الاثنين وذلك لأن « البيان في اللسان والحط في البيان » ، كما كان يقول عبد الحميد الكاتب ، وعلى هذا النحو

تناوله « الخليل بن احمد الفراهيدي » عبقري العرب الذي كتب كتاب العين الذي أصبح من بعده بداية للمعجمات الضخمة والقواميس الموسوعية التي لا نجد لها نظيرا أو مقابلا عند اي امة من الامم ، قديما أو حديثا ، وبعد الخليل بن احمد تناول هذه المسألة تلميذه « سيويه » ومن ثم أصبحت المعاجم اساسا للفكر الاسلامي اللغوي حيث تدفقت « الجهمرة » لابن دريد ، و « التهذيب » لسلازهرى و « المحيط » لابن عبيد ، و « المجمل » لابن فارس و « الصحاح » للجوهري و « اساس البلاغة » للزخشري و « القاموس المحيط » للفيروزآبادي .

وكان من الطبيعي ان تظهر مثل هذه المعاجم الموسوعية وذلك « لأننا عرفنا اللغة العربية أول ما عرفناها في القرن الخامس الميلادي ، تأمة في الفاظها وصيغها وصرفها ونحوها وأوزانها وفي قوة التعبير بها . تلك اللغة لم تزل بخصائصها الجاهلية من كلمات وأحكام وصرف ونحو وتركيب لغة الكتابة في كل صقع نزله العرب فكانوا فيه قطانا أو مهاجرين الى حين . وعلى الرغم من أن لكل صقع عربي لهجته يتكلمها اهله ، فإن اهالي الاصقاع المختلفة يتضامون بلغة الكتابة اذا تحدثوا ويفهمونها اذا قرئت عليهم ولو كانوا أميين » (١٩).

(١٧) مجلة الآداب والفن : دكتور عمر فروخ ، الثقافة العربية الجزء الرابع ص ٢٠ ، ٢١ السنة الأولى لسنة ١٩٤٤ .

(١٨) محمود حلمي : لقاط في مدخل الفن الاسلامي - دراسات أثرية وتاريخية ص ٤٣ مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية ١٩٧١ .

(١٩) عبدالبر القرطبي : بنية المجالس وائس المجالس ص ٣٥٧ القاهرة ١٩٦٢ .

العمل الفني قائما على التجريد التصوري الذي لا سكون فيه بل هو حركة مستمرة متدفقة (٢٠) .

وهكذا ومن أعماق هذا المفهوم الباطني ارتفع الخط العربي الى مستوى الكلمة المنطوقة « لأن الكلمات نفسها موزونة في لغتنا العربية ومشتقاتها تجري كلها على صيغ محدودة الاوزان المرسومة كأنها قوالب البناء المعدة لكل تركيب وافعال اللغة ونسوبة الى أوزان مميزة في الماضي والمضارع والامر ، وفي الاسماء والصفات التي تشتق منها على حسب تلك الاوزان ، ولا نظير لهذا التركيب الموسيقي في لغة من اللغات الهندية الجرمانية ولا في كثير من اللغات السامية » (٢١) .

« وإذا كان امتياز الحروف بالدلالة على الحساسية الموسيقية حقيقة ملموسة لا مجال فيها للمحال فالأذن العربية تميز بين الصاد والضاد وبين الدال والذال ، وبين الحاء والخاء والهاء ، وبين الصاد والسين والشين ، وبين الجيم والعين والغين ، وبين القاف والكاف والحاء ، وقلما يميز الناطقون باللغات الاخرى بين هذه الحروف » (٢٢) .

يحدثنا « القلقشندي » في قوله : « اما الموازنة بين الخط واللفظ ، فالاصل في ذلك ان الخط واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان ويشتركان فيها : من حيث أن الخط دال على اللفظ والالفاظ دالة على الالكار . ولاشتراك الخط واللفظ في هذه الميزة وقع التناسب بينها في كثير من أحوالها وذلك لانها يعبران عن المعاني . الا أن اللفظ معنى متحرك ، والخط معنى ساكن ، وهو وان كان ساكنا فانه يفعل فعل المتحرك بإصالة كل ما تضمنته الى الافهام وهو مستقر في حيزه قائم في مكانه ، كما أن اللفظ فيه العذب الرقيق السائع في الاسماع كذلك الخط فيه الرائق المستحسن الاشكال والصور » (٢٣) .

وحقيقة الحركة هذه التي حدثنا عنها « القلقشندي » في الحيز الساكن اي في الحرف المكتوب الموجود ، كانت من الحقائق التي استوعبها الفن الاسلامي وأقام أصوله عليها والذي بها وعند مفهومها الباطني بنى الفنان المسلم واقعية الشكل الخارجي والتزم التحرر في تناوله الفني للاشكال . واعاد رؤيتها من جديد في صورة تركيبية مختلفة عما هو قائم في الطبيعة الموضوعية ، والتي بها أصبح مفهوم

(١٩) القلقشندي : نفس المصدر ص ٥ .

(٢٠) محمود حلمي : نفس المصدر

(٢١) عباس محمود العقاد : الثقافة العربية ص ١٠٥ السلسلة المكتبة الثقافية ، القاهرة - بدون تاريخ .

(٢٢) المصدر ذاته ص ١٠٨ .

قد اسقطت على هذه الحروف المكتوبة ، ومن هنا أصبحت الجمالية الموضوعية للحروف العربية تأتي بطبيعتها عند الخطاط المجدود « ان تبدأ أولاً بتقويمها مبسوطة لتصبح صورة كل حرف منها على حياها ، ثم تأخذ في تقويمها مجموعات مركبة ومتفاوتة القياس والشكل .

وإذا كانت الملاحظات جميعها وغيرها من الشعر الجاهلي قد كتبت بالذهب على قماش « القباطي » وعلقت على الكعبة فهي ولا شك لم تكتب بالخط العربي النبطي إنما كتبت بالخط العربي « المكبي » أو « البثري » الذي ذهب فيه « البلاذري » « اجتمع ثلاثة نفر من طيء وهم مرامر بن مرة ، واسلم بن سدرة ، وعامر بن جدرة فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية ، فتعلمه منهم قوم من أهل الانبار ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل الانبار ، وكان بشر بن عبد الملك أخو اكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن الكندي ثم « المسكوني » صاحب دولة الجندل يأتي الحيرة فيقيم فيها الى الحين ، وكان نصرانيا فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحيرة ثم أتى مكة في بعض شأنه فرآه سفيان بن امية بن عبد شمس وابو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكتب فسأله أن يعلمها فاجابهم ثم أراحها الخط فكتبا » (٢٤) .

ثم هناك هذه الحقيقة التي تناووها علماء التجويد الذين أنشأوا برسوم « صوروا فيها الحلق واللسان لبيان مخارج الحروف . والقالب الا يتجاوز ذلك فيها وقد يصورون في حفظها الوجه جميعه ولكن على قلة ، وعندنا شرح للشافعية الحاجبية في الصرف للحسن بن ابراهيم النيسابوري المعروف بنظام ، في اواخره صورة الحلق واللسان والشفيتين لبيان مخارج الحروف » (٢٣) .

وجاء الخط العربي المجدود ، جاء ليرتفع الى هذا المستوى الذي تقوم عليه لغتنا العربية ، ولذلك نجد أن الشكل في الخط العربي هو بالضرورة رابطة بين الشعور الانساني والموضوع الخارجي ، أي بين الذات والحروف ، وهذا يعني ان لمة تكامل قائم قيا بين الحيز والصيرورة ، واتحاد وثيق بين الباطن كجوهر والشكل كمعنى ، على نحو لا نجده في أي فن آخر حتى في الموسيقى والشعر وهما من الفنون السمعية وهما فنون الرؤية والمكان ، وإذا كان « الرسم ضرب من الشعر الذي يرى ولا يسمع ، والشعر ضرب من الرسم الذي يسمع ولا يرى كما يقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ، فان الخط المجدود وسيلته اليد الشاعرة التي تسمع وترى . وذلك لأن كثافة الحروف قد تلاشت داخل الحيز وان قيا جمالية

(٢٣) احمد تيمور باشا : التصوير عند العرب من ٢٥ - القاهرة ١٩٤٢ .

(٢٤) البلاذري : فتوح البلدان - ص ٤٩٥٦ ، ٤٥٧ - القاهرة ١٩٥٩ .

انظر ايضا ابن التيمم ، القهرست ص ٥ ، ٦ طبعة بيروت الصورة ١٩٦٤ .

خط آخر كان هو أيضاً شائعاً وله شأنٌ كُتبت به مدينة يشرب ، وهو ذلك الخط الذي شاع استعماله بعد ذلك في مدينة الكوفة ، وهو الخط الذي شاع وانتشر لأن مصاحف عثمان كُتبت به .

ولا شك أن أول تجويد الخط العربي ظهر بفضل كتابة « المصحف الامام » الذي امر الخليفة الثالث عثمان بن عفان بجمعه على أكمل صيغة عربية وهي لهجة « قريش » وارسلت هذه المصاحف ، وكانت ستة ، الى الامصار ، وترتب على ذلك ان شاع منذ ذلك الحين خط هذه المصحف وكتبت به كافة بلاد الخلافة الاسلامية .

ومن هنا نجد أن العناية بتجويد الخط العربي انما يرجع أولاً الى كتابة القرآن الكريم ، ومن ثم وقع الثقل على الكتابة العربية عندما عربت الدولة الاموية الديوان الاسلامي .

ولسنا ندري أين ذهبت نسخ « المصحف الامام » الستة ، وأغلب الظن أنه لم يعد باقياً شيئاً منها الآن ، وان هذه المصاحف الموجودة في متحف « طوب قابو » باستانبول في الحجرة التي يطلقون عليها (سونت أوده سي) والمكتوب على رق ، ليس هو بمصحف عثمان الذي

ورواية « البلاذري » لا تستند الى أي برهان علمي يمكننا الاستناد عليه ومن هنا لا يسعنا الا أن نأخذ من هذه الرواية . الا أن هناك نفراً من العرب كانوا على بينة من الخط والكتابة العربية قبل الاسلام الذي جاء « وفي قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب » (٢٥) وكانوا يطلقون على خطهم « الخط المكي » اقتعلت بعض المصادر صورة منه نسبوها الى « ابن النديم » وهي هذه البسملة التي اوردها « بوب » في الكتاب الذي أشرف عليه وسماه « موسوعة الفن الفارسي » (٢٦) وهذه البسملة اذا وضعت في موضع للمقارنة مع أي نموذج من أوراق البردي المصرية التي عثر عليها في « كوم اشقوه » وهي مدينة « افروديتوبولس » وتقع على بعد ثلاثة أميال في الجنوب الغربي من مدينة مشطة بمرکز ابوتيج (٢٧) من مجموعة دار الكتب المصرية أو مجموعة الارشيدوق رينر التي منها « بردية اهنسيا » (٢٢٢هـ - ٦٤٣م) أو على الشاهد الحجري الخاص « عبدالرحمن بن خير » (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم ١٥٠٨/٢٠) فالتا نجد ان لا صلة تربطها مع خطوط هذه الشواهد الاثرية التاريخية المؤكدة التي يستدل منها على وجه اليقين أن الخط العربي المستعمل آنذاك كان خطاً لنا ولكنه لا يتماثل مع خط هذه البسملة ، وانه لم يكن يتشابه مع

(٢٥) نفس المصدر - ص ٤٥٧ .

(٢٦)

(٢٧) أدولف جرومان : أوراق البردي المصرية ، السفر الأول - ص ١١ الطاعة ١٩٣٤ .

القاضي ، فأخذه أبو بكر الخازن وجعله في جامع (عمرو) وشهره وجعل عليه خشيًا منقوشًا ، وكان الامام يقرأ فيه يوما وفي مصحف اسماء يوما ولم يزل على ذلك الى أن رفع هذا المصحف واقتصر على القراءة في مصحف اسماء وذلك أيام العزيز بالله لخمس خلون من المحرم سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة (٢٨) .

وليس لاحد أن يزعم ان في حوزته أحد من مصاحف الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » ما لم يخضع هذا المصحف للتحقق العلمي الشامل الدقيق ، ومن دراسته وتحليل الرق الذي كتب عليه ومن فحص كيميائي للجزء الذي كتب به ، تقول الرواية أن « زيد بن ثابت » هو الذي كتب المصاحف العثمانية أو على الأقل كتب بعضها منها ، ولا بد أن الحروف التي كتب بها هي دون شك حروف الخط المدني في أبسط صوره ، وليس من الصعب علينا أن نحصر رسم الحروف التي كانت مستعملة آنذاك ، ومقارنة كل حرف منها بالحروف التي نجدها في مصاحف عثمان الاربعة الموجودة الآن . « والتي يسود الوهم أن عثمان كتبها وهي ١ - مصحف طشقند ٢ - مصحف الشهيد الحسيني / بالقاهرة ٣ - مصحف الآثار الاسلامية باستانبول (متحف الآثار الاسلامية التركية TURK VE ISLAM ESER- LERI MUZESI) ٤ - مصحف متحف

استشهد عليه ، ولا يمكن بحال ما أن تكون هذه هي حقيقة هذا المصحف وذلك لسببين يبين ، أولهما أن الحروف عليها رقت متكامل ، الامر الذي لم يكن شائعا في عصر الخلفاء ، وثانيا أن الحروف على درجة ملحوظة من الاتقان .

وهناك مصحف آخر نسب الى « عثمان بن عفان » يوجد بدار الكتب المصرية (رقم ١٣٩) والمصدر في ذلك أنهم أتوا به من كتاب « الخطط التوفيقية » الذي نقل مؤلفها « علي باشا مبارك » عن المقرئ الذي كان في الجامع العتيق ، وهو ايضا مكتوب على رق غزال والكتابة الكوفية في هذا المصحف موجودة ، ويمكن بالمقارنة مع رسم الحروف أن يرد مصدرها الى الكتابة الكوفية التي استعملت في القرن الخامس الهجري ، والدليل على ذلك أن هذه المصاحف الاخرى المعروضة في دار الكتب المصرية والمكتوبة على رق ، والتي ترجع الى القرن الرابع الهجري هي أقل جودة من مصحف عثمان هذا المزعوم . ويحدثنا المقرئ الذي أنه « حضر الى مصر رجل من أهل العراق واحضر معه مصحفا ذكر أنه مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأنه الذي كان بين يديه يوم الدار ، وكان فيه أثر الدم ، وذكر أنه استخرج من خزانة المختار ، ودفع المصحف الى عبدالله بن شعيب المعروف بباين بنت ولد

المصاحف قد قارب الكمال في الاتقان الكلي بما يتعلق بكتابه « حتى اذا كانت نهاية القرن الهجري الثالث بلغ الرسم ذروته من الجودة والحسن ، وأصبح الناس يتنافسون على اختيار الخطوط الجميلة ، وابتكار العلامات المميزة حتى جعلوا للحرف المشدد علامة كالقوس ، ولألف الوصل فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة كما يقول الزرقاني »^(٣١) .

وبعد المحاولة الاولى في تحسين الخط العربي أثناء كتابة المصحف الامام ابا ن خلافة عثمان بن عفان (٢٣ - ٣٥ هـ / ٦٤٤ - ٦٥٦ م) ، تأتي المحاولة الثانية في الاسلام التي كان للمعصر الاموي الفضل فيها بجانب فضله في نقل صناعة الورق من اطراف بلاد الصتن الى الشام حيث تمكن المسلمون بعد ذلك من تطوير صناعته . وأول ما عرف من الورق عرف باسم القرطاس الشامي ، الذي حددت به أنواع الكتابة العربية الاولى ، وذلك لان الورق كان يصنع بمقاسات معينة لا سبيل الى تغييرها ، واشتملت احجامه على مقاس « الطومار » وهو نصف الدرج الذي كان يصنع من نبات البردي الذي أهمل استعماله بعد ذلك وكان مقاس « الطومار » وهو أكبر مقاس في ورق الكتابة ،

طوب قابو باستانبول . وخلاصة القول - كما يقول الدكتور صلاح الدين النجد - أن هذه المصاحف الاربعة رغم نسبتها الى عثمان ليست بخط واحد ، ولا قياس واحد ، ولا عصر واحد ، ونرجح أنها نقلت عن أصل عثماني قديم ، أي عن أحد المصاحف التي أرسلها عثمان الى الامصار لذلك اطلق عليها مصاحف عثمانية ، ثم توسعوا فجعلوا بعضها بخط عثمان »^(٣٢) .

واذا لم يكن لدينا دليل قاطع على أن هذه المصاحف هي مصاحف الخليفة الثالث عثمان بن عفان فليس لنا أن نأخذ بمثل هذه الروايات التي لا سند عليها ، وتبقى الحقيقة لدينا في نسخ من القرآن كتبت بالخط الكوفي سجل عليها وقفية مؤرخة سنة ١٦٨ هجرية (٧٨٤ - ٧٨٥ م) وهي محفوظة بدار الكتب المصرية . وكذلك « هناك قطع من القرآن مكتوبة بالخط الكوفي على رق غليظ وهي ذات قيمة أثرية عظيمة ، وأغلب الظن أنها ترجع الى ما بين آخر القرن الثاني الهجري وآخر القرن الرابع ، واقدم هذه القطع تشمل قسماً كبيراً من الجزء الخامس والعشرين وفواصل آياتها ورود صغيرة مذهبة »^(٣٣) . وفي الواقع أن رسم

(٣١) الدكتور صلاح الدين النجد : دراسات في تاريخ الخط العربي - ص ٥٠ ، ٥٥ بيروت ١٩٧٢ .

(٣٢) ادوارد روبيرسون : أوراق البردي والخطوط العربية مكتبة جون ريلاند ، بالاشتراك . مجلة الادب والفن - ص ٧٩ ، ٨٠ - الجزء الرابع - لندن ١٩٤٤ .

(٣٣) الدكتور صبحي الصالح : سياحة في حرم القرآن - ص ٩٤ ، ٩٥ الطبعة الرابعة - بيروت ١٩٦٤ .

المصدر : محمد عبدالمعظم الزرقاني : متاعل القرآن في علوم القرآن ١/١ - القاهرة ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م

النديم ، « كان قطبة هو الذي استخرج الاقلام الاربعة ، واشتق بعضها من بعض ، وكان اكتب الناس على الارض العربية (٣٣) . وقامت شهرته على ابداعه أقلاما جديدة لم تكن معروفة لدى أهل المدينة ولا أهل كة ولا الكوفة والبصرة . وهذا يعني أن هذا الخطاط الأموي قد خرج عن الخط « المبسوط » اليابس والتزم الخط « المقصور » الذي يسمى بالخط « اللين » والذي كان شائع الاستعمال في مكة وفي المدينة » وخط التقوير أو المقور أو المستدير استعمل في كتابة رسائل النبي عليه الصلاة والسلام وبه أيضا كتبت مصاحف عثمان (٣٤) ويذكر لنا « القلقشندي » نقلا عن الشاطبي صاحب « الابحاث الجميلة في شرح « العقيلة » والخط العربي المعروف الآن بالكوفي في عدة أقلام مرجعها الى اصليين وهما التقوير والبسيط . فالتقوير هو المعبر عنه الآن باللين وهو الذي تكون عرقاته وما في معناها منخسفة منخطة الى الأسفل كالثلث والرقاع ونحوهما . والمبسوط هو المعبر عنه الآن باليابس ، وهو ما لا انخساف وانحطاط فيه كالمحرق وعلى ترتيب هذين الاصليين الاقلام الموجودة الآن . ثم قد ذكر صاحب اغاثة المنشئ ان أول من نقل الخط العربي الكوفي الى ابتداء هذه الاقلام المستعملة

وبعده تأتي المقاسات المختلفة التي لكل منها نوع من الخطوط استخدموه ليلام قطع الورق .

وقبل أن نتكلم عن سبيل الخط العربي الى الاصلاح والتقويم والتحسين والتجويد والجمال ، علينا أن نذكر الكتابة العربية في إيجلها وفي رقصها لأهمية هذا وذاك . لقد كان الاعجام سليقة فطرية عند العرب ، أما الرقص فقد كان له وجود قائم قبل يحيى بن يعمر وأبي الاسود الدؤلي « ولدنا حديث عن هذا الشأن جاء به ابن الاثير قال « أن النبي عليه السلام قال اذا اختلفتم في الباء والتاء فاكتبوها بالباء وبهذا كانت النقاط توضع في المصاحف ، انما وضعت على الباء والتاء وهذا ما ذكر في كتاب (المحكم في نقاط المصاحف لابي عمر الداني) ومن ثمة تأتي رواية « معاوية » التي يرويها عبيد بن أوس الغساني كاتب معاوية قال « كتبت بين يدي معاوية كتابا فقال لي : يا عبيد ارقش كتابك فاني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يا معاوية ارقش كتابك » قال عبيد وما رقصه يا أمير المؤمنين ، قال : أعط كل حرف ما ينويه من النقاط » (٣٥) .

وأول من ظهر في العصر الأموي (٤١ - ١٣٢ هـ / ٦٦١ - ٧٥٠ م) كما يحدثننا ابن

(٣٣) د . محمد حمد الله : صنعة الكتابة في عهد الرسول والمصاحبة - مجلة فن وكر من ٢٦ الممدد ٣ السنة الثانية - المجلد العربية ١٩٦٤ .

المرجع للمعين رواية السويطي ، وابن حساكر .

(٣٤) ابن النديم : فليس المصدر من ٧ .

(٣٥) ابراهيم جهم : فصول الكتابة العربية - ص ٢٧ ، ٢٨ مجموعة الترا .

الان في أواخر خلافة بني أمية وأوائل خلافة بني العباس» (٣٥).

ولدينا نماذج متباينة من الخط «المقصور» وجدناها في أوراق البردي ترجع الى نهاية القرن الاول الهجري . وما نقله ايضا المؤرخ المصري «القلقشندي» قال أبو جعفر النحاس في صناعة الكتاب . . أن جودة الخط انتهت الى رجلين من أهل الشام يقال لهما : الضحاك ، واسحاق بن حماد وكانا يخطان الجليل ، وكأنه يريد الطومار أو قريبا منه» (٣٦) ، ولدينا نصوص تدل على أن الخلفاء الامويين كانوا يكتبون رسائلهم بقلم الطومار . . ويذهب الجهشيارى أن الوليد بن عبد الملك كان أول من كتب من الخلفاء في الطومار» (٣٧).

وإذا كان للعصر الاموي الفضل الأول في توحيد الخط العربي فله كل الفضل بجانب فضله هذا نقله لصناعة الورق ، وأول ما عرف من الورق عرف باسم القرطاس الشامي - الذي حددت به أنواع الكتابة العربية الاولى وذلك لان الورق كان يصنع من البردي الذي أعملت صناعته واستعماله بعد ذلك ، وكان مقياس الطومار وهو أكبر مقاس في ورق الكتابة وبعده تأتي المقاسات التي لكل نوع منها نوع من

الخطوط استخدموه ليلامس قطع الورق هذا ، والطومار كمقاس للورق له عدة أنواع :

١ - الطومار البغدادي وعرضه ذراع مصري واحد . ٢ - الطومار الحموي وعرضه دون قطع البغدادي بقليل . ٣ - الطومار الشامي وهو دون قطع الحموي بقليل . ٤ - الطومار المصري وهو دون قطع الشامي بقليل . ٥ - الطومار المغربي وهو دون قطع المصري بقليل .

وحسبي أقول حقا اذا قلت أن القلم الجليل الذي عاصر تاريخ الخط العربي ومازال قائما حتى الآن قد أبدعه الخطاط الدمشقي عند رغبة الخليفة الاموي السادس «الوليد بن عبد الملك» (٨٦ - ٩٦هـ / ٧٠٥ - ٧١٥م) لانه أمر أن معظم كتبه ويجلل الخط الذي يكتب به أو على حد قوله كما يذكر «الجهشيارى» «تكون كتبي وكتب الناس الى خلاف كتب الناس بعضهم الى بعض» (٣٨).

وقد صار هذا القلم الاموي فيما بعد يسمى بالقلم الطومار وهو أكبر الاقلام «وقدر الكتاب مساحة عرضه بأربعة وعشرين شعرة من شعر البرذون وبه كانت الخلفاء تكتب علاماتهم في

(٣٥) القلقشندي : المصدر السابق ص ١١ .

(٣٦) القلقشندي : المصدر ذاته ص ١٢ .

(٣٧) الدكتور صلاح الدين النجد : نفس المصدر ص ٨١ .

(٣٨) نفس المصدر ص ٨١ .

كما أبدع أخوه يوسف السجزي خطا جديدا أطلق عليه «خط التوقيع» «لأن الخلفاء والوزراء كانت توقع به على ظهر القصص . وان ذا الرياستين الفضل بن هارون أعجب به وأمر ان تحرر الكتابة السلطانية به دون غيره وسماه القلم الرياسي»^(٤٢) وقد أعطانا أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (٢٢١هـ - ١٤١٨م) نماذج من حروفه في كتابه «صحيح الاعشى» .

وعن إبراهيم السجزي اخذ الخطاط الاحول المحرر أو احمد الاحول كما أطلق عليه الاستاذ بهجت الاثري وهو من صنائع البرامكة كما يقول عنه محمد طاهر الكردي الذي حدد ثقله «بأن خطه مع روعته وبهجته لم يكن مهندسا»^(٤٣) وهو ذات الرأي الذي وصفه به من قبل أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب وقال عنه «كان خطه يوصف بالبهجة والحسن من غير احكام ولا اتقان وكان عجيب البري للقلم»^(٤٤) ومهما كان من أمر فقد أبدع «الاحول المحرر» عدة اقلام استمد اصولها من القلم الجليل ، منها ذلك القلم الذي سماه خط

الزمن المتقدم في ايام بني امية فمن بعدهم»^(٣٩) .

ثم أتى بنو العباس بخلافتهم العباسية (١٣٢هـ - ٦٥٦هـ / ٧٥٠ - ١٢٥٨م) ليظهر أول ما يظهر خطاطان أصلهما من دمشق الاموية ، وهما «الضحاك» و«اسحاق بن حماد» وقد عاش الاول في عهد «أبي العباس عبدالله السفاح» والثاني في عهد خلافة «أبي جعفر المنصور» و«أبي عبدالله محمد المهدي» وكانا يخطان «بالقلم» الجليل على حد قول «أبي جعفر النحاس» في كتابه صناعة الكتاب «وكأنه يريد خط الطومار أو قريبا منه»^(٤٥) .

ومن بعدهما ظهر «إبراهيم السجزي» الذي تتلمذ على «اسحاق بن حماد» وأخذ عنه قلمه الذي عرف باسم القلم الجليل واستنبط منه خطين جديدين متجانسين هما خط الثلث وخط الثلثين ومات «السجزي» سنة ٢١٠هـ هجرية ، والسجزي كما يقول الشيخ عبدالرحمن بن الصايغ في تحفة اولي الالباب نسبة الى اقليم سجستان»^(٤٦) .

(٣٩) القلقشندي : المصدر السابق ص ٤٩ .

(٤٠) القلقشندي : المصدر ذاته ص ١٣ .

(٤١) المصدر السابق ، حاشية على هامش - ص ١٢ .

(٤٢) المصدر ذاته ص ١٠٠ .

(٤٣) محمد طاهر الكردي : تاريخ الخط العربي وادواته . ص ٣٠٩ - القاهرة ١٣٥٨هـ - ١٩٣٩م .

(٤٤) القلقشندي : المصدر ذاته . ص ١٢ .

انتشر الخط في مشارق الارض ومقاريها» (٤٦).

ولابن مقله « بخط يده رسالة في علم الخط والقلم موجودة او حبيسة دار الكتب المصرية وتحتوي على القوانين والقواعد في رسم الحروف العربية الموجودة ، معتمداً على منهج قطر الدائرة التي تبقى عليها جميع أقواس الحروف الابجدية المفردة واعتبر الألف (القطر) هو الاساس الهندسي لضبط الحروف » (٤٧).

استوزه الخليفة العباسي أبو الفضل جعفر المقتدر بالله (٢٧٩هـ) ثم استوزه الخليفة ابو منصور محمد القاهر بالله (٣٢٠هـ) وقطع يده الخليفة ابو العباس احمد الراضي بالله (٣٢٢هـ) فقال « يد خدمت بها الخلفاء وكتبت بها القرآن دفعتين تقطع كما تقطع ايدي اللصوص » (٤٨).

واذا كان ابن مقله هو أول من كتب الخط البديع الذي تطور بعد ذلك الى خط النسخ فله أيضاً ستة أعلام هي الجليل ، وخط الثلث ، والثلث الخفيف ، وقلم التوقيعات ، وقلم

النصف ، وآخر سماه خفيف الثلث ، وثالث سماه المسلسل الذي يكتب متصل الحروف : « وكان الخليفة المأمون معجباً بخط « الاحول المحرر » كما كان استاذاً للخليفة المقتدر وأولاده » (٤٩).

يبد أن دور العراق العباسي في تجويد الخط العربي قد تمثل في ثلاثة من كبار الخطاطين واقداهم وابعدهم شهرة وصيت وعلم وفن . الاول هو الوزير « ابن مقله » والثاني « ابن البواب » والثالث « ياقوت المستعصي » .

الاول : « أبو علي محمد بن مقله » (٢٧٢ - ٣٢٦هـ / ٨٨٥ - ٩٠٨م) قال عنه « مستقيم ذاهد سليمان سعد الدين الفندي » في كتابه تحفة خطاطين « أنه مقله حذقة الزمان ، وهو ذلك الاكاديمي الذي منهج لنا الخطوط العربية وضبط نسب حروفها وحدد شكلها واحكم العلاقات الهندسية التي بينها حتى أصبحت علماً له مناهج مدرسية محكمة ، وهو الذي اعتمد عليه القلقشندي في كتابة مادته عن الخط العربي في موسوعته العلمية التاريخية المؤلف في مصر سنة (٨٢١ - ١٤١٨م) وقال عن ابن مقله « هو الذي هندس الحروف واجاد تحريرها ، وعنه

(٤٥) تركي طه جوده الجبوري : الخط العربي الاسلامي من ١٤٣ هـ - ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .

(٤٦) القلقشندي : نفس المصدر ص ١٢ .

(٤٧) تركي طه جوده الجبوري : المصدر السابق ص ١٥٥ .

(٤٨) محمد طاهر الكروي : نفس المصدر ص ٣٥٢ .

المقتدر ، وخلع عليه خلع الوزراء في سنة ستة عشر ، واستقل بأعباء الوزارة أمرا ونهيا ، وبذل فيها ما مبلغه خمسمائة ألف . ثم استوزره . . الراضي ثم جرت خطوب أوجبت أن الراضي جسده بداره ثم ضيق عليه وسعى به اعداؤه الى الراضي فقطع يده اليمنى^(٥١) ومات في حبسه مقتولا ، ومن شعره يشير الى قطع يده .

ما مللت الحياة لكن توثق
ت بآيائهم فبانت يميني
ثم احسنت ما استطعت بجهدني
حفظ ارواحهم فبا حفظوني
ليس بين اليمين لذة عيش
ياحياتي بانت يميني فيميني
وفي ثرى بغداد توسد جسد ابن مقله الوزير
ليختلط التراب بالتراب ، وفي تاريخ بغداد ظل
الخطاط المجود حيا يعيش أبدا مع الزمان .

واخذ الخط عن ابن مقله محمد بن
السهماني المتوفي سنة ٤١٥هـ ، ومحمد بن
اسد البزاز البغدادى المتوفي سنة ٤١٦هـ ، ومن
بعدهما ظهر مجود عظيم عرف باسم « ابن
البواب » .
وابن البواب هو « أبو الحسن علاء الدين

الرقاع ، وقلم الغبار ، وكانت مكانة ابن مقله
بين معاصريه كاستاذ ومقنن فنون الخطوط
العربية وموضع تقدير ومن ذلك « قال ابوحيان
التوحيدي في رسالته علم الكتابة مارواه عن
الزنجي » اصلح الخطوط واجمعها لاكثر
الشروط فاعلية اصحابنا في العراق ، فليل له ما
تقول في خط ابن مقله قال : ذلك نبي فيه ،
افرغ الخط في يده كما أوحى الى النحل في
تسدس بيوته »^(٤٩) .

وابوحيان التوحيدي هو ذلك المعلم المحقق
الناقد الوراق الناسخ وفي رسالته هذه « يشير
ابوحيان مشكلات كمشكلات هذا العصر في
الفن وفي قواعده ، وأهمها وحلة الفنون ، فهو
اذا تحدث عن حسن الخط وعن دور القلم ،
فانما يتحدث عن الفن بصورة عامة وذلك انه
كخطاط ووراق ، وكأديب مبدع وباحث ، لا
يستجلب امثلة ولا تدور افكاره الا من معين
مهنته وفنه »^(٥٠) .

وبين الخطاط المجود والوزير الكبير
تأرجحت حياة ابن مقله ، تأرجحت بين
عبقريه الفنان ومأساة الوزير . الذي انتهى به
الأمر الى قطع يده ثم قطع لسانه ، وذلك لان
الوزير كان له رغبة في الدنيا « استوزره الخليفة

(٤٩) تاجي زين الدين المعروف : يدائع الخط العربي ص ٤٥٩ بغداد ١٩٧٢ .

(٥٠) الدكتور عفيف عيسى : دراسات نظرية في الفن العربي - القاهرة ١٩٧٤ .

(٥١) محمد بن هادي بن طهانيا : الفخري - ص ٢٠١ القاهرة بدون تاريخ .

نقي السريرة حافظا للقرآن والحديث استن
لنفسه سنة ان يختم كتاباته على نحو لم يكن عند
غيره مثل « كتبه علي بن هلال . . حامدا لله على
نعمه ومصليا على نبيه محمد وآله وعترته » ويظهر
فضل ابن البواب وفضل علمه واستاذيته في
كتابة الخط العربي المجود أنه لما مات رثاه أحد
الشعراء فقال :

واستشعر الكتاب فقدك سالفنا
فجرت بصلال ذلك الايام
فلذلك سودت الدوي وجوها
أسفا عليك وشقت الاقلام

ولدينا الآن نماذج مختلفة من خطوط ابن
البواب المختلفة نجد بعضها في متحف الآثار
الاسلامي التركي وله ايضا بمتحف « الطوب
قابو » نماذج من خطه .
وتوفي ابن البواب سنة ٤١٣هـ / ١٠٢٢م أو
سنة ٤٢٤هـ (١٠٣٢م) ودفن بجوار قبر الامام
ابن حنبل ببغداد .

وعن ابن البواب اخذ الخط « محمد بن
عبدالمك ، وعنه أخذت الشيخة المحدثه
الكاتبه زينب الملقبة بشهدة ابنة الأبري ، وعنها
أخذ أمين الدين ياقوت » (٥٤) وهو ثالث الثلاثة
الكبار في العصر العباسي ويعرف باسم ياقوت

علي بن هلال « قال عنه القلقشندي هو الاستاذ
ابوالحسن » الذي أكمل قواعد الخط وتممها
واخترع غالب الاقلام التي اسسها ابن
مقلة « (٥٣) أي أن ابن البواب « هذب طريقته
ونقحها وكساها طلاوة وبهجة » (٥٣) .

ولابن البواب رائية تناولت منهجه في تجويد
الخط العربي مطلعا :
يامن يروم اجادة التحرير
ويريد حسن الخط والتصوير
إن كان عزمك في الكتابة صادقا
فارغب الى مولاك في التيسير
أصدد من الاقلام كل مشقف
صلب يصوغ صناعة التعبير
والاقلام التي كتب بها ابن البواب متعددة
منها قلم الترجس وقلم الريحاني والقلم المنثور
والقلم المرصع والقلم اللؤلؤي والقلم الواشي
والقلم المدمج والقلم المسلسل والقلم
الحوائجي . وذهب شهرة ومكانة الحسن بن
علي بن هلال لتصل الى عريضة الشاعر المعري
وهو الكفيف ليقول :

ولاح هلال مثل نون أجادها
بماء التضار الكاتب ابن هلال
وكان « ابن البواب » زاهدا متواضعا الثياب
كبث اللحية ، وكان على خلق ، هادى النفس

(٥٣) القلقشندي : نفس المصدر ص ١٢ .

(٥٣) محمد طاهر الكرمي : نفس المصدر ص ٣٣٤ .

(٥٤) القلقشندي : ذات المصدر ص ١٤ .

التاريخ المحتمل الذي مات فيه ياقوت المستعصمي^(٥٧).

وإذا أخذنا بهذا التاريخ على وجه اليقين فلا يمكن بحال ما إلا أن نقول أن ياقوت المستعصمي ينسب إلى الخليفة العباسي أبو أحمد عبدالله المستعصم بالله (٦٤٠-٦٥٦هـ/١٢٤٢-١٢٥٨م) وبهذا تسقط الرواية التي تنسب ياقوت إلى السلطان السلجوقي «ملكشاه» الذي توفي سنة ٤٨٥هـ. أن بين سنة ٤٨٥هـ وسنة ٦٩٩هـ التي توفي فيها ياقوت حوالي ٢٣٤ عاما وتكفي هذه السنوات العديدة لكي نتأكد من أن الرواية التي قالت بأن ياقوت كان من ممالك السلطان ملكشاه هي رواية لا تستقيم مع الواقع والحقيقة التاريخية.

لقد أطلق على ياقوت المستعصمي لقب قبلة الكتاب، لأنه قد تمكن عن جدارة بالكتابة بالاقلام السبعة وهي الثلث والنسخ والمحق والریماني والتوقيع والرقاع. وفي متحف الآثار الإسلامية التركية العديد من المصاحف الملهبة التي كتبها، وكذلك بمتحف قابو العديد من نماذجها المختلفة الخطوط.

وفي عصر الخليفة العباسي «أبو أحمد عبدالله

المستعصمي (ياقوت بن عبدالله الموصلی) الذي عرف أيضا باسم ياقوت الرومي مات سنة ٦٩٩هـ-١٢٩٩م) وأصله من مدينة أماسيا من الأناضول السلجوقي^(٥٥) وتاريخ وفاة ياقوت وترادف اسمه بلقب الملكي نسبة إلى السلطان جلال الدين أبو الفتح ملكشاه ٤٦٥-٤٨٥هـ/١٠٧٢-١٠٩٢م) قد التبس على الكثير ممن تناول سيرته، فقد ذكر الخطاط محمد طاهر الكردي أن المستعصمي توفي سنة ٦١٨هـ^(٥٦). وجاء في مصور الخط العربي الأستاذ ناجي زين الدين المصرف أن الذي مات سنة ٦١٨هـ هو ياقوت عبدالله الحموي وهو غير المستعصمي بيد أن الخطاط الكردي لم يكن على يقين من هذا التاريخ فأعطانا تاريخاً آخر لوفاة المستعصمي هو ٦٩٩هـ ذكر في تحفة الخطاطين. ولابد أن هذا التاريخ هو التاريخ الأقرب إلى الصواب بدليل أننا نجد في متحف الآثار الإسلامية التركي باستانبول مصحفا مذهبيا يخط النسخ مؤرخ ٦٨٥ هجرية (١٢٨٦م) (رقم ٥٠٧) جاء في آخره «وكتب ياقوت المستعصمي في سنة خمس وثمانين وستمائة بمدينة السلم بغداد حامد الله تعالى على نعمه ومصليا على نبيه محمد وآله الطاهرين ومسلما، ومن ذنوبه مستغفرا» (آخر الصفحة رقم ٢٥٧). وبذلك يكون عام ٦٩٩هـ هو

(٥٥) الأتراك في الفن الإسلامي : إدريس دوران : مكتبة الأتراك في الخط الإسلامي من ٢٠ سبتمبر ١٩٧٦ .

(٥٦) محمد طاهر الكردي : نفس المصدر ص ٣٦٩ .

(٥٧) الدكتور محمد عبدالمعز مرزوق : الفن الإسلامي - ص ١٧٤ - بغداد ١٩٦٥ .

المعتصم بالله « حلت الكارثة الفادحة بأرض المسلمين في شهر المحرم من سنة ٦٥٦هـ يناير ١٢٥٨م هب اعصاب مهجي مدمر واندفعت جمافل المغول بقيادة السفاح هولاكو « فخرت بغداد الخراب العظيم واحترقت كتب العلم التي كانت بها من سائر العلوم والفنون التي ماكانت في الدنيا مثلها » (٥٨) .

وكان لا بد أن ينتقل الثقل الحضاري من الشرق الى الغرب . انتقل الى مصر بعد موقعة عين جالوت التي انتصرت فيها جيوش المسلمين بقيادة « قطز » على جيوش المغول يوم الجمعة ٢٥ رمضان سنة ٦٥٧هـ - ١٢٥٨م وكان من الطبيعي أن ينتقل بعد هذه الاحداث الجسام الثقل الحضاري من بغداد الى القاهرة وان يتحول مسيرة تجويد فنون الخط والكتابة الى مصر المملوكية ويذكر القلقشندي ليصل بين العراق ومصر « وعن ياقوت أخذ الولي العجمي » وهو ولي الدين علي بن زكي وعنه اخذ عفيف الدين محمد الحلبي وعنه اخذ ولده الشيخ عماد الدين ويقال انه كان كاهن البواب في زمانه ، وعن الشيخ عماد الدين بن العفيف اخذ الشيخ شمس الدين بن ابي رقية محتسب القسقاط ، واخذ عنه الشيخ شمس الدين

محمد بن علي الزفتاوي الذي صنف مختصرا في قلم الثلث مع قواعد ضمها اليه في صناعة الكتابة . وعنه تخرج الشيخ زين الدين شعبان بن محمد بن داود الآثاري محتسب مصر الذي نظم في صنعة الخط ألفية سماها « العناية الربانية في الطريقة الشعبانية » (٥٩) وعن الزفتاوي اخذ ايضا نور الدين الوسيحي وعنه اخذ ابن الصايغ شيخ كتاب مصر في عصره ٨٤٥ هـ وله رسالة في تعليم الخط » (٦٠) .

لقد كان لمصر ابان الخلافة العباسية دورها في تجويد الخط العربي حتى أن بغداد عاصمة العالم الاسلامي في ذلك الوقت كان اصحاب الفكر فيها يحسدون أهل مصر على الخطاط « طبطب » و « ابن عبد كان » كاتب الانشاء في سلطنة احمد بن طولون ٢٥٤هـ - ٨٦٨م وذهب قولهم « بمصر كاتب وعمر ليس لامير المؤمنين بمدينة السلام مثلها » (٦١) .

يبد أن مفهوم الخط العربي وتجويده في مصر اisan العهد الطولوني ومن بعده العهد الاخشيدي لا يخرج عن كونه عباسي المظهر والسميات ، ولدينا فيها لدينا لوحة تأسيس المسجد الطولوني بالخط الكوفي وهي على درجة متواضعة من الاتقان .

(٥٨) أبو الحسن تغري بردي : التيجم الزاهرة - الجزء ٧ ص ٥٠ القاهرة ١٣٨٣هـ - ١٩٦٢م .

(٥٩) ناجي زين الدين المعروف : نفس المصدر ص ٣٧ بغداد ١٩٧٢ .

(٦٠) القلقشندي : نفس المصدر ص ١٤ .

(٦١) القلقشندي : نفس المصدر ص ١٣ .

فارس والعراق والشام والأناضول ومصر ، ومن ثمة باتساع ارض المسلمين كلها شرقا وغربا وتشمالا وجنوبا ، وذلك على هدى من الفكر السني الذي انطلق من هذه المدارس التي أسسها الوزير العالم نظام الملك « أبو علي حسن الطوسي » وعند ابعاد مفكرها وعلماء العصر من الذين انسابت آراؤهم الى عقول المسلمين لتغير وتزيل الصدا العباسي وتوسع الفواطم واستبداد آل بويه . في ذلك العصر ظهر المجودون الذين عملوا على تطور اشكال الخط الكوفي وغيروا من أنماطه التقليدية وادخلوا عليه العديد من الاشكال المتباينة حتى اصبح يسمى الخط الكوفي الهندسي والكوفي المزهر والكوفي المضفر . وأول ابداع سلجوقي من هذا الخط الكوفي نراه في جامع دمغان ببايران ٤١٧هـ - ١٠٢٦م . أما أجل الامثلة منه فنجده في الجزء الاعلى من المحراب الخزي في جامع علاء الدين بمدينة قونية وهو الجامع الذي بناه السلطان السلجوقي كليج ارسلان ٦١٧هـ - ١٢٠٠م وفي هذا المحراب نجد ابتكار خطاطي عصر السلاجقة من خط الكوفي المزوي الذي اصبح بعد ذلك وسيلة تعبيرية جمالية رائعة للتذوق الذهني حتى اصبحت الكتابة الكوفية لأول مرة في تاريخ الفنون وفي تجويد الخط العربي تشكيل تعبري منبثق عن العلاقة التي بين ما هو قائم في الحيز وبين الارتباطات الدوقية عند الخطاط المسلم ، حتى اصبحت الكتابة العربية الكوفية تبدو في صميم شكلها

واذا كانت مدرسة مصر لها التبعة الفنية لكل ماكان قائما في بغداد فانها قد شكلت بعد ذلك مدرستها حين انتقلت الخلافة اليها بعد الكارثة المغولية ، وعلى الاخص حين جاء ذلك المجود الكبير « الحسن بن علي الجويني » المتوفي سنة ٥٨٣هـ - ١١٨٧م وهو ذلك الخطاط الذي قالوا عنه « لم يكتب بعد ابن البواب اجود منه » .

وفي العصر الفاطمي (٢٩٧ - ٥٦٧هـ / ٩١٠ - ١١٧١م) ظهرت كتابة عربية بالخط الكوفي مخفورة بالجامع الازهر ٣٦١هـ - ٩٧١م واخرى مخفورة على الخشب في جامع الحاكم بأمر الله الذي تم سنة ٤٠٣هـ - ١٠١٢م ثم هذه الكتابة الحجرية التي نجدها على وجهة الجامع الاقمر الذي انجز في عهد الامر باحكام الله الفاطمي ٥١٩هـ - ١١٢٥م الذي يتميز عصره بظهور الخط اللين المستدير بجانب الخط الكوفي الذي تحول في اواخر العصر الفاطمي وأوائل العصر السلجوقي الايوبي ٥٦٩هـ - ١١٧٤م الى تصور مختلف تعددت فيه نماذجه وتنوعت أشكاله ، وأجملها على الاطلاق المحراب الذي اقامه الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ٤٢٧ - ٤٨٧هـ / ١٠٣٦ - ١٠٩٤م في المسجد الطولوني .

وكان للعصر السلجوقي قبل العصر المغولي قوة إبداعية تدفقت على العالم الاسلامي في

للمحلية والتاريخ لأنه طوع كاتبه يتمشى معه في كل زخرف وهندسة وتشكيل ، مع بقاء حروفه على قاعدتها « (٦٢) » .

وتصل قمة الخط الكوفي الى ذروتها في المصاحف السلجوقية التي ترجع الى القرن الحادي عشر والثاني عشر ، وبالتحف البريطاني نستخدم من القرآن الكريم تحتوي على صفحات جميلة محلاة بوحداث زخرفية من صفائر وتفريمات نباتية تحمل مميزات العصر السلجوقي المبتكر وخصائصه التي انفرد بها . وقد كتب هذه النسخة الخطاط المجسود أبو القاسم بن ابراهيم وتاريخها جمادي الاول سنة ٤١٧هـ / ١٠٢٦م وتستقيم هذه الذروة الجمالية في التشكيل الكوفي المنحوت على الخشب في لوحة توجد في متحف جلال الدين الرومي بمدينة قونية وعليها « يا حاضرة مولانا » في تكوين مبتكر من الافقية والرأسية والعلاقة الروحية التي تجمع بينها بأبعادها الذوقية .

وفي عهد السلاجقة تحول خط المصاحف من الكوفي الى خط النسخ الذي أصبحت له مكانته الفنية الرفيعة ولدنيا أمثلة عديدة منه في متحف الآثار الاسلامية التركية ، « وأقدم مصحف مكتوب بالخط النسخي الفتي موجود بمكتبة شيسر يي بمدينة دبلن » (٦٣) .

أما ضرب من التلاقي الروحي بين خطوط افقية واخرى رأسية تماسكت عند زوايا انخفضت حدتها وصلابتها . ومن هنا جاءت الكتابة الكوفية لها اوزان متباينة الابعاد ، التداخل الذاتي فيها له حركات مكانية ذات تفاعل متغيرة التردد الايقاعي وهذا ما جعل منها كتابة ذات قيمة فنية واثرية لا نظير لها . ومن ناحية اخرى نجد أن مميزات الخط الكوفي انه مصدر تلاقي روحي بين الافقية والرأسية التي قام عليها النمط المعماري للمسجد . أما الزمن المتخلل بين أبعاد الحروف الكوفية فقد وضع الفموض في هذه الكتابة ، الامر الذي أدى الى صعوبة فهمها وحكم على قارئها أن يكون صاحب ذهن مشع وحس لماع وذوق متجاوب أما هذا الجلال الذي يبدو عليها ويحيط بها فيرجع الى ان تشكيلها الفتي قد طرح فيها صورة تجريدية مطلقة اخذت سبيلها الى التراث الفتي الاسلامي كصلة بين الافقية والرأسية في معمار المسجد .

يقول الأستاذ يوسف احمد « ويظهر خط النسخ انسحب الخط الكوفي الزاهر من ميدان الكتابة الاجتماعية ، ورضي أن يكون زاهدا ناسكا قائما يسكن المساجد والمحاريب وزخرفة المصاحف ، فكان يكتب في المساجد والمصاحف تبركا وحلية ، وفي القصور والاسوار وغيرها

(٦٢) يوسف احمد : لخط الكوفي ص ١٣ القاهرة بدون تاريخ .

(٦٣) الدكتور محمد عبدالعزيز مرزوق : المصنف الشريف ص ٢٤ بغداد ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م

والكتبة هي : CHESTER BEATTY, DUBLIN

المدرسة السلجوقية فهذا لا يعني إلا أن العكس كان هو الصحيح وإن المدرسة السلجوقية كانت حلقة اتصال بين عصر ذهب وعصر جديد أخذت فيه مظاهر الحضارة الإسلامية تشكل في ذاتها اتجاهات فنية إسلامية جديدة أشعل جذوتها المفهوم السني نفوس المسلمين ومدرسة الاتابكة في الجهاد التي منها مدرسة نور الدين محمود الحربية التي وقفت لترد الصليبيين والقرامطة وفرن غلاة الشيعة والرافضة وعلى رأسهم أمثال ابن العلقمي الذي يقول عنه ابن تغري بردي « أنه كان رافضيا خبيثا حريصا على زوال الدولة العباسية »^(٦٥) . وكذلك نجد الحشاشين وبني بويه والقواطم والمغول ، ورغم المحن والمصائب وضياح الكثير من تراث المسلمين من جراء سقوط بغداد وتكالب هذه الفرق على اتحاد الحضارة الإسلامية ، ففي هذا العصر نجد أن الفنون الإسلامية في مصر لها مميزات حضارية قيمة مختلفة عن هذا الذي كان قائما من قبل إبان العصر العباسي الذي ارتكزت اتجاهاته الفنية على التطور التاريخي للفنون الذي يسير على الوتيرة الواحدة .

وفي هذا العصر الذي يمكن أن نسميه « عصر ما بعد المدارس النظامية » نجد الكتابة الكوفية وخط النسخ جنبا إلى جنب ، الأمر الذي كان متبعيا في كتابة المصاحف السلجوقية

وقد تفاعلت الرؤية الفنية لحروف خط النسخ السلجوقي مع الأستاذ « د . بارت » فكتب عنها يقول « والحقيقة أننا نستطيع أن نقول أن نظرة إلى صفحة من القرآن في العصر السلجوقي تعطي من السرور النفسي ما تعطيه تلك النظرة إلى صفحة من موسيقى باخ »^(٦٤) .

وإذا كانت مدرسة الخطوط المجودة المصرية لها مكانتها المميزة إبان الدولة الفاطمية ٢٩٧ - ٥٦٧هـ / ٩١٠ - ١١٧١م والدولة الأيوبية ٥٦٩ - ٦٥٠هـ / ١١٧٤ - ١٢٥٢م فهي قد لامست السميت في عصر المماليك البحرية والبرجية : ٦٤٨ - ٩٢٣هـ / ١٢٥٠ - ١٥١٧م والذي يعد عصرهم يحق من ازدهار عصور الفن الإسلامي . لقد أخذت المدرسة المصرية المملوكية مكانتها في الإبداع الفني المتعدد الذي نراه بيننا الآن في القاهرة المملوكية من عمارة وخزف ونسيج وزجاج وحفر وتكفيت وفنون الكتاب من خطوط مجودة وتجليد وتذهيب . وإذا كان هذا الثقل الفني قد ظهر في أواخر العصر الفاطمي وإثناء العصر الأيوبي فلذلك إنما أتى بدوافع تكونت من البنية الإسلامية السنية التي أخذت تتسرب في أواخر العصر الفاطمي الجائر لتعلن عن نفسها ، وكان لابد أن يتغير التكيف الشكلي للحروف العربية ونوع الكتابة ، وإذا مانست هذه الأعمال إلى

(٦٤) . د . بارت : الفن الإسلامي ببلاد فارس - ص ١٧٦ - كتاب تراث فارس القاهرة ١٩٨٩ .

(٦٥) تغري بردي : نفس المصدر ص ٤٧ .

وسبعين ورقة عظيمة الحجم والسبك ويقال ان هذا المصحف اعظم مصاحف العالم حجبا ، والصفحات الثلاث الاولى مكتوبة بتمامها بحروف ذهبية ، والعنوان شديد التتميق والزخرفة (٦٦) وهو من مقتنيات مكتبة جون ريلاندر بمانشستر .

ذهب البعض ان الخطوط المصرية لا ترتفع الى مستوى المدرسة السلجوقية ، وبنوا رأبهم هذا على أن مصر تعلقت بخط الطومار التقليدي والسلاجقة جودوا خط النسخ وجاء هذا الرأي مع مقارنة بين المصاحف السلجوقية المكتوبة بخط النسخ والتي قالوا أنها أرفع مستوى من خط المصاحف المملوكية التي كتبت بخط النسخ المستدير الجلي ، وفي تصوري أن هذه المقارنة لا تقوم الا عن القياس الشكلي للأنماط في تصورها الخارجي ، والأنماط هنا لا يمكن أخذها بدلالات لها ميزان خارج عن الموازين التي يجب ان يقاس الخط العربي بها وهذه المقاييس ذوقية قبل كل شيء وترجع الى حساسية الكلمة وقمها الخطي عند المجدومين ليس لديه صلة بهذه الحساسية فليس في وضع ان يحكم على مثل هذه الامور ، التي تتعلق بمفهوم الفن الاسلامي الذي لا يقوم الا على خصائصه البحتة بمقوماتها الذاتية وعند دوافعه الروحية المنبثقة من واقع العقيدة الاسلامية في مفهومها الالهي .

وهو كتابة أسماء السور بالخط الكوفي والصورة بخط النسخ ، وهذا ما كان متبعاً ايضا في كافة الاعمال الفنية الاخرى ، وتأخذ على سبيل المثال المحراب الفاطمي في جامع ابن طولون وتابوت الاسام الشافعي المحفوظ بالمتحف الاسلامي بالقاهرة (رقم الاثر ٤٠٩) ومحراب مشهد السيدة رقية (رقم الاثر ٤٤٦) . وهكذا تبلورت مفاهيم الفن الاسلامي وبدأت الخط الثلث يأخذ لنفسه سميات مختلفة اذ اصبحت حروفه كبيرة ومستديرة ولهذا اطلقت عليه اسم خط الثلث المملوكي أو الجلي المصري الذي نجد منه نماذج كثيرة لدينا في دار الكتب المصرية التي بها المصاحف الضخمة الكبيرة مثل مصحف السلطان قلاوون ٦٩٢هـ - ١٢٩٣م ومصحف السلطان حسن ٧٤٨هـ - ١٣٤٧م ومصحف السلطان شعبان ٧٦٤هـ - ١٣٦٢م ومصحف الامير سرعطمش ٧٧٦هـ - ١٣٧٤م) ومصحف السلطان برقوق ٨٠٠هـ - ١٣٩٨م ومصحف السلطان المؤيد ٨١٥هـ - ١٤١٢م وهناك مصحف عظيم القيمة هو المخطوطة الضخمة التي تحمل اسم خاتم الاشرف قانصوه الفوري السلطان المملوكي ٩٠٦ - ٩٢٢هـ / ١٥٠١ - ١٥١٦م قبل الاخير لمصر ، وهو كان يبذل المال بسخاء ، وأغلب الظن أن المصحف كتب بناء على طلبه بعيد سنة ست وتسعمائة هجرية . وهذه المخطوطة مكتوبة على اربعمائة

(٦٦) ادمارد بيرسون : نفس المصدر ص ٨٠ .

الشرقي كتابة كوفية من الحصى مكتوبة بخط الثلث واخرى من الخشب كبيرة الحجم الذي يتوازي مع ما اخذت به مصر للمملوكية من سمات الخط العربي الطومار الذي سمي باسم الخط الثلث المملوكي . وفي الواقع ان خط الطومار اخذ لنفسه مسارات مختلفة ما فروق في الوزن وهو أم الخطوط ولا يعتبر الخطاط عظيمًا الا اذا اتقنه واحسن كتابته ، واذا كنا نوجد الشيوخ الشامل لخط الطومار في كافة العالم الاسلامي الى حجم الورق ومقاساته المختلفة كما قلنا من قبل .

لم يتناول أحد من الشعوب الاسلامية الخطوط العربية المجددة مثل ما تناولها الفرس اولًا ثم الاتراك من بعدهم ، لقد اصبح الحرف والقلم ويد الانسان تعني خفقات في الايقاع الجميل داخل النفس المبدعة ، ابقاع له رنين وجدان وله وميض الهام ، طرح باطني لمعبرة يد انسان شرقي خلفها الله ولها حساسية غيبية اسكت بالقلم لتجعل من الحروف العربية صدى مسموعا للجمال والجلال من خلال اعمال كبار الخطاطين الفرس والاتراك . لقد ظهرت مدرسة جديدة بالغة الالامية غيرت مفاهيم التجويد والتحسين وجعلت للحروف مذاقا فنيا له صورة بصرية موضوعية ، وله صورة سمعية تتردد خفقاتها داخل الحروف وفي

ان هذه الفروق التي بين خطي النسخ السلجوقي وجلي الثلث المملوكي انما جاءت متأثرة بالمكان والظروف الاجتماعية عند كل من السلاجقة والمماليك . وموضوعية هذه الظروف هي التي دفعت بالسلاجقة ان تكون مصاحفهم صغيرة الحجم وذلك لتصبح سهلة النقل معهم وهم كما نعرف لم يتمتعوا بالاستقرار في مكان لانهم كانوا في غزوات متلاحقة ، أما المصاحف المملوكية فقد كتبت ليوقفها اصحابها على مساجدهم التي شيدت على نفس القياس ، فالمسجد السلجوقي صغير جدا اذا قيس بالمسجد المملوكي الكبير الذي نرى العديد منه في القاهرة المملوكية مثل مدرسة الجاشنكير وجامع قلاوون ومدرسة السلطان حسن التي تأخذها على انها قمة معمارية ومعجزة بناء لا نظير لها في ايران أو في الاناضول السلجوقي ولا حتى في استانبول العثمانية التي بها العديد من المساجد الكبيرة مثل السليمانية والسلطان احمد وشهزاده . ويمدنتنا المؤرخ تقي الدين المقرئ عن مدرسة السلطان حسن فقال « بدأ السلطان عمارته سنة سبع وخمسين وسبعمائة وأوسع دوره وعمله أكبر قالب وأحسن هندام واضخم شكل فلا يعرف في بلاد الاسلام معبد من معابد المسلمين يحكي هذا الجامع » (١٧) .

ويعبده السلطان حسن نماذج مختلفة من الكتابة العربية فعلى الطنط الموجود بالاياوان

(١٧) المقرئ : نفس المصدر ص ٣١٦ .

ذات المجود المبدع ومن ثمة داخل نفس المتلوق .

كانت البداية حين طرح المجود الفارسي أنماط الشكل التقليدي الذي كان له التزام جوهرى يتبع أسلوب ابن مقلة وابن البواب وأخذ نفسه بتصوير للحروف مختلف ، وبمعادلة جديدة مصدرها احساس الخطاط بنفسه وبقيمتها وما يمكن ان يبدعه وما يكتشفه ويتعرف عليه من علاقات بين الشكل الخارجى للحروف والذات الانسانية ، حيث انثبث مذاق رفيع جعل من الحروف العربية وقواعدها الخطية ليس مجرد نقل للشكل يقتضي مراعاة الفروق الدقيقة لنسب الحروف ووزنها الشكلي بل اصبحت الغاية القصوى لديه مراعاة الفروق الدقيقة لنسب الحروف مع ماتسره من مضمون روحي ، اى ان الخطاط المجود العبقري اخذ يلتبس أنماطا جديدة غير معروفة طرح من حروفها الموزونة تعبيراً روحياً جعل من الخطاط صوفياً متمرساً من ارباب الاحوال والمقامات يفيض قلبه ولسانه ويده بحب الله فأكثر من كتابة لفظ الجلالة في خط مميز جميل ليتقرب به رتبة من الله . فلقد كان الخطاطون اعظم الفئتين مكانة في العالم الاسلامي عامة وفي ايران خاصة لانشغالهم بكتابة

المصاحف « (٦٨) . التي هي « كلمة الله ويد انسان » (٦٩)

وبداية المدرسة الفارسية كما يذكرها لنا « حاجي ميرزا عبدالمحمد خان ايراني » في كتابه « يسدايش خط وخطاطان » (١٣٤٥هـ - ١٩٢٦م) ان خطاطي القرن الثامن الهجري (١٤م) قد ترسموا طريقة ياقوت المستعصمي بعد خراب بغداد ، قال وهم ستة : عبدالله الصيرفي الذي اشتهر بقلم النسخ ، وعبدالله ارغون ٧٤٢هـ (١٤م) بخط المحقق ، يحيى الصوفي وهو من تلاميذ الصيرفي سنة ٧٣٩هـ (١٤م) بخط الثلث ، ومبارك شاه قطب ٧١٠هـ (١٤م) بقلم الرقاع ويؤكد أن يحيى الصوفي وحده اخذ الخط عن ياقوت مباشرة (٧٠) وهؤلاء غير الذين ذكرهم القلقشندي . ومن المعروف لم يصلنا سوى القليل من فنون الكتاب وصناعته في فارس حتى القرن الثاني عشر (٧١) .

وفي القرن السابع الهجري (١٣م) ظهر في افق العالم الاسلامي من خلال عبقرية الانسان المسلم خط التعليق الذي يعرف باسم الخط الفارسي ومن مميزاته ميل حروفه من اليمين الى

(٦٨) الدكتور زكي محمد حسن : الفنون الايرانية في العصر الاسلامي - ص ٦٦ القاهرة ١٩٤٦ .

(٦٩)

PHILIP BAMBOROUGH, TREASURES OF ISLAM, P.21, G.BRITAIN

(٧٠) تاجي زين الدين المعروف : نفس المصنوع ص ٣٨ .

(٧١) ١ . بارت : نفس المصنوع ص ١٧٥ .

ومن المشاهير الذين جاءوا من بعد هؤلاء واحتفظ التراث بأفضالهم في حقن تجويد الخطوط العربية يأتي اسم عبدالرحمن الخوارزمي وابنه عبدالكريم الخوارزمي الذين عملا معا في تحسين الخط المستعليق .
وعبدالكريم هو الذي كتب درة المخطوطات الفارسية وهو ديوان جلستان للشاعر عبدالرحمن جامي ، وفي ذلك العصر ظهر « ابراهيم سلطان » الذي كان من أبرع اللاعبين بالحروف وعرفت عنه مقدرته على الكتابة بستة أساليب خطية مختلفة وفي ضريح الامام رضا بمشهد مصحف بدیع بخط ابراهيم سلطان تاريخه في سنة ٨٢٧هـ - ١٤٢٤م (٧٣) .

وكان بكل مدينة من مدن فارس الاسلامية كبار خطاطيها ، وكان التنافس بين المدن المختلفة يشكل في ذاته مدارس لتجويد الخطوط العربية قائمة ، ولكل منها مميزات التي تجعلها في موضع الشهرة عن غيرها من المدن الاخرى .
وكانت لمدينة هرات مكانة لامعة عندما أسس بها شاه رخ مدرسته التي ضمت الخطاط والمصور والمذهب وصانع الورق ، وقمة اعمال هذه المدرسة يظهر في نسخة الشاهنامة التي تعرف باسم شاهنامة طهران وقد كتبها المجود جعفر بيستري التبريزي سنة (٨٣٢هـ - ١٤٢٩م) للشاه بيستري ميرزا الذي سار على

اليسار في اتجاهاتها من أعلى الى أسفل ويشكل حرف النون مفتاح قواعد خط التعليق ، فاذا انت اتقنته اتقنت باقي الحروف ، لان القاعدة فيه أن تأخذ اولها بسن القلم ليتحول الى صدره ثم ليتتهي به مرة اخرى .

وبين خط النسخ وخط التعليق ابدع الاستاذ العظيم مير علي تبريزي الذي ذهبوا فيه عن حق انه اعظم من كتب واجاد ، واجل من تناول القلم وجود ، واليه يرجع الفضل في ابتكار خط النستعليق وهو كما يبدو من اسمه جمع بين خطي النسخ والتعليق ، كان منهج التبريزي ليجعل منه أكثر رشاقة من المخطوط اللينة الاخرى ، عدا انه يحتفظ بصفات خط النسخ الرزين وخط التعليق الرشيق ، ومن أقدم أعمال علي تبريزي وأجملها نسخه من قصة هامي وهمايون التي كتبها خوجة كرماني وهي من مقتنيات المتحف البريطاني بلندن (رقم ١٨١١٣) ويرجع تاريخها الى سنة ٧٩٩هـ - ١٣٩٦م وتنسب الى بغداد (٧٦) وكان مير علي تبريزي في خدمة الامير تيمور وخلفه ابنه عبدالله فآتم بعض التفاصيل في هذا الخط الجديد وكان له تلميذان مشهوران اولها مولانا جعفر التبريزي الذي كانت له رياضة اربعين خطاطا كانوا يشتغلون دائما للامير بايستقر ، والثاني هو الاستاذ مولانا أظهر التبريزي (٨٨٠هـ / ١٤٧٥م) .

المرقعات كتبها سنة ١١٠٨هـ - ١٥٩٩م وهي الآن من مقتنيات متحف طوب قابو باستانبول .

وتذهب البراعة الفائقة في كتابة خط التعليق الى هذه الورقة التي كتبها الخطاط سلطان علي مشهدي وهي لم تكتب بمداد انما كتبها مفرغة على ورقة بيضاء وتحتها ورقة في لون برتقالي باهت وهي الاخرى من مقتنيات متحف طوب قابو .

ولا يعني تعلق الفرس بخط التعليق والنستعليق ان ليس لهم ممارسة لباقي الخطوط . لا شك أن الخطاط الفارسي له مذاق خاص كان يستهويه ، فالتصوف الفارسي دون شطحات كان ممارسة روحية ، وتذوق الفارسي للحياة جعله يحب الطبيعة التي خلقها الله وصورها أحسن تصوير ، ولهذا نجد وله الفارسي بالحديقة والسجادة التي تشبه الحديقة أو الجنة ، ونرى شعراء الفرس لا يفصلون بين الطبيعة والتصوف ولهذا أصبح الغزل الصوفي وحب الطبيعة في أعمال فريد الدين العطار وعند سنائي وجلال الدين الرومي ، وعلى ذات الروي وعلى نفس البحر اخذ الخط مسالكة فيما بينهم حتى اسقطوا بعضه في ابهام الصوفية واسرارها ولهذا وجد عندهم الخط الذي يعرف باسم شكسته ، وشكسته اميز ، وهما من الخطوط المبهمة والالغاز المعقدة أو هو طلسم ملغز ولا يعرف كتابته او قراءته احد الا من تعلمه ومارسه وفهم رموزه .

درب اييه شاه رخ ، وعمل على ان تكون مدرسة هرات اكااديمية للكاتب لها شهرتها التي ذهبت لتملأ العالم الاسلامي .

وكانت المدينة تبريز في عهد الشاه طهما سب (٩٣١ - ٩٨٤هـ / ١٥٢٤ - ١٥٧٦م) الفنية التي علت شهرتها الى مكانة لم تبلغها أي من المدن الفارسية الاخرى ، وذلك بفضل والد الشاه اسماعيل الصفوي (٩٠٨ - ٩٣٠هـ / ٥٠٢ - ١٥٢٤م) الذي كان قد شمل المصور محمد كمال الدين بهزاد والخطاط محمود النيسابوري وحين قامت الحرب بين الشاه اسماعيل والسلطان ياوز سليم الاول سنة ٩٣٠هـ - ١٥٢٣م اخفاهما الشاه في كهف حرصا عليهما من أن يقعا في أيدي الاترك .

ودرة اعمال محمود النيسابوري نسخة من ديوان المنظومات الخمسة التي كتبها الشاعر نظامي الكنجوري وتاريخها ٩٣٢هـ - ١٥٢٤م وهي الآن في متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك .

وكانت لمدينة اصفهان شهرتها التي تأتت لها من نبوغ الخطاط الاستاذ ميرعماد الحسيني توفي سنة ١٠٢٤هـ - ١٦١٥م الذي مازال الايرانيون يذكرون اسمه ويتكلمون عنه حتى الآن كلما تحدثوا عن الخط ومشاهيره ، وعماد الحسيني هو من افضل من كتب خط التعليق وله مجموعة من

ابدىع الاتراك مدرستهم التي كان لها الدور الكبير في تحسين الخطوط وتجويداها وابتكار الحسن والجديد منها ، ان الادراك الحقيقي للكلمة الموجودة المكتوبة عند الخطاط التركي كانت لديه إحساسا ذوقيا وحدسيا لان حروف العربية قد اصبحت لديه تحمل في شكلها معنى والتعرف على هذا المعنى انما يتأتى وميضاً يصل مباشرة الى رؤية جمالية ، فالتصور الذي نشده الموجد التركي في البسمة بالخط الجلي او النسخ او التعليق او الديواني و اراد أن يبرزه قدر المستطاع وان ينقله أماناً في اداء محكم حسب قواعد التجويد المثالي لحروف البسمة التي اصبحت من خلال كتابتها بخطه المحكم لا تمثل شكلاً غائباً ولا رمزاً مبهماً انما تمثلت حروفاً عربية قائمة في الحيز ولها وضع جمالي متحرك ينعكس بطبيعته داخل نفوسنا ليصبح ترديداً للمعنى الصوفي للعلاقة التي تربط بين الانسان وبين بسم الله الرحمن الرحيم .

والاتراك اخذوا الخط من سلاجقة الروم كما اعطتهم ايران بالقدر الذي اخذوه من مصر المملوكية ، ومن هذا كله تكونت المدرسة التركية العثمانية التي اصبحت بفضل المذاق العثماني خلاصة للرقيق المعطر الشذي الذي تدفع ليضيف لتراث الاسلام الفني الاعجاز المبكري الذي صنعه قلم من الغاب لتناوله يد الانسان المبدعة لتعطينا تنقيساً انغامها شرقية

ان صياغة الحروف العربية ورسمها المعجز كانت عند الفارسي الانسان كمناجاة الناي لجلال الذات وقدرته ، أو هي لديه عشق وجوي فاض من وجد خطاط مجود جوهر اوضعه قلب الكلمة فانطقها الشفاء على الله . أو هي اشارات شاعر هائم اخذ به الحال فتجلى الشوق ذوقاً في اشعاره مترغماً بحب الله ، وان هذه الحروف قد اصبحت مكاشفات صوفي متعبد ترنح بمجاهدات قلبه همسات ابتغى بها القرب من الله ، أو أن الخطوط العربية قد اصبحت كنيات وابتهاالات لبستاني همس بنجواه من فوق رياض الاشواق لله .

ان مكنون هذه الوشائج المترابطة قد طرحت نفسها على شعب آخر من المسلمين نزل تجويد الخط العربي في انفسهم كما لم ينزل على أحد من غيرهم من قبل . يقول الاستاذ اوغور درمان « ان في العالم الاسلامي مثلاً سائداً يقول : نزل القرآن في الحجاز وقرىء في مصر وكتب في استانبول » والواقع أن معجزة القرآن كتحة فنية لم تنعكس على الورق الا في استانبول وكذلك اللآلئ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكتب مثل حبات اللؤلؤ الا في هذا البلد أيضاً (٧٤) .

وفي اعتقادي انه ليس في هذا الكلام اي مغالاة لان من بين الشعوب الكاتبة بالعربية

مدينة بسوسة واخرى يقتنيها متحف مولانا جلال الدين الرومي .

واذا كان الخطاط الحاج احمد كامل قد ذكر أن أول السلسلة الذهبية من الخطاطين الأتراك هو الشيخ حمد الله الاماسي ٨٣٣ - ٩٢٧هـ / ١٤٢٩ - ١٥٢٠م فاننا قد وجدنا في متحف الآثار الاسلامية التركية بمدينة استانبول مصحفاً كتبه ارجون الكاملي (رقم القيد ٤٥٢) مؤرخاً سنة ٧١٧هـ - ١٣١١م ومصحفاً آخر كتبه يحيى الصوفي مذهب ومزهر (رقم القيد ٤٣٠) مؤرخاً سنة ٧٤٣هـ - ١٣٤٢م وهما أقدم ما نعرف عن الخطاطين الأتراك ، ويمكن اعتبارهما مع غيرهما من الممهدين للمدرسة التركية وبذلك يبقى الشيخ حمد الله أول الفيض التركي .

والشيخ عبدالرحمن حمد الله الاماسي المعروف باسم الشيخ كان أول من خرج من الخطاطين الأتراك عن الاسلوب الاتباعي ، وأخذ نفسه بأقلام جديدة غير مسبقة شجعه عليها تلميذه السلطان بايزيد الثاني وفي متحف طوب قابو مصحف كبير مؤرخ ٩٢٦هـ - ١٥٠٩م عدد اوراقه ٤٧٣ وله مرقعه كتبها بالاقلاخجلسته مكتوبة بالعربية والفارسية مذهبة وملونة والبعض منها بخط التعليل .

خالصة ، « صار القدر المعلي في هذا الشأن للعثمانيين ، فقد اشتهر منهم الشيخ حمد الله الاماسي الذي نهل الخط من منبلة العربي الاصيل كما ذكر في ترجمته ، ونشأ من تلاميذه جيل ممتاز من المجسدين وقد تنوعت سلسلتهم ، فذكر رئيس الخطاطين احمد كامل في لوحة كتبها نقلا عن شيخه حمد الله نصا باللغة التركية ذاكرا نسبة الخطي ، قال ما ترجمته بالعربية « ان الشيخ حمد الله كان شيخ الخطاطين ، أرخ رحيله بالحروف سنة ٩٢٦هـ وبعده جاء شكر الله لسلسلة مشيخة الخط ، ثم محمد حسن ، ثم خالد درويش علي ، وبعده مصطفى ، ثم جاء لحفظ طور الشيخ الحافظ عثمان ، أرخ وفاته بالحروف ايضا في سنة ١١١٠هـ ثم جاء بعدهم السيد عبدالله افندي أرخه الناظم لسنة ١١٤٤هـ ثم ذكر الاستاذ راسم وأرخه بالحروف في سنة ١١٦٩هـ وختم ابياته بالسنة التي نظمها فيها وهي ١٣٤٢هـ (٧٥) .

والتراث التركي من الخطوط العربية الموجودة محفوظ في متاحف الدولة ، في متحف طوب قابو ، ومتحف الآثار الاسلامية التركية ، ومتحف الخطوط التركية (مدرسة السلطان سليم) الذي يحتوي نماذج عديدة كتبها سلاطين آل عثمان ، كما توجد مجموعة متنوعة في متحف

الكبير في أغلب الكتابات الكبيرة مثل الكوفي المحقق والثلاث الجلي أو ثقبيل الثلث ، وقد سميت هذه الاقلام بالجلي وشملت التسمية خط التعليق الفارسي ايضا « جلي التعليق » على أنه يتبادر للذهن أن كلمة الجلي اختصت بالثلث فقط فهي تعني الواضح ، سمي لذلك لما في حروفه من سعة على ما تقتضيه الموازين ، ووضع الكتابة في مواضعها من واجهات المساجد والقباب ، والمناير والألواح » (٧٧) .

واذا أردنا أن نضع في تصورنا هذا الجلي العثماني فالتنا نجد منه ما يمكن أن نسميه « جلي الجلي » في ذلك الخط الكبير الذي كتبه الخطاط التركي « ييحقجي زاده مصطفى شلي » في جامع ايا صوفيا ، كتب هذا الخطاط آيات من القرآن الكريم بحروف كبيرة من الذهب بلغ طول الألف فيها مبلغا كبيرا ارتفع الى عشرة اذرع على أن هذه الآيات الجميلة التصوير التي تتشابه في كثير من الاحيان قد حدثت من كبرها اسماء الخلفاء الاربعة الراشدين التي كتبت في وضوح وجزالة وكتبها الخطاط تكتجي زاده ابراهيم ، ابان عهد السلطان مراد الرابع (١٠٣٣ - ١١٠٥ هـ / ١٦٢٣ - ١٦٤٥ م) (٧٨) .

ومن ابرز من كتب الخط واجساد رئيس

وفي عصر السلطان سليمان القانوني (٩٢٧ - ٩٧٤ هـ / ١٥٢٠ - ١٥٦٦ م) كان في تركيا مجود كبير هو احمد قره حصارى ولد سنة ٨٧٤ ومات سنة ٩٦٤ هجرية ١٤٦٩ - ١٥٥٦ م ، وقد تميز هذا الخطاط بخط الجلي وأخذ قلمه به وبرع في كتابته وفي متحف الآثار الاسلامية التركية مخطوط له مكتوب فيه سورة الانعام على الصفحات الاولى مذهبة بخط الثلث الثقيل وبعدها سورة بخط النسخ ومن ثمه سطور بخط الثلث الثقيل ثم سطران بخط الثلث الخفيف . وفي متحف طوب قابو مصحف آخر له كتبه بخط المحقق والريحاني . ومن ابتكارات الخطاط قره حصارى هذه الصفحة التي تحتوي على كلمة الحمد لله وسورة الاخلاص بالخط الكوفي البسيط ثم البسمة بخط جلي مبتكر وان كانت على القاعدة التي كتبت بها البسمة في ديوان الانشاء للقلقشندى (٧٦) .

وخط الجلي الثلث هو خط الطومار « ولقد جعل العثمانيون الاثراك الخط الجلي على منشآتهم الدينية وفي ألواح المساجد والجوامع وفعل ذلك من قبلهم اهل التركستان في ماوراء النهر ، فجعلوا عرض القلم في عرض كتابات الجدران والمحاريب ١٠ - ٢٥ سم حققوا كلمة الجلي التي تطلق على ما يكتب الحرف العريض

(٧٦) القلقشندى : نفس المصدر ص ١٢٨ .

(٧٧) ناجي زين الدين المعروف : نفس المصدر ص ٤٦٥ .

(٧٨) دائرة المعارف الاسلامية : رقم ٢ ص ١٢٢ - القاهرة .

أبدع مقاييس جديدة أخذت بها الحروف الاليجدية تتمثل قيا جمالية اضيفت عليها أبعاداً ذوقية لها طين موسيقي ، « لقد ارتقى مصطفى راقم الى ذروة اساليب الخط من الثلث والنسخ والجلي »^(٨٢) ولا سيما في حرف - لا - الذي نراه لديه ولدى غيره ممن جاء من بعده له أبعاد جمالية جديدة ، ولمصطفى راقم مرقعة كتب عليها لا حول ولا قوة الا بالله جمع فيها ال (لا) في تكوين مثالي معجز وهي من مقتنيات متحف الآثار الاسلامية التركي .

ويأتي من بعد هؤلاء الكبار ذلك الخطاط الذي لمع كصاحب مدرسة وهو السيد مصطفى عززت قاضي عسكر (١٢١٦ - ١٢٩٣هـ / ١٨٠١ - ١٨٧٦م) له العديد من الاعمال المميزة منها ما كتبه داخل القبة الرئيسية في جامع اياصوفيا حيث نشاهد بها البسمة مع آية الكرسي مكتوبة بخط جلي الجلي في مساحة دائرية منحرفة الى أعلى بلغ طول الكتابة فيها سبعة ونصف من الامتار ، كما له كتابات اخرى على حوائط هذا الجامع ، وعمل عزت افندي مدرساً للخط في المكتب السلطاني (المدرسة) وتجلت استاذيته في كتابة الجلي والثلث والنسخ والرقعة والفارسي والديواني . وكان له اخ برع

الخطاطين « حافظ عثمان افندي » (١٠٥٢ - ١١١٠هـ / ١٦٤٢ - ١٦٩٨م) وهو عثمان علي الذي تقول الاتراك عنه « شمس خط جديد أخذت تشرف في سماء الفن باستانبول »^(٧٩) ، تتلمذ الحافظ عثمان علي الخطاط درويش علي « السدي تعلم على يده أكثر من ألف طالب »^(٨٠) ، وأكمل تعليمه للخط واجادته على يد الخطاط « سيولجي زاده مصطفى الايوي » « وفي سن الثامنة عشرة كان الحافظ عثمان مؤهلاً لنيل اجازة الخط ، ولم تمتعه هذه الاجازة من ان يتعلم على الخطاط نفيس زاده سيد اسماعيل ، ومن ثمة وجد انه في الامكان ان يعطي الغير ثمار اجازته للخط وعاش ليمضي سنوات حياته القصيرة يكتب ويعلم حتى أصبح مدرسا للخط للسلطان مصطفى الثالث وفي سن الاربعين مات ودفن في مدافن كوجا مصطفى باشا باستانبول »^(٨١) .

كان الحافظ عثمان افندي مركز ثقل في فنه وكان حلقة وصل بين الجيل القديم والجيل اللاحق له الذي ازدهر بالعديد الذي لا يحصى من الموجودين الأتراك من بينهم اسماعيل زهدي ١٢٢١هـ / ١٨٠٦م وأخوه مصطفى راقم (١١٧١ - ١٢٤٢هـ / ١٧٥٧ - ١٨٢٦م) الذي

(٧٩) أوزور هومان : نفس المصدر ص ٢١ .

(٨٠) طاهر الكردي : نفس المصدر ص ٣٣٩ .

(٨١)

(٨٢) أوزور هومان : نفس المصدر ص ٢١ .

الجاحدة بتراث تركيا الاسلامية ، ويمتاز حامد الأمدي بجلاء رؤية في ضبط حروف العربية وهو يكتب عدة أقلام ويحسبها منها الجلي والتعليق . ولم يكن حامد الأمدي هو وحده الذي استمر بمحركة الخط العربي في تركيا فقد تكان معه على سبيل المثال الحاج كامل الفديق المتوفي سنة ١٣٥٣هـ - ١٩٤٠م ، والحاج نوري كرماني المتوفي سنة ١٣٧١هـ - ١٩٥١م . والمعاصر امين باريم .

لقد كتب الخطاط التركي عدة أقلام قديمة ومبتكرة ، كتب الجلي وجلي الجلي وكتب بالخط السنيلي والرياسي والرقعة أو قيرمة رقعة سي الذي كتب به أول من كتب ابوبكر غنار بك مصطفى افندي في عهد السلطان عبدالمجيد خان ١٢٨٠هـ - ١٨٦٣م وخط الديواني الذروة التركية المعروفة باسم الخط الهمايوني وهو الخط الذي استعمل في الديوان العالي العثماني وكتبت به أوامر السلطان والالعامات والفرامانات ، وهنا رأي يقول ان أول من كتب به هو ابراهيم منيف ولكن الاستاذ ناجي زين الدين المصرف يذهب ان أول من كتبه هو شعله باشا .

واذا كان العراق العباسي قد اخرج اللبنة الاولى للخطاط المسلم ممثلة في أوابد بن مقله وابن البواب وياقوت فالعراق ابدان حكم المصاليك المعروفة باسم الكولات ١١٦٣ - ١٢٤٧هـ / ١٧٤٩ - ١٨٣١م . برز خطاطون

هو ايضا في تجويد الخط واسمه الحافظ تحسين افندي وكان مدرسا للخط في مدرسة « دار الشفقة الاسلامية بالآستانة » . ومن تلاميذ الخطاط عزت بسرع شفيق بك (١٢٣٥ - ١٢٩٨هـ / ١٨١٩ - ١٨٨٠م) وفي ذلك الحين افتتن بعض الخطاطين الاتراك بخط التعليق الفارسي فاستعاد البعض نص ر عماد الحسيني ومن هؤلاء الخطاط فخر الدين البروسوي (١٠٢٨هـ - ١٦١٨م) وله عدة مرقعات بخط التعليق من بعضها ما كتبه بالحروف المقرغة .

وبعد ذلك ظهر الخطاط محمد أسعد يساري المتوفي سنة ١٢١٢هـ - ١٧٩٩م وله مرقعة بخط التعليق في متحف طوب قابو . ومن بعده ظهر ابنه يساري زادي مصطفى عزت الذي كتب بخط جلي التعليق . ومن بعده جاء نجم الدين اوقسيائي (١٣٠١ - ١٣٩٦هـ / ١٨٨٣ - ١٩٧٦م) ، والخطاط عبدالله بك زهدي أخذ عن حافظ راشد افندي ونال اجازته عن مصطفى افندي عزت قاضي عسكر وعين معلما للخطوط بجامع نور عثمانية بالآستانة ثم ندبه السلطان عبدالحميد لكتابة الحرم المدني الشريف ومن أفضلها انه أقام مدرسة للخطوط العربية بالقاهرة ومات بها سنة ١٢٩٦هـ - ١٨٧٨م ومن أشهر الخطاطين في العصر الأخير نجد الشيخ محمد عبدالعزيز الرفاعي توفي سنة ١٣٥٣هـ - ١٩٣٤م والخطاط احمد كامل ومن ثمّة حامد الأمدي الخطاط المعاصر الوحيد الصامد خطه العربي الى الآن امام لاثنية تركيا الحديثة

محمد علي باشا الذي عين الاستاذ التركي عبدالله بك زهدي مدرسا للخط بمدرسة الخديوية « وقت اثناء ذلك كلفته الحكومة المصرية كتابة الآيات القرآنية وغيرها على كسوة الكعبة الشريفة - عندما كانت هذه الكسوة تعمل في مصر - كما كتب سبيل ام عباس ، وتوفي في مصر سنة ١٢٩٦هـ - ١٨٥٢م ودفن في مقابر جوامع الرفاعي وتخرج عليه كثيرون » (٨٥) .

ومن ثمة جاء الشيخ محمد عبدالعزيز الرفاعي امام الخطاطين وأحد المجودين العظام في عصره استقدمه الملك احمد فؤاد الاول ملك مصر سنة ١٣٤٠هـ - ١٩٢١م ليكتب له مصحفا « فكتبه في سنة اشهر وأتم تذهيبه ونقشه في ثمانية أشهر » (٨٦) .

وكان آخر من جاء الى مصر من الاتراك الاستاذ احمد كامل الذي ذكرنا لوجته التي وضع على رأسها حمد الله الاماسي ، وقد تخرج على احمد كامل العديد من الخطاطين المصريين حين كان يدرس الخط العربي في مدرسة تحسين الخطوط بالقاهرة .

وقد يكون الاستاذ محمد مؤنس افندي زادة

اعظم كاتبوا زينة العراق ومظهر ذوقه واتقانه ... فكان من آخر هؤلاء استاذ الخطاطين وتايثهم سفيان الوهبي ذاع صيته في العراق وزادت شهرته وعاش استاذ الخط من سنة ١٢١٥هـ - ١٨٠٠م وله مصحف كتبه بخطه لا يزال موجودا في جامع الاحمدية في بغداد ، أخذ عنه نعمان الذكاني ودرويش محمد الفيض وعمود القلعة في المعروف بالثلاثي وبكر افندي اغازاده وهؤلاء أهل فن » (٨٣) .

أما العراق الحديث فهو زاخر بالعديد من الخطاطين منهم الخطاط هاشم محمد البغدادي الذي حصل على اجازته من مدرسة تحسين الخطوط الملكية في القاهرة عام ١٩٤٤م وحصل على شهادة دبلوم بتقدير امتياز رغم انه لم يمكث بها سوى اسبوع واحد للامتحان » (٨٤) واجازة سيد ابراهيم المصري ، واجازته مرتين الاستاذ حامد الامد التركي ، وتوفي سنة ١٩٧٣م وكان الخطاط عبدالغني عبدالعزيز هو وحده الذي منحه الاستاذ هاشم محمد البغدادي اجازة الخط دون غيره ، ومن تلاميذ هاشم ايضا صادق الدوري وعبدالله الجبوري .

وبدأت نهضة فنون الخطوط العربية الموجودة في مصر المعاصرة ابان الخديوي اسماعيل بن

(٨٣) عباس الغزالي : صفحة من تاريخ الخط في العراق - ص ٤ مجلة الآداب والفن - الجزء الثالث - السنة الثالثة - ١٩٤٥ .

(٨٤) تركي عطية عيود الجبوري : نفس المصدر ص ١٧٥ .

(٨٥) طاهر الكروي : نفس المصدر ص ٣٤١ .

(٨٦) المصدر ذاته : ص ٣٨٦ .

بترميم الكتابة الكوفية في مسجد احمد بن طولون في القاهرة . ومن الذين تفرغوا لتدريس الخط بمدرسة الخطوط بالقاهرة محمد الفندي زاده وكان بجانب حسن خطه يدرس التذهيب والزخرفة ومات سنة ١٣٥٦هـ -

١٩٣٧م . وفي القاهرة لمع الاستاذ نجيب هوايني الذي كانت له أمشاق خط من الثلث والنسخ كانت تسمى السلاسل الذهبية وكانت تدرس لنا في المدارس الابتدائية ، وفي القاهرة نجد الاستاذ السيد ابراهيم الذي عمل مدرسا في مدرسة تحسين الخطوط العربية بالقاهرة والاستاذ محمد حسني واصلة من سورية .

واذا أخذنا من كان موجودا من كبار الخطاطين بالاسكندرية فاننا نجد فيها نجد الاستاذ محمد كاظم الاصفهاني والاستاذ عبدالسلام الفخفاخ توفي سنة ١٩٣٨ وكان يسكن ويعمل في حي الموازيني بالاسكندرية ، ولم يكن يخلو منزل بحي رأس التين من آية كتبها أو اسم الجلالة ، ولع أيضا في هذا البلد الاستاذ محمد عبده والاستاذ شفيق المصري . وكذلك الاستاذ محمد ابراهيم الذي أعطى للمنهج التعليمي لتجويد الخط العربي الصفة المدرسية وأقام مدرسة تحسين الخطوط في الاسكندرية وكان لها الفضل في تخريج العديد من التلاميذ ، توفي سنة ١٩٧٠ .

هو شيخ الخطاطين المصريين ، في عهده أخذ الخط عن والده ابراهيم افندي مؤسس (٨٧) وله مخطوط كتبه سنة ١٢٨٢هـ - ١٨٦٥م وهو من مقتنيات دار الكتب المصرية بالقاهرة .

ومن تلاميذ الاستاذ مؤسس الاستاذ محمد افندي ابراهيم الملقب بالافندي الذي عمل مدرسا في مدرسة ام عباس ثم في مدرسة تحسين الخطوط العربية . ولع في مصر الشيخ علي البدوي الذي كتب الآية الشريفة « وجعلنا من الماء كل شيء حي » على شكل دائرة على السبيل المصري في « مئى » الذي انشأه الملك فؤاد الاول (٨٨) وظهر ايضا مصطفى بك غزلان وكان له أمشاق كتبها بالخط الديواني وطبعتها مصلحة المساحة وكانت تعطي لنا في المدارس الابتدائية ، وهو الذي كتب الآيات القرآنية بخط الثلث داخل قاعتي العرش في قصر عابدين بالقاهرة وقصر رأس التين بالاسكندرية ، وفي عام ١٣٥٦هـ - ١٣٧٠م انجز غزلان بك درة اعماله الفنية حين كتب كساء الكعبة لمصلحة الكسوة التي كانت ترسل من القاهرة الى مكة المكرمة كل سنة منذ أيام الماليك وحتى ابطالها الرئيس السابق لمصر .

ومن المدرسة الحديثة نذكر أيضا الاستاذ يوسف احمد مفتش الآثار الاسلامية الذي قام

(٨٧) المصدر ذاته : ص ٣٨٦ .

(٨٨) المصدر ذاته : ص ٣٨٨ .

تعطي الحروف إيقاعات عالية ومنخفضة أي أن الحروف العربية المجودة بين القرار والجواب - إذا جاز لنا أن نستعمل هذا المعنى - إنما تقوم على حركات زمانية لها ضوابط مكانية متناسقة الشكل متساوية الوزن أي أن لها ذات الأبعاد الإيقاعية التي تمتاز بها الموسيقى الشرقية القيمة وذات ضربات الشعر العربي في تفاسيله المتباينة .

وفي سبيل ادراك الصلة بين الألحان السمعية والخطوط المرئية يمكننا أن نضع الخطوط المجودة في موضع المقارنة مع الإيقاع الذي هو في صميمه موازين زمنية كما هو موازين ذوقية ، ومن هنا تأتي الصلة ، حيث نجد كيف المكاني في الخطوط العربية المجودة والكم الزماني في اللحن يشكلان نسبا متباعدة بعضها عن البعض ومتقارب البعض الآخر . والخلاف في الموازين والعدد مبعثه طبيعة كل منها إذ أنه ليس جمع الحرف إلى الحرف يعني جمع البعد إلى البعد لأن الأمر في كل منهما إنما يأخذ له حتمية المشاركة التي دائما ما تقوم بين التشكيل أي كان وبين التدفق ، وذلك لأن الأبعاد في كل منها له مقاييس أفقية ورأسية متوالية الحركات والمنظور في هذه الأبعاد زماني أكثر منه مكاني ، وذلك لأن عنصر الزمن متداخل بين الحرف والحرف وبين الطنين والطنين والبعد الزماني المخلل ضرورة ، بدونها لا يمكن أن يستقيم التجويد في الخط ولا التناسق في اللحن ، ولهذا

هذه لمحات عاجلة ومقتضبة من تراث الخطوط العربية الذي إذا نظرنا إليه وتأملنا ما هو قائم الآن لوجدنا أن الملكات قد أصبحت محدودة من هذه المادة الخالدة لأن دوافع الخطاط المجود قد أصبحت دوافع واهية الصورة والتعبير لانهم لا يرون من الخطوط العربية الا المظهر الشكلي والقليل من قواعد النسب المفروضة وفقا لمقتضيات الحروف وأبعادها الشكلي وسيرا على درب هؤلاء القدامى من الخطاطين المجودين اصحاب المواهب الذين جعلوا التعبير تشكيلا فنيا يتدفق ليعبر عن ذاته وعن حقيقة ان الذات الشرقية هي الوسيلة الى اظهار القيم الجوهرية في ذاتها ومع النفس المسلمة المبدعة لذاتها ومن ذاتها ، وبهذا كانت الحروف العربية المجودة في مظهرها وفي جوهرها تطبيقا مرثيا لتلك الطاقة المبدعة التي يخترنها انسان الشرق الاسلامي في اعماقه .

ان الكلمة الموجودة في شكلها التركيبي إنما تأخذ لها هذه الأصرة الجمالية المجودة المنبثقة من المعادلات الذوقية الكامنة في كل حرف مجود وذلك لأن الحروف العربية إنما تستقيم في شكلها على هذه الصورة الرفيعة لأنها قائمة على مقاييس رياضية بجانب لمساتها الروحية ، ولهذا نجد أن الكلمة المجودة بين التركيب والتحليل قائمة أولا على العنصر الذاتي الذي يعطي لها شخصيتها التي هي في الواقع جزء من شخصية مجودها . وثانيا ، على المقاييس الدقيقة التي

واخذت اوربا بهذا القرد وصارت في اوج مدنيتهما المادية والحربية ، اما نحن فلم نستشف ما عني به الحلاج بقوله انا الحق وتركنا قوله لنسير خلف القرد نعتنق ماديته وننتبع خطواته الى حضارته المزيفة القاتلة .

لقد كان ومازال الخط العربي أحد المظاهر الحقيقية للحضارة الاسلامية ، وهو وحده الذي مازال قائما ومميزا حتى الآن رغم كل المعوقات التي تعترضه ، والدعوات الخبيثة التي تنادي بتركه والانصراف عنه الى الحروف اللاتينية .

ان فن الخط لم تعد له هذه القداسة التي كانت تميزه في الماضي ولولا هذه المجهودات الفردية التي تبذل هنا وهناك لاصبحت الخطوط العربية خطوط متاحف (يتفرج عليها السياح) .

لقد قال الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده « ان الاسلام محجوب بأهله » واستمع الاستاذ الامام في اعادة كلمته وأقول « ان الاسلام يافضيلة الامام محجوب بأهله الاغبياء » .

يفسر الايقاع كما يذهب فيه الحسين بن زيلة « انه تقدير ما لزمان النقرات ، فان كانت النقرة منعمة كان الايقاع شعريا لحنيا ، وان كانت محدثة للحروف - المنتظم منها كلام - كان الايقاع شعريا »^(٨٩) ونضيف الى ذلك ، وان كانت محدثة للحروف المكتوبة كان الايقاع تمجيدا . وبهذا يمكننا أن نضيف هذا الايقاع الخطي لانه في حقيقته له نفس الابعاد الزمنية التي يتخلل حركاتها نغمات لها اوزان محسوبة بدقة امتدادها الزمني .

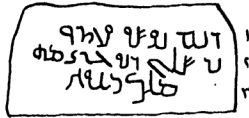
بهذا تكون وحدة الحركة قائمة في كل منها كما يذهب الى ذلك ابوحيان التوحيدي في قوله « الحركة صورة واحدة ولكنها توجد في مواد كثيرة ومجال مختلف وبحسب ذلك تولي أساء مختلفة »^(٩٠) .

هذا هو بعض من تراثنا في الكتابة العربية وخطوطها المجودة وهو جزء من تراث كبير متكامل كلنا تأملته واقتربت منه ثم رأيت الناس تعرض عنه وتنصرف الى غيره يحضرنا ابيات الشاعر الباكستاني بودي الذي يقول فيها :
قال المنصور ، أنا الحق
وقال دارون انا قرد

(٨٩) الحسين بن زيلة : الكافي في الموسيقى - تحقيق زكريا يوسف - ص ٤٤ القاهرة ١٩٦٤ .

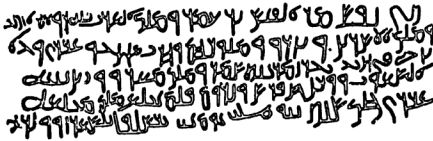
(٩٠) ابوحيان التوحيدي : الغالبات . ص ٢٢٥ - القاهرة ١٩٦٩

شكل رقم (١)

نقش نبطي على قبر فهر - تاريخه ٢٥٠ م - شرقية في أم البنين
ونصه كالآتي :

- ١- دنة نفشو فهر
 - ٢- بن شلى روجد ميت
 - ٣- ملاء تنوخ
- هذا قبر فهر - ابن شلى مري حذيمه - ملك تنوخ
- نقلا عن : دراسات في تاريخ الخط العربي (المنجد) .

شكل رقم (٢)

نقش النمار : شاهد قبر اميرى القيس

كتابة نبطية عربية - تاريخها سنة ٣٢٨ م

نقلا عن : دراسات في تاريخ الخط العربي (المنجد) .

ل/ سر حبل بر ظلمو بسب د/ الموكول
 بسب بدو كلكسر عات مفسد
 حبل
 عات

نص حران

شكل رقم (٣)

نقش حران : شاهد قبر شرحبيل - كتابة عربية تاريخها ٥٦٨ م
 ونصها كالآتي :

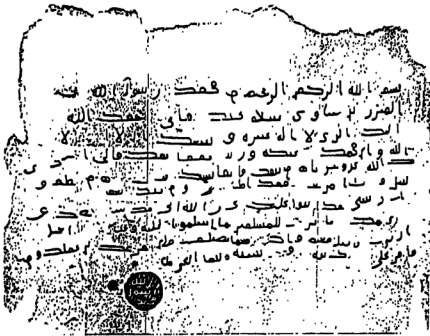
انا سر حبل بر ظلمو ذا الموكول

سنت ٤٦٣ بعد نفسه

حبل

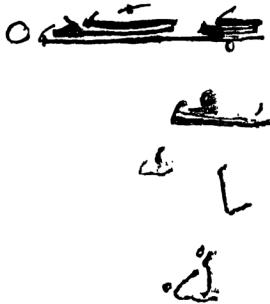
بعد

نقلا عن : دراسات في تاريخ الخط العربي (المنجد) .

شكل رقم (٤)

صورة الرسالة التي أرسلها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى المنذر بن ساوى
 نقلاً عن : دراسات في الخط العربي (المنجد)

شكل رقم (٥) :

نموذج من الخط المدهنى - حروف منتقلة عن المصحف المنسوب لعثمان بن عفان
الموجود بمتحف طوب قابو - نقل محمود حلمى *

من سلم سلم م حم لا م را سلم
 و سلم ق سلم س سا م سلم لا د
 م سلم سا م سلم م سلم م سلم
 و سلم سلم م سلم م سلم م سلم
 له م سلم م سلم م سلم م سلم
 سلم م سلم م سلم م سلم م سلم
 م سلم م سلم م سلم م سلم م سلم
 و سلم م سلم م سلم م سلم م سلم
 م سلم م سلم م سلم م سلم م سلم
 سلم م سلم م سلم م سلم م سلم
 سلم م سلم م سلم م سلم م سلم
 سلم م سلم م سلم م سلم م سلم
 سلم م سلم م سلم م سلم م سلم

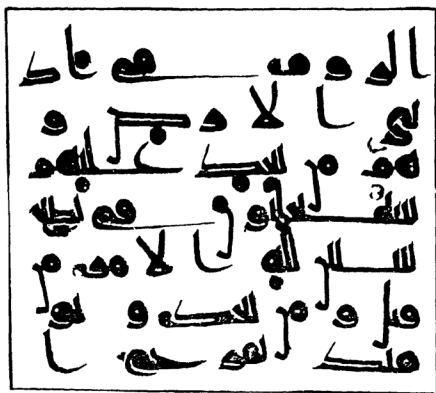
شكل رقم (٦)

ورقة من مصحف منسوب إلى الإمام علي - مكتبة بالخط المدني

سورة الحجر من الآية ١٧ حتى الآية ٢٨

محفوظة في خزنة الإمام الرضا *

نقل عن : دراسات في تاريخ الخط العربي (المنجد) *

شكل رقم (٧) :

- ورقة من صحيف مكتوب بالخط الكوفي - أواخر القرن الثاني الهجري .
- نقل عن : مجلة الفيصل - العدد ٢٦ .

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قِيدُوا الْعِلْمَ

بِالْكِتَابِ

كُتِبَ عَلَى نَبِيِّ هَذَا كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَبُصِّلَ عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ وَالْوَاعِظَةِ

بِالْكِتَابِ

شكل رقم (٨)

الورقة الأخيرة من مخطوط كتبه ابن البواب بقلم الثلث - من مقتنيات

متحف الآثار الإسلامية التركية بإستانبول •

نقلا عن : بدائع الخط العربي (المصنف) •

عَمَّ تَشِيْعٌ وَتَشِيْعٌ وَتَشِيْعٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

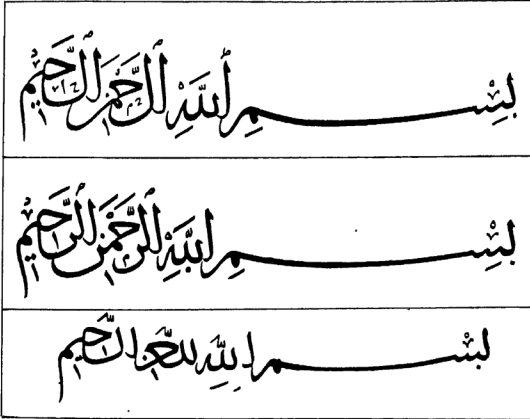
كَبَعْصَنَ كَرَحْمَةٍ

شكلى رقم (٩) :

ورقة من القرآن الكريم : بداية سورة مريم

بمقام الثلثين - جليل الثالث - القاهرة القرن الثامن الهجرى *

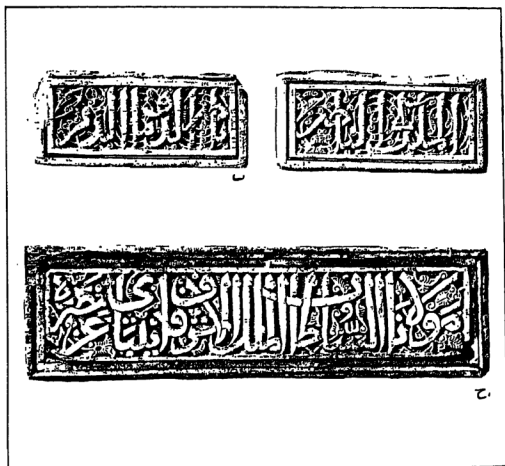
نقل عن : يدائع الخلد العربى (المصروف) *

شكل رقم (١٠) :

البسملة : ثلاثة نماذج من خط الثلث المملوكى المصرى

نقل عن : القلنسدى .

شكل رقم (١١)

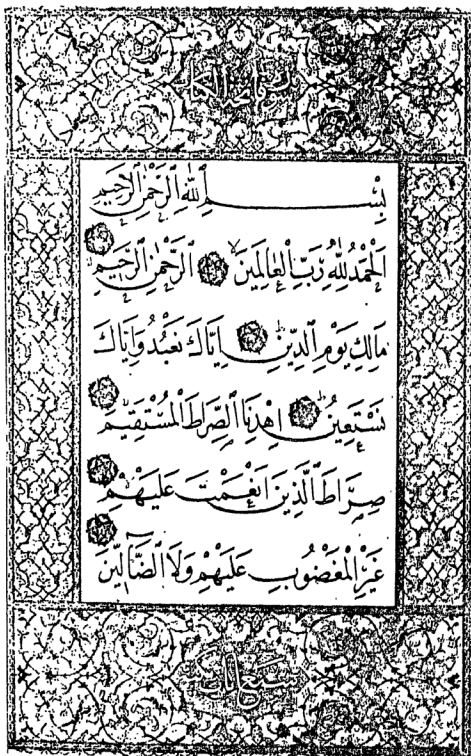
لوحة من الخلد الثلب المملوكى - كتابة بارزة من العساج
 أ ، ب : باسم السلطان الناصر محمد ٧٤٠ هـ - ١٣٤٠ م
 ج : باسم السلطان قايتباى ٩٠١ هـ - ١٤٩٦ م
 دار الآثار الاسلامية بالقاهرة (رقم الاثر ٤٢٢ هـ ٢٢٣٤)

نقلا عن : K.G.WIET, ALBUM DU MUSEE ARABE DU CAIRE,
 P. 39, LE CAIRE, 1930.

شكل رقم (١٢) :

لوحة من خط التعليق كتبها "مير عباد الحسنی" ١٠١٢ هـ - ١٦٠٨ م *
 نقلا عن : بدائع الخط العربي (المصروف) .

شكل رقم (١٣) :

سورة فاتحة الكتاب بخط الشيخ كتيبها الشيخ "حمد الله الامام".

٩٣٧ هـ - ١٥٢٠ م

نقذ عن الاثران ومن الخط الاسلامي (دروسان)

شكل رقم (١٤)

أوحة كجيبها اقصى ترمه حصارى تشمل شازنة وحداني.

- الحمد لله : كوكى بسيدك وحلية هندسية فى مركز المربع

- البسطة بخلاف الثلث

- سورة فاتحة الكتاب : مثل كوفى بسيدك

١٤٥٦ هـ - ١٤٥٦ م

نقل عن :

SULE AKCOY, HAT SANATI, KULTUR VE SANAT,

SAYI V, CCAG 1977 - ANKARA.

نسخ رقم (١٥) :

سورة فاتحة الكتاب بقلم المحقق اليربوعاني

كثيرها " احمد ترة حصارى " ٩٦٤ هـ - ١٥٦٦ م

نقطة عن : الاتزان وفق ا خط الاسلامى (درومان)

شکل رقم (۱۶) :

لوحة بخط التملیز كلها "يساري اسمع اعدى" التوفى سنة ۱۲۱۲ هـ ۱۲۶۹ م
تقلا من : مكتبة الآثار في الخط الاسلامي (دوسان) -

شكل رقم (١٧)

بسملة بالقلم المحقق هـ وحديث شريف بقلم النسخ

كتبها " محمد شوقي " ١٢٥٢هـ - ١٨٣٦ م

نقل عن : MAHMUD BEDREDDIN YAZER, YAZEL VE KALAM
GUZELI , 1.

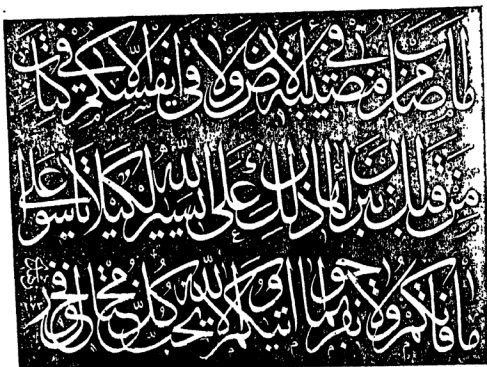

شكل رقم (١٨) :

بسملة بقلم الثلثة الجلى كتيها السلطان محمود الثانى

١٢٥٥ هـ - ١٨٣٩ م

نقذ عن : SULE AKSOY, HAT SANATI, KULTUR VE SANAT,
SAYI V, OCAK 1977 - ANKARA.

شكل رقم (١٩) :

سورة الحديد الآية ٢٣ و ٢٤ بخط الثلث - كتبها: زهدى

١٢٧٣ هـ - ١٨٥٦ م

نقلا عن : بدائع الخيل المعشى (المصروف) .

شك رقم (٢٠)

لوحة بقلم الثالث الجلى في شك مثنى متناظر - كتبها شميز بك ١٢٩٠ هـ ١٨٧٣ م
نقلا عن : الاصول ونفن الخلد الاسلامى (درمان) .

شكل رقم (٢١) :

سورة فاتحة الكتاب بقلم المؤلف - كتبها السيد محمد علي عزت ١١٦٣ هـ ١٩٧٦ م

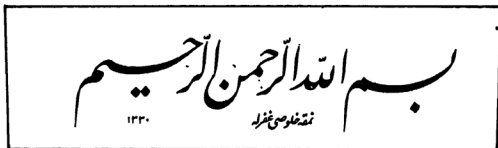
نقد من : مكانة الامارات في الفكر الاسلامي (دورسان)

شكل رقم (٢٢) :

نموذج الإيجدية العربية بخلاف السهل كتبها عارف حكمت

نقلًا عن : يدائع الخلد العربي (المصنف) •

شكل رقم (١٣) :

بسملة بقلم التهليق كتبها خلوصى اتندى ١٣٣٠ هـ - ١٩١١ م

M.B.YAZIR, KALEM GUZELI, II.

نقلا عن :

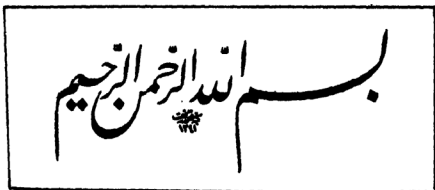

شكر رقم (٢٤) :

بمسئلة بختا ثلث الجلى فى ملك مثنى مثنى نلر

كبهيا اهد امين ١٣٣٥ هـ - ١٩١٦ م

نقلا عن : يدائع الخ. ! اله رضى (المصروف)

شكل رقم (٢٥) :

مسجلة بقلم التعلين كتبها محمد رفعت - ١٣٤٠هـ - ١٩٢٢م

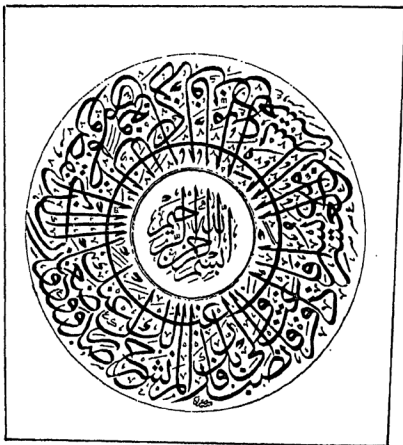
M.B.YAZIR, KALAM GUZELY, II.

نقلا عن :

شكل رقم (٢٦) :

بمسجلة بقلم الثالث الجلى كتبها عبد العزيز الرفاعي ١٣٤٩هـ - ١٩٣٠م
نقل عن : يدائع الخلد العربى (المصرى) •

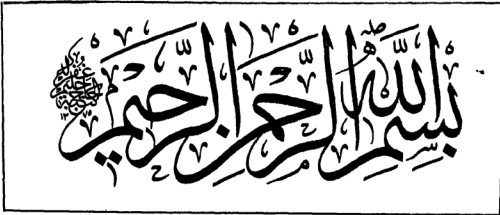

شكل رقم (٢٧)

سورة الأنشراح بقلم الثلث كتبها عبد العزيز الرفاعي

١٣٤٩ هـ - ١٩٣٠ م

نقل عن : بدايع الخلد العربي (المتعرف)

شكل رقم (٢٨) :

بسملة بالالف الجلى كتيبا " حليم " ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٣ م
نقلا عن : بدايع الخط العربي (المصنف)

شك رقم (٢٩) :

بسملة بالقلم المحقق كتبها "نور كرماني"

١٣٧١ هـ - ١٩٥١ م

K.B.YAZIR, KALEM GÜZELİ, II.

نقلا عن :

شكل رقم (٣٠) :

بسملة بالقلم المحقق كتبها " بدر الدين " ١٣٦٥ هـ - ١٩٣٥ م

نقلا عن :

M.B.YAZIR, KALEM GUZELI, II.

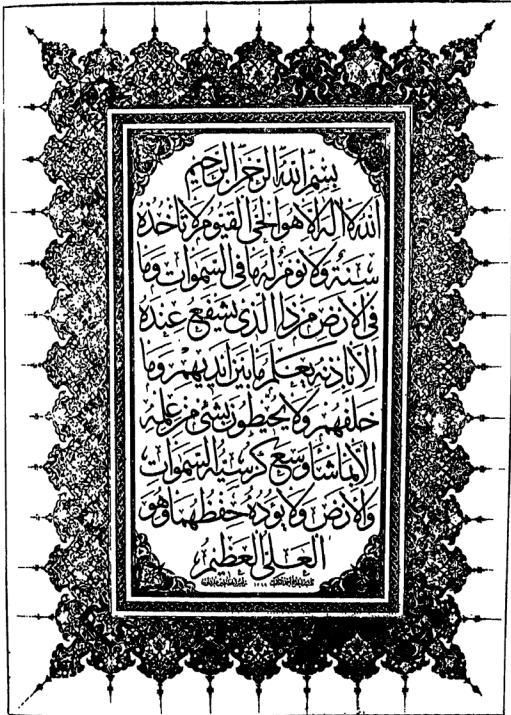

شكل رقم (٣١) :

بسملة بالخط المصحف كتبها " الحاج كامل أفندي " ١٣٦٠ هـ - ١٩٤١ م

M.B.YAZIR, KALEM GUZELI, II.

نقش عن :

شك رقم (٣٢)

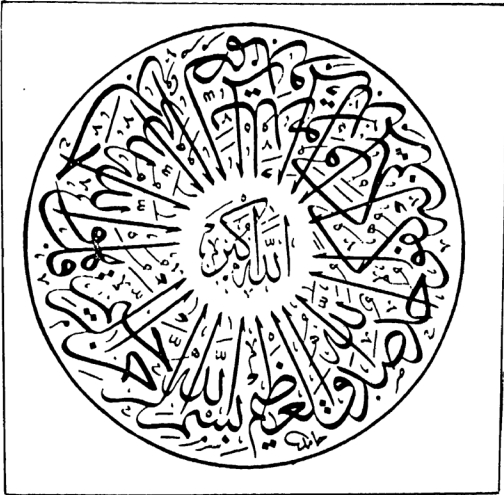
آية الكرسي بخط الثلث كتبها الحاج أحمد كامل - ١٣٦٠هـ - ١٩٤١م

نقلا عن : مكانة الاثران في فن الخط الاسلامي (درمان) .

مسك، رقم (٢٢) :

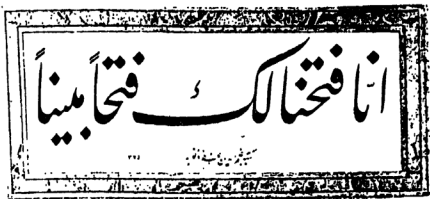
أوضة متراكمة بظلم الثلث الرجال أجبها " حابه الأمدى "
 ونصها " وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم "
 نقلاً عن : بدائع الزجل الحبيبى (المصروف) .

شك رنم (٣٤)

سورة الاخلاص بقلم الخطه كجهيا " - ائنه الاسدي "

نظلا عن : بدائع الخط العربي (المصنف)

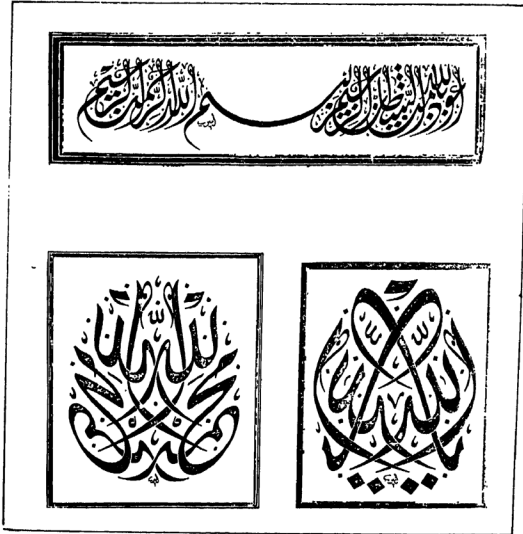

شكل رقم (٣٥) :

لوحة بقلم التعليق كتبها "نجيم الدين أوقتاي"

١٣٧٥ هـ - ١٩٧٦ م

نقل عن : مكانة الأتراك في فن الخط الإسلامي (دريمان).

كل رقم (٣٦)

ثلاثة نماذج بالقلم الديواني كتبها أمين براهيم
نقل عن : كتابي معرنة في الكلايمية الننون البسيطة استانبول ١٩٧٠

شكل رقم (٣٢)

حديث شريف بقلم جلي الثالث كتبه محمد ابراهيم
(الاسكندرية)

شكل رقم (٣٨)

نموذج بقلم الثلث والنسخ كتبه هاشم محمد
 نقلا عن : كراسة قواعد الخط العربي بخط هاشم محمد
 ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م (بندا اد)

التغيرات الظاهرية (الفينومينولوجية) في بناء الشخصية :

يعتبر المنظور الظاهري (الفينومينولوجي) في دراسة الشخصية من أبرز المعالم المميزة لما حققته الدراسات النفسية الحديثة والمعاصرة من اسهامات في الكشف عن حقيقة الشخصية الانسانية . ورغم تعدد مسميات النظريات الظاهرية مثل نظريات الذات -Self theories ونظريات التراكيب Constructive theories والنظريات المعرفية Cognitive theories والنظريات الوجودية -existential theories إلا أن معظمها يجتمع على مفاهيم معينة يؤكدها في تفسيره للشخصية بينما يتفق على رفض مفاهيم أخرى لاتدخل في اطار التصورات الظاهرية .

فالنظريات الظاهرية -Phenomenological theories تنطلق من تصور مؤداه أننا لانستطيع فهم السلوك الانساني والنبؤ به بدون معرفتنا لادراكات الشخص لبيئته ولنفسه كما يراها في علاقته بالبيئة ، ولذلك تسمى هذه بالنظريات الظاهرية بسبب هذا الدور الرئيسي الذي تعطيه للادراكات والمعارف والمشاعر في فهم كنه الشخصية . ومن ناحية أخرى ، تمثل هذه النظريات الى رفض معظم المفاهيم الدينامية والدافعية من نظريات التحليل النفسي والتعلم (ميلر - ودولاد) وكذلك معظم الافتراضات التي تقوم عليها نظريات السمات .

الشخصية من المنظور الفينومينولوجي

حليم السعيد بشاى

قسم علم النفس - جامعة الكويت

وجود عالم « حقيقي » من الأشياء ، وتزعم أن البيئة مجرد وهم لا يؤثر في خبراتها الخاصة . ومع ذلك ، فإن الموقف المعرفي يؤكد على أنه ليس عندنا وسيلة مباشرة وفورية توصلنا إلى هذا العالم ولا إلى أي من خصائصه ... فما نعرفه عن الواقع يتم بالتوسط Mediated وليس فقط بواسطة أعضاء الحس ، ولكن أيضا بواسطة أنظمة معقدة تقوم بتفسير وإعادة تفسير المعلومات الحسية (٢) .

وفي ذلك قد أجريت دراسات كثيرة عن العمليات المتضمنة في المعرفة ، وعن « المثير كما يُخضع لتنظيم stimulus as coded (٣) » وهي دراسات تتعلق فقط بالشخصية على نحو غير مباشر ، مثل بحوث الذاكرة والادراك (٤) ، ومع ذلك فإن الاتجاه المعرفي يحمل بصفة عامة أهمية لدراسة الأشخاص .

ولقد حاول بعض علماء نفس الشخصية المهتمون بالاتجاه المعرفي أن يكتشفوا كيف يدرك الفرد ويعقله ويفسره ويخبره ، وبالتالي اهتموا بالثيرات كما يتم تفسيرها وبالأحداث كما تتمثل معرفيا داخل من يلاحظها ، وبالأشخاص والأحداث كما يراها الشخص المدرك .

وباختصار تدور النظريات الظاهرية حول محور محدد هو خبرة الشخص كما يدركها وينظمها أي يفنئ مينو لوجيته .

هذا الرفض للتفسيرات الدافعية ، أو على الأقل إهمالها بصاحب التركيز على الخبرات المباشرة للشخص ، لذلك ينظر إلى الشخص على أنه « كائن يعيش الخبرة » بدلا من اعتباره « شخصية ذات تركيب معين » أو نظام من الديناميات النفسية « التي ترقم على استعداداته وتاريخ تطوره ، ويعني ذلك أن هذه النظريات تهتم أساسا بالخبرة الذاتية للفرد ، وينظراته الشخصية للعالم ولنفسه وبمفاهيمه الخاصة .

أن معظم هذه النظريات تهتم أساسا بالمعرفة Cognition - أي بكيفية معرفة الإنسان وفهمه لعالمه ولنفسه - هذه المعرفة تتضمن الانتباه الذي يوجهه الشخص إلى العمليات الداخلية أو العقلية التي من خلالها يسعى إلى تنظيم وتصنيف المعلومات .

ولقد تأثرت هذه النظريات المعرفية بالعالم السويسري « جان بياجيه » من حيث اهتمامها ب « التركيبات العقلية » للإنسان ، وبالطريقة الفعالة التي بها يستخلص المعاني والخبرات ، يقول « نيسير » (١) :

« أن عالم الخبرة ، سواء كان جميلا أو قبيحا ، يجري خلقه بواسطة الإنسان الذي يغير هذا العالم » . هذه العبارة ، بالطبع لا تعني عدم

(1) U. Neisser. Cognitive Psychology. New York:

Apleton — Century — Crafts, 1967, p.3.

(2) Ibid, p.3

(3) D.H Lawrence. The Nature of Stimulus: Some relationships between learning and perception. In S. Koch (Ed) Psychology: A study of Science. New York: Mc Graw Hill, 1959, pp. 179 — 212.

(4) G.H. Bower Mental imagery and associate learning. In L. Gregg (Ed) Cognition in learning and memory. New York: Wiley, 1969

من الطفولة الى النضج بحيث يمكننا ان نعتبر ان دوافع الكبار تحمل حل دوافع الطفولة^(٦)

يطلق « البورت » على هذه الظاهرة مصطلح الاستقلال الوظيفي Functional autonomy ويعتبر انه بقدر ماتكون دوافع الفرد مستقلة ، أي غير مرتبطة بدوافع الطفولة فان هذا يعد دليلا على نضجه .

ويفسر ذلك ايضا موقف « آلبورت » الذي يؤكد على مبدأ المعاصرة Contemporaneity اتقاء اليقين - المميز للدوافع^(٧) . وبالتالي فان الماضي ليس هاما الا اذا تضمن قيمة وفعالية بالنسبة للحاضر . لذلك يعتقد ان الحقائق التاريخية عن ماضي الشخص ، وان كانت تساعدنا في الكشف عن النسق الكلي لحياة الشخص الا انها لا تفسر بطريقة ملائمة سلوك هذا الشخص في الوقت الحاضر ، أي ان « الدوافع السابقة Past motives لا تفسر شيئا الا اذا كانت ايضا دوافع حاضرة Present motives^(٨) .

وبالاضافة للبحث في « الذات » كمفتاح رئيسي لدراسة الشخصية يركز على الخبرات المدركة لدى الفرد في الوقت الحاضر ، وعلى ذاته الظاهرية وعلى نمطه الفريد في المواءمة . ويأخذ « البورت » بوجه النظر الكلية holistic في دراسة الانسان ككائن حي بيولوجي اجتماعي متكامل ، بدلا من اعتباره مجموعة من السمات والدوافع . وفي ذلك تشابه وجهات نظر « البورت » مع نظرية « كيرت جولدشتين » الذي يؤكد على ان الكائن الحي كل متكامل يسعى الى تحقيق ذاته على كل مستويات وجوده^(٩) .

مصادر الاتجاه الظاهري في دراسة الشخصية

يستمد الاتجاه الظاهري في دراسة الشخصية أصوله من مصادر عديدة . فمن بين اصحاب النظريات الكثيرة الاولى على سبيل المثال ، اولئك الذين اهتموا بالبحث في الذات « مثل وليم جيمس وجورج هيربرت ميد وجون ديوي . وفي مطلع القرن العشرين اهتم كارل يونج بسعي الشخص الى تحقيق الذات والى التكامل ، ووجود عمليات خلاقية تتجاوز الغرائز الرئيسية في علم النفس الفرويدي . كذلك كان لعلم النفس الجشكتي والفلسفة الوجودية اهمية كبيرة في بلورة الاتجاه الظاهري في دراسة الشخصية الانسانية .

اسهامات « جوردون البورت »

يعتبر « البورت » في مقدمة علماء النفس الذين درسوا الشخصية كتتظيم للسمات traits ، وكان لتصوراته للشخصية على هذا النحو تأثير هام على دراسة الشخصية لأكثر من ٣٠ عاما ، وإذا كان البورت يعترف بوجود سمات عامة قد يشترك فيها كل الناس بدرجات مختلفة الا ان الكثير من آراء « البورت » يتعلق بالاتجاه الظاهر في دراسة الشخصية . فنظرية « آلبورت » تركز على الفردية individuality وتفرد uniqueness الشخص وعلى النماذج المتكاملة التي تميز كل شخص .

ان السلوك ، وفقا « لآلبورت » يكون مدفوعا في الاصل بواسطة ، الغرائز ، ولكن فيها بعد يأخذ في التحرر من التدعيم البيولوجي ، ويرى ان معظم الدوافع السوية لدى الكبار لم تعد ترتبط بعلاقة وظيفية بجدورها التاريخية « فطبيعة الدوافع تتغير بشكل جذري

(5) G.W.Allport. Motivation in personality: Reply to MR.Betrocci.

Psychological Review, 1940, 47 533 — 554 & (p.54s) .

(6) G.W. Allport. Pattern and growth in Personality, N. Y Holt Rinehart, Winston, 1961 .

(7) Ibid, p.220 .

(8) K. Goldstein. The Organism. New York: American Book Co, 1939.

نظرية المجال عند « ليفين »

لعبت النظريات المجالية field theories دورا كبيرا في تطوير المنظور الظاهري للشخصية ، لأنها فسرت السلوك على انه محتموم بالمجال الحيوي السيكلوجي للشخص ، أي - بالأحداث التي توجد في موقفه السيكلوجي الكلي في اللحظة الراهنة ، وليس بالأحداث الماضية ، يتضح ذلك خاصة في نظرية المجال عند « كيرت ليفين » .

أفاد « ليفين » في نظريته في الشخصية من مفهوم المجال في علم الفيزياء وهو المفهوم الذي تنوج بنظرية النسبية عند « اينشتين » . لقد لقي مفهوم « اينشتين » عن « مجالات القوة » تعبيرا في الحركة الجشطيلتي في علم النفس التي تؤكد على أن أي جزء من الكل انما يعتمد على كل جزء آخر . وطبق الجشطيلتيون فكرة المجال . كما يتضمن مكونات مترابطة فيما بينها داخل هذا المجال ، أساسا على دراسة الادراك ، وذهبوا الى ان الطريقة التي يتم بها ادراك موضوع ما انما تتوقف على النسق الكلي total context لا يحيط به او على تشكليه configuration فيما يدرك يتوقف على العلاقات بين مكونات المجال الادراكي ، وليس على الخصائص الثابتة للمكونات المنفردة .

يدعو « ليفين » الى تطبيق نظرية المجال على كل فروع علم النفس ، فنظرية المجال كما طورها ، هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم التي تيسر ترجمة الخبرة الظاهرية ، بل ويعتبر « ليفين » أن الأخذ بهذه المفاهيم هو المهمة الأولى للسيكولوجية كعلم .

طبق « ليفين » ايضا المفاهيم المكانية او

الطوبولوجية على نظرية الشخصية . فالمفاهيم المحددة مكانيا يمكن معالجتها رياضيا بطريقة لا تستطيع معها التعريفات اللفظية ان تعالجها .

لهذه التمثيلات الرياضية - mathematic representations بالإضافة الى انها تسمح بصياغة أكثر دقة ، فان لها ميزة رئيسية تتضح من أنها تزودنا بمعلومات غير متوقعة حينما تخضع لعمليات رياضية مختلفة . وإذا كانت الصياغات اللفظية الغامضة - كما يذهب « ليفين » - تؤول فحسب الى كلمات أكثر فان الرياضيات ، وهي لغة العلم ، تسمح بصياغة علاقات وظيفية محكمة . وان رياضيات « ليفين » هي رياضيات لوصف العلاقات المكانية الطوبولوجية : العلاقات المتبادلة والروابط المتبادلة بين المناطق الطوبوغرافية .

يعرف « ليفين » المجال الحيوي Life spaces على انه المجموع الكلي للحقائق التي تحدد سلوك (س) الفرد في لحظة معينة . ويشتمل المجال الحيوي على الشخص (خ) والبيئة النفسية (ب) ويعني ذلك ان السلوك دالة الشخص وبيئته ، س = د (خ ، ب) . يناقش « ليفين » أيضا مشكلة العلاقة الزمنية بين حدث ما والشروط التي تتخلقه . وفكرة « ليفين » في ذلك انه لا الماضي ولا المستقبل يوجدان في اللحظة الراهنة ، وبالتالي ليس لها تأثير على الحاضر . وإذا كان للأحداث السابقة موضوع في السلسلة السببية التاريخية التي بتشابكها تتخلق الموقف الراهن ، ولكن ما ينبغي ان يوضع في الاعتبار هو فحسب تلك الاحداث التي تعمل

« ليفين » ايضاً مجادىء الشواب والعقاب ، ولكنه خلافاً لجادىء اللذة hedonism التي اخذت بها نظريات التعلم المبكرة يعتبر الاثابات على انها طرق لضبط السلوك في المواقف الراهنة ، وذلك عن طريق احداث تغييرات في البيئة النفسية وفي نظم التوتر في الشخص .

ووفقاً لـ « ليفين » ، يعتبر السلوك والنمو وظائف لنفس العوامل التركيبية والدينامية . فكلهما وظيفة للشخص والبيئة النفسية . ومع ازدياد النضج ، يحدث بصفة عامة تمايز اكبر للشخص وللبيئة النفسية .

لقد كان لنظرية المجال عند « ليفين » فضل عظيم على علم النفس الاجتماعي التجريبي . وسعى تلاميذه الى توسيع أفكاره واخضعوها لتجارب صممت لتغيير المجال الحيوي عند الشخص وذلك بواسطة تغيير ادراكه لنفسه - وللأشخاص والآخرين - وللأحداث .

ويعني كل ذلك اسهامات عظيمة بالنسبة لدراسة الشخصية بصفة عامة ، ومن المنظور الظاهري بصفة خاصة .

بل ان النظريات الأخرى من الشخصية والتي اهتمت بشكل خاص بدراسة السمات والدوافع ، وتقر بالأهمية البالغة لنظرية المجال في دراسة الشخصية . (١٢)

في الموقف الراهن . وبعبارة أخرى الحقائق الراهنة فحسب هي التي تسبب السلوك الحاضر .

هكذا يضع « ليفين » في الاعتبار عند طرحه لفكرة المجال الحيوي كل ماهو معاصر للأحداث وهو مايسميه بمبدأ المعاصرة Contemporaneity . (١١)

ان الحدود بين الشخص والبيئة النفسية ، وبين المجال الحيوي والعالم الفيزيائي قابلة للتوصيل والنفاذ بين بعضهما البعض permeability أي أنها تمكن من تهيئة التأثير المتبادل فيما بينهما .

ويرفض « ليفين » فكرة الخصائص الثابتة للشخصية مثل فكرة السمات غير المتغيرة . فالواقع النفسى كنتيجة للقوى الدينامية متغير دائماً (١٠) . فبيئة الفرد لاتعمل على مجرد تيسير الميول الراسخة بشكل دائم في طبيعة الشخص (١١)

والعادات بذلك ليست ارتباطات مجمدة ولكنها بالأحرى نتيجة للقوى الموجودة في الكائن الحي وفي مجاله الحيوي .

وفي ضوء ذلك لا يقر « ليفين » بالمفاهيم المستخدمة المتعلقة بالحاجات الانسانية . فالحاجات التي لها تأثيرات على الموقف الراهن هي فقط تلك الحاجات التي ينبغي ان توضع في الاعتبار في تفسير ديناميات الشخصية . وأهتم

(9) K. Lewin Principles of topological psychology. New York, Mc Graw — hill, 1935.

(10) K. Lewin. A dynamic Theories of Personality. New York: Mc Graw — Hill, 1935.

(11) K. Lewin. OP. Cit, 1935.

(12) W. Mischel. Personality and assessment. New York Wiley 1968.

الفينو منيولوجيا والوجودية :

هنا ، في هذه الاسباب (whys) والكيفيات (hows) المتعلقة بالطريقة التي بدأت بها المشكلة ، فاني سوف أدرك كل شيء عدا الشيء الاكثر اهمية وهو الشخص الموجود - ex-sting person في الحقيقة ، سوف ادرك كل شيء عدا المصدر الحقيقي الوحيد للبيانات التي عندي ، وهو هذا الكائن الحي الذي يعيش خبرة وجوده - وهو ذلك الشخص الذي يغير الآن وعلى الفور وفي هذه الحجرة معي ، نموه وصيرورته « وبنائه للعالم » وذلك وقفا لمفاهيم علماء النفس الوجوديين » .

تعكس ملاحظات « ماي » اهتمام العلماء الوجوديين بالخبرة الظاهرية - phenomenological experience وبالأنا here and now وليس بمصدر العلة Etiology أو بالاسباب التاريخية الموغلة في الطفولة المبكرة للشخص .

وبالاضافة الى ذلك ، يفضل علماء النفس الوجوديون النظر الى الانسان على انه قادر على الاختيار والمسئولية بدلا من اعتباره ضحية للقوى اللاشعورية او للعادات .

يعلق « نيو انجر » وهو طبيب نفسي سويسري وجودي على النظرية الفرويدية بأنها قد صورت الانسان ليس على أنه انسان بالمعنى الكامل ، ولكن فقط على انه مخلوق يقاوم الحياة

أكدت كتابات « ستيج وكومبز » (١٣) ايضا على العالم الظاهرية للمجال ، وكان لها فضل كبير من التأثير على علماء النفس المهتمين بعوي الشخص وبخبراته الخاصة . كذلك طور « كارل روجرز » و « جورج كيلي » موقفا علميا يؤكد على الخبرات الخاصة والادراكات والذات كمحاور رئيسية لدراسة الشخصية فينو منيولوجيا .

تتفق الكثير من الآراء المتضمنة من معظم هذه النظريات الظاهرية مع الموقف الفلسفي الوجودي الذي طوره المفكرون والكتاب الأوروبيون مثل كبير كيبجارد وسارتر كاموس . وقد انعكس هذا الموقف خاصة في اسهامات « روللوماي » عالم النفس الوجودي .

يعتبر « روللوماي » بصدد تناوله بالعلاج النفسي لاحدى مريضاته أنه كان بين يديه كل انواع المعلومات عن هذه الحالة ، مثل الفروض المشتقة من استجاباتها لاختبار الدور شاخ والتشخيص المأخوذ عن الفحوص الفينولوجية ، ولكنه يعقب على ذلك (١٤) :

« ولكن اذا كنت افكر اساسا كما اجلس

(13) D. Snygg & Combs. Individual Behavior. New York: Harper. 1949.

(14) R. May (Ed) Existential Psychology, New York, 1961, p.26.

لاشباع حاجاته كما يجبرها ، وفي المجال كما يجبره . (١٦) فاهتمام روجرز اذن متمركز على ادراكات الشخص من حيث أنها المحددات لأفعاله : فالكيفية التي بها يرى الشخص الاحداث ويفسرها ، انما تحدد بالتالي الكيفية التي بها يستجيب لهذه الاحداث .

تحقيق الذات : يؤيد روجرز ، مثل معظم الفينومينولوجيين الموقف الذي يرفض الاخذ بمكونات دافعية معينة ، ويرى الكائن الحي على انه ينشط وظيفيا ككل منظم فئمة مصدر رئيسي واحد للطاقة في الكائن الحي الانساني ، هذا المصدر وظيفة للكائن الحي الكلي وليس لجانب منه وربما (يمكن) تصوره على نحو افضل على انه ميل نحو تحقيق الذات ، ونحو المحافظة على الكائن الحي وتقدمه . (١٧) اذن فالميل الاصيل لدى الكائن الحي هو ان يحقق ذاته وتصير « الدافعية » على هذا التحول ليس كتكوين خاص ولكن كخاصية كلية لكون الفرد حيا .

يؤكد روجرز ، اتفاقا مع نظرية الايجابية للطبيعة الانسانية على ان الانفعالات مفيدة للتوافق ، وبدلا من أن يتم بالتأثيرات الهامة للقلق ، يعتقد روجرز ان الانفعال يصاحب

ويصارعها ، ويذهب « نيو ابجر » الى أن الحقيقة بأن الحياة الانسانية محتومة بقوى وظروف انما تمثل جانبا واحدا فقط من الحقيقة ، أما الجانب الآخر فهو أننا أنفسنا « نحتم هذه القوى كقدرنا » (١٨) وعلى ذلك فان تحقيق الانسان لذاته ، من المنظور الظاهري والوجودي يتطلب اكثر من مجرد تحقيق الحاجات البيولوجية والغرائز الجنسية والعدوانية .

فينومينولوجيا الشخصية

نظرية الذات عند كارل روجرز

الخبرة الفريدة : تؤكد النظرية الظاهرية لروجرز في الشخصية على واقع الشخص الذي يجبره بطريقة فريدة ، ويعتبر السلوك نتيجة للأحداث الادراكية المباشرة كما يجبرها الشخص بالفعل ، وإذا كان اي شخص آخر لا يستطيع ان يتوصل بدقة الى « الاطار المرجعي الداخلي » للشخص فان الشخص ذاته هو الذي في مقدوره ان يكون على وعي بحقيقة نفسه ، فكل انسان في الحقيقة أعظم خبير في العالم بالنسبة لنفسه ، ولديه افضل المعلومات عن نفسه .

يقول روجرز « ان السلوك هو أساسا تلك المحاولة الموجهة نحو الهدف لدى الكائن الحي

(15) Ibid, p.252.

(16) C. R. Rogers Client — Centred therapy: Its current practice, implication and theory. Boston: Houghton, 1951, p.491.

(17) C.R. Rogers. The actualizing tendency in relation to Motives and to Consciousness In M.R. Jones (Ed). Nebraska Symposium on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press, 1963 p.6.

الذات . هذه الذات المدركة -perceived self (مفهوم الذات) تؤثر في الادراك والسلوك . وتفسير الذات هو الذي يؤثر في كيفية ادراك الشخص لبقية عالمه . وتصير خبرات الذات مغلقة بالقيم ، وهذه القيم هي نتيجة للخبرة المباشرة مع البيئة ، أو يتشربها الشخص من الآخرين .

الاتساق والاعتبار الايجابي :

يبرز روجرز نظامين في بناء الشخصية وهما :
الذات (مفهوم الذات) والكائن الحي ، هذان النظامان قد يدخلان أحدهما مع الآخر في تعارض أو انسجام حينما يتعارضان أو لا يتطابقان ، تكون النتيجة هي سوء التوافق ، لأن الذات في هذه الحالة تصير منظمة بطريقة جامدة ، وتفقد اتصالها مع الخبرة الحقيقية للكائن الحي ، وتشحن بالتوترات . وإذا كان الادراك عملية انتقائية ، فإن المحك الاول في ذلك هو اتساق الخبرة مع مفهوم الذات ، وبالتالي يعمل مفهوم الذات كإطار مرجعي لتقييم وضبط وتنظيم الخبرات الحقيقية للكائن الحي . ويعتقد روجرز أن الرفض اللاشعوري للخبرة التي لا تتفق مع مفهوم الذات هو ما حاول الفرويديون تفسيره بواسطة ميكانيزم الكتب .

السلوك الموجه نحو الهدف ويسره بصفة عامة . ويرتبط شك الانفعال بالمغزى المدرك للسلوك المهاد إلى المحافظة على الكائن الحي وتقدمه^(١٨) .

والكائن الحي في سياق تحقيقه لذاته إنما يدخل في عملية تقييمية فالخبرات التي يدركها على أنها بائنة على تقدمه ، إنما يقيّمها بشكل ايجابي (وبالتالي يقدم نحوها) . أما الخبرات التي يدركها على أنها معوقة لتقدمه أو لبقائه ، فيقيّمها سلبيا (وبالتالي يحجم عنها) .

« فالكائن الحي يتصف بنزعة أساسية وبسعي أساسي - وهو أن يحقق كيانه ويحافظ عليه ، ويرفع من شأنه وذلك في سياق معايشة لخبرة وجوده^(١٩) .

الذات : مفهوم رئيسي في نظرية روجرز في الشخصية التي يشار إليها غالباً كنظرية للذات ومفهوم الذات self-concept هو جشطلت تصوري ، متسق ، منظم ، يتألف من ادراكات خصائص ال « أنا » (بمعنى I أو me) وادراكات علاقات ال « أنا » بالآخرين وبجوانب الحياة المختلفة وفي ارتباطها بالقيم المتعلقة بهذه الادراكات^(٢٠) .

وكتيجة لهذا التفاعل مع البيئة ، يصير ذلك الجانب الادراكي بالتدريج متميزا داخل

(18) Ibid, p.493.

(19) Ibid, p.478.

(20) G.R.Rogers . A theory of therapy, personality and interpersonal relationship, as developed in the client — centred framework In S. Kock (Ed.) Psychology: A study of science Vol. Z New York Mc Grow — Hill, 1959, p.200.

يعرف « بالعلاج الروجرى » **Rogarian therapy** الى تحقيق التفاعل المنسق بين الذات والكائن الحى ، والى تيسير تطابق اكثر بين التركيب التصورى للذات والمجال الظاهرى للخبرة . - ويؤدى الانجاء الثقيلى الدائق غير المشروط الذى يديه الاخصائى (المرشد او المعالج) الى تمكين العميل من ادراك واختبار خبراته التى تكون غير متسقة مع تركيب ذاته . عندئذ يستطيع العميل ان يعدل من تركيب ذاته **self — structure** ليسمح لها بان تتمثل هذه الخبرات غير المتسقة . وفي هذه الحالة يكون فى مقدور العميل وفقا لنظرية روجز ، ان يعيد بالتدرج تنظيم مفهوم ذاته لكي يتفق مع واقع خبرة الشخص « فهو سوف يكون ، بشكل اكثر تكاملا ، ما هو عليه من حيث جوهره الحقيقى ، ويبذل ذلك على انه جرهر العلاج » (٢١)

. ان نظرية روجز تعكس الكثير من الجوانب والنقاط الرئيسية المتعلقة بالانجاء الظاهرى في دراسة الشخصية . فهي تركز على الواقع كما يدركه الشخص وعلى خبراته الذاتية ، وعلى سعيه الى تحقيق الذات . ومن ناحية اخرى فهي ترفض او لا تضع في الاعتبار حوافز بيولوجية معينة وانما تهتم بالذات كما نجبرها الشخص **ex-perienced self** بدلا من الاهتمام

فالخبرات غير المتسقة مع الذات قد يدركها الشخص كتهديدات ، ويقدر مايزداد التهديد ، تصير بنية الذات اكثر جمودا ودفاعية للمحافظة على كيانها . وفي نفس الوقت ، يصير مفهوم الذات اقل اتفاقا وقل انسجاما مع واقع الكائن الحى ، ويفقد اتصاله مع خبراته الواقعية .

يذهب روجز الى وجود حاجة عامة يسميها بالحاجة الى الاعتبار الايجابى **positive regard** التى تنمو كلما تطور الوعي بالذات . هذه الحاجة تدفع الشخص فى الحصول على التقبيل والحب من الاشخاص المهمين فى حياته . والشخص لايحتاج الى الاعتبار الايجابى من الآخرين فحسب ولكن ايضا من ذاته . وتنمو هذه الحاجة الى الاعتبار الايجابى من خبرات الذات المرتبطة بأشباع هذه الحاجة أو باحباطها . ويتحقق التوافق النفسى السليم اذا كان الشخص يلقي اعتبارا ايجابيا غير مشروط **Unconditional positive** من الآخرين وإذا كان هنالك اتساق **consistency** بين هذه الحاجة وتقييم الشخص لذاته يترتب على ذلك نمو اعتبار الذات .

ويهدف العلاج النفسى « المتمركز على العميل » **Client — Centered** او ما

(21) C. R. Rogers. Persons of Science? A philosophical question. American Psychologist, 1955, 10, p.269.

بالاسباب الدافعية التاريخية او بتكوينات ثابتة للسمات .

نظرية الاتساق المعرفي

تبرز نظريات اخرى جوانب مختلفة من الخبرة كما تعيش في وعي الشخص ويدركها . لقد ركزت هذه النظريات في تناولها للخبرة الذاتية على ميل الشخص الى ان يتوصل الى اتساق بين المفاهيم والمعارف العامة عنده . هذه النظريات تدرس الشخصية في ضوء السعى المعرفي cognitive-striving الى الاتساق .

يتمثل ذلك في تصورات دراسات « ليكي » (٢٢) و « فستنجر » (٢٣) و « كويدج » (٢٤) واكثر هذه النظريات اهمية نظرية « فستنجر » عن « التنافر المعرفي » .

يشير التنافر المعرفي -cognitive dissonance الى العلاقات بين المعارف التي تكون جافة او مقتضبة او غير منسجمة او متناقضة . كما يتضح من المعنى القاموسي للكلمة « متنافر » inconsistent (٢٥) ويحدث التنافر المعرفي وفقا « لفستنجر » في حالة عدم اتفاق او عدم تلاؤم بعض المعلومات عند الشخص مع

بعضها البعض . فاذا افترضنا مثلا ان شخصا يعرف انه ذكي ، ولكنه يعرف في نفس الوقت انه يفشل غالبا . هذان النمطان من المعرفة لا يتلائمان جيدا مع بعضهما ، وبالتالي فهما متنافران . ويفترض « فستنجر » ان التنافر حالة باعثة على التوتر ، وان هذه الحالة تدفع الاشخاص الى تجنبها او التخفيف منها .

لقد اتبعت لفستنجر الفرصة لملاحظة احدى الجماعات الدينية التي تنبأت بوقوع كارثة فيضان ، في هذه الجماعة تلقى الناس معلومات عن الفيضان عن طريق الاتصال المباشر مع الآلهة وعندما حل اليوم الموعود ، ولم تقع الكارثة ، نشأ تنافر شديد بين اعضاء الجماعة . وكشفت الملاحظة لسلوك هؤلاء الاشخاص عن بعض الطرق التي لجأوا اليها لمواجهة هذا التنافر . فمثلا وصلتهم رسالة من الآلهة تفيدهم بانهم قد انقذوا العالم لاجل النيران القوية التي اشعلوها في كل مكان وعقدوا اجتماعات ليشرحوا فيها اسباب عدم تحقيق النبوءة وذلك بهدف تخفيف حالة التنافر ، محاولين اقناع الآخرين وانفسهم بصدق رسالتهم السماوية . (٢٦)

(22) P. Lecky. Self — consistency. New york: Island Press, 1945.

(23) L. Festinger. A theory of Cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press, 1957.

(24) L. Kohlberg. A cognitive — developmental analysis of children's. sex — role concepts and attitudes. In EE. Maccoby (ed), The development of sex differences, stanford: stanford University Press, 1966, pp. 82 — 173.

(25) L. Festinger, Ibid.

(26) L. Festingers . the Motivating effect of Cognitive dissonance. In G. Lindzey (Ed), Assessment of human motives. New York: Holt, Rinehart, Winston, 1958.

هذا المجال ان الناس تحاول خفض عدم الاتساق بين المعارف المتضاربة (٢٧) .

فالليل الى تقليل المعارف المتضاربة او المتباينة او الى تجنبها ، وإلى إعادة تشكيل الاحداث المتناقضة لجعلها منسجمة يدخل في الكثير من المظاهر النفسية . ولكن العلاقات بين السعي الى الاتساق المعرفي والسلوك غالبا ما تكون معقدة (٢٨) . فالسلوك اللامعرفي *noncognitive behavior* عند الفرد - كالأشياء التي يعملها بالفعل لا تخضع بالضرورة لضبط سعيد الى الاتساق المعرفي .

(نظرية التكوينات الشخصية لجورج كيلي)

ان تكويناتنا *constructs* وتجربتنا *ab-straactions* للسلوك ليست مثل السلوك الذي نصفه الى فئات . والناس أيضا هم مدركون *perceivers* وبناء *construers* للسلوك ، ويستخلصون تجريدات عن انفسهم

لذلك بدأ فستنجر نظريته بالملاحظة غير الشككية بان الناس تسعى الى التخفيف من حالات التنافر في معتقداتهم .

وذهب الى ان عدم الاتساق بين المعتقدات يخلق تنافرا معرفيا ويدفع الفرد الى ان يفعل ما هو اسهل للتخفيف من حالة التنافر وللوصول الى الاتساق المعرفي بين معتقداته .

لقد فتحت نظرية فستنجر مجالات واسعة للبحث والدراسة وتؤيد نتائج التصورات النظرية والدراسات التجريبية عن اتساق الذات *self-consistency* وخفض التنافر *dis-sonance reduction* والاتزان المعرفي *Cognitive balance* وجهة النظر بأن الناس تميل الى البحث عن الاتساق المعرفي *cognitive balance* وفي الواقع ان الاتساق لفترة من الوقت يبدو مرتفعا بالنسبة لمفاهيم الذات وللاتجاهات والقيم التي يعزوها الأشخاص الى انفسهم . تبين الدراسات في

أمثلة هذه الدراسات :

— E.L. Kelly. consistency of the adult personality.

— American Psychologist, 1955,10,659 — 681.

— L. Festinger, 1957.

— C.E. Osgood, G. J. Suci, & P.H. Tannebaum. the measurement of meaning Urbana, I 11.; The University of Illinois Press, 1957.

— R.P. Abelson, & M.J. Rosenberg. Symbolic psycho—logic; A model of attitudinal cognition. Behavioral Science, 1958,3,1 — 13.

— F. Heider. The Psychology of Interpersonal relations. New York Wiley, 1958.

— D. C. Glass. Theories of consistency and the study of Personality. In B. F. Borgatta. Handbook of personality , chicao; Rand Mc Nally, 1968 p.788.

(28) L. Festinger . Behavioral Support of opinion change. Puplic Opinion Quarterly, 1964,28, 404 — 417.

للشخصية فإن نظرية المكونات الشخصية بدلا من ذلك تحاول أن ترى كيف يحاول الشخص أن ينظم الأحداث وفقا لأبعاده . ويأمل « كيلى » من ذلك أن يكتشف طبيعة أبعاد المكونات construct dimensions بدلا من تعيين موقعه بالنسبة لأبعاد النظرية التي يضعها عالم النفس .

الانسان العالم (man- the- scientist)

تكشف سيكولوجية المكونات الشخصية عن الخرائط الذاتية subjective maps التي يكونها الناس في مواجهة الواقع السيكولوجي لحياتهم . يؤكد كيلى أن الانسان مثل العالم الذي يدرس ، يقوم ايضا ببناء أو تجريد السلوك ، وتصنيفه وتفسيره ، وبالحكم على نفسه وعلى عائلته . أن الافراد الذين خضعوا للقياس بواسطة علماء النفس هم انفسهم اخصائيون في القياس assessors يختبرون ويقيمون وينتجون سلوكهم الخاص ، انهم يقيسون علماء النفس الشخصية الذين يحاولون قياسهم . فالتكوينات والفروض المتعلقة بالسلوك تتشكل بواسطة كل الاشخاص بصرف النظر عن درجاتهم العلمية وتخصصاتهم كعلماء .

ويرى كيلى أن هذه التكوينات ، وليس مجرد الاستجابات الجسمية البسيطة هي التي ينبغي أن تخضع للدراسة وفقا لمدخل ملائم للشخصية . ويتضح تصنيف السلوك على حد سواء حينما يصف المريض الذهاني افكاره الشخصية في العلاج وحينما يناقش العالم تكويناته ونظرياته المفضلة في مقابلة مهنية . فكلما هذين الشخصين مثلان البيئة داخليا

وعن الآخرين . هذه الفروض والتراكيب قد اثرت كثيرا في علماء النفس المهتمين بدراسة الحالات الذاتية وبالفيثونومولوجيا وبخبرة الذات .

التكوينات الشخصية :

تؤكد النظريات السيكدينامية على أن الدافع هو الوحدة الأساسية ، وأن الصراعات اللاشعورية هي العمليات التي تحمل أهمية كبيرة في تحديد السلوك الظاهري ، وأن الاحكام الاكلينيكية هي الاداة المفضلة .

وعلى العكس من ذلك ، تقوم نظرية « كيلى » (٢٩) عن المكونات الشخصية per-sonal construct theory على الكشف عن الفئات الذاتية categories التي يأتي بها الشخص بدلا من الفروض التي يستنبطها عالم النفس . فالوحدات الرئيسية لهذه النظرية هي مكونات الشخص أي الطريقة التي بها يصف خبراته الذاتية الى فئات ، وبدلا من النظر الى الانسان على أنه ضحية لاندفاعاته ودفاعاته ، فإن هذه النظرية متناولة كخاتل نشط ومتغير دائما لفروض creator of hypotheses وكلاعب لادوار متعددة .

ويذهب « كيلى » الى انه اذا كانت سيكولوجية السمات تحاول أن تجد مكان الشخص فيما يحدده صاحب النظرية من أبعاد

البدائية البناءة :

ان الاحداث ذاتها يمكن تصنيفها وفقا لبداائل متعددة . فبينما لا يكون الانسان دائما قادرا على تغيير الاحداث فانه يستطيع باستمرار ان يشكلها بطرق مختلفة ، وذلك هو ما يعنيه كيبي بالتبادلية البناءة -constructive alternativism ونوضح ذلك بالحدث التالي : اوقع ولد زهرية كانت تعتمر بها امه . ماذا يعني ذلك ؟ الحدث ببساطة هو ان الزهرية قد تحطمت . الا اننا اذا سألنا المحلل النفسي فقد يشير الى العداوة للاشعورية عند الولد ، واذا سألنا الام فسوف تقول كم هو « شقي » اما الوالد فسوف يقول انه « مدلل » بينما يرى المعلم الحدث على انه دليل على « الكسل » و « التراخي » والجدية تعتبره مجرد « حادثة » في حين يرى الطفل الحدث على انه يعكس « غباء » وبينما الحدث يمكن الا يقع - انكسار الزهرية - الا ان تفسيره عرضة لتكوينات بديلة قد تؤدي الى نماذج مختلفة التصرفات .

لقد بدأت نظرية « كيبي » بهذه المسلمة الرئيسية « ان عمليات الشخص يجري توجيهها من الناحية النفسية بواسطة الطرق التي بها يتوقع الاحداث » (٣٠) هذه المسلمة تتفق مع النظريات الظاهرية الاخرى من حيث تأكيدها على النظرة الذاتية للشخص . ولكن مسلمة

ويعبران عن تمثيلاتها ونجراتها الذاتية في تكويناتها السيكولوجية . فالتكوينات الشخصية وليست الاوصاف الموضوعية للسلوك وفقا لابعاد واضحة ، هي التي تواجه عالم نفس الشخصية .

يشير « كيبي » الى ان معظم علماء النفس يرون انفسهم على انهم مدفوعون الى تحقيق الوضوح المعرفي والى فهم الظواهرات ، بما فيها حياتهم ، الا ان الاشخاص المفحوصين الذين تتضمنهم نظرياتهم خلافا لاصحاب النظريات انفسهم ، قد جرت النظرة اليهم على انهم ضحايا غير واعية بالقوى النفسية وبالسمات التي لا يستطيعون فهمها ولا ضبطها ، ويحاول كيبي ان يزيل هذا التباين بين صاحب النظريات والمفحوص وان يتناول كل الاشخاص كما لو انهم علماء .

فالمفحوص ، باعتباره كعالم ، يستخلص الفروض التي بها يحاول ان يتوقع ويتنبأ بالاحداث في حياته وان يتحكم فيها ، لذلك لكي نفهم المفحوص ، علينا ان نفهم تكويناته او نظريته الشخصية في الشخصية private personality theory ولكن ولكي ندرس التكوينات الشخصية علينا ان نجد الامثلة او « المراجع » referents السلوكية الدالة عليها . فحين لا نستطيع ان نفهم ماذا يعتبر شخص اخر بقوله ، مثلا « انني لست شخصا صدوقا » الا اذا اعطانا امثلة سلوكية ، ونحن بحاجة الى هذه الامثلة او المراجع السلوكية سواء كانت المكونات شخصية اي من وجهة نظر المفحوص ، او نظرية - اي من وجهة نظر عالم النفس . فهذه المكونات تصير معروفة فقط من خلال السلوك .

(30) Ibid, p.46.

كيلى اكثر تحديدا من حيث تأكيدها على الكيفية التي بها يتبنأ الشخص بالاحداث او يتوقعها .

يتم كيلي بملاءمة او اتفاق -conveni- ence المكونات بدلا من الاهتمام بالحقيقة المطلقة . وبدلا من ان يحاول قياس حقيقة مكون معين ، يتم كيلي بملاءمته او فائدته بالنسبة للشخص .

فمثلا بدلا من ان يحاول قياس ما اذا كان المريض « سوف يصاب بالجنون حقيقة » يحاول ان يكشف المواقف والخبرات المتضمنة في حياة المريض والتي تجعله يدرك نفسه على هذا النحو ، وبالتالي يبني في نفسه مكونا شخصيا معيناً اذا كان هذا التكوين غير ملائم ، تكون المهمة عندئذ ان تجد بديلا افضل - وهو ذلك البديل الذي به يمكن التنبؤ على نحو افضل ويؤدي الى نتائج افضل .

وتكون مهمة العلاج النفسي تزويد المريض وتبصيره بالشروط التي تحدد بها المكونات الشخصية واختبارها بناء على تطبيقاتها وتعديلها اذا لزم الامر . والمفحوص كالعالم يحتاج الفرصة التي تتيح له ان يختبر مكوناته وأن يتحقق من مدى صدقها . وأن يعدلها في ضوء الخبرة الجديدة .

الادوار :

يشرح كيلي فكرة اخرى تستحق اهتماما بالغا ، تمثل في تأكيده على الادوار وممارسات الدور role enactments فبدلا من ان ينظر

الى الانسان على انه مالمك لسمات - ثابتة ومعممة بشكل واسع يتناوله كيلي على انه قادر على ممارسة ادوار مختلفة كثيرة وعلى الانخراط في تغير مستمر . والدور بالنسبة لكيلي هو محاولة لرؤية شخص اخر من خلال وجهة نظر الاخر - اي ان ينظر الى الشخص من خلال مكونات هذا الشخص ذاته - وان يشكل افعاله وتصرفاته في ضوء ذلك .

فممارسة دور ما تتطلب خضوع ذلك السلوك المميز للدور للتوجيه بواسطة ادراك وجهة نظر الشخص الاخر . هكذا استخدم كيلي طريقة اللعب بالادوار على نطاق واسع كاجراء علاجي يجري تصحيحه لمساعدة الاشخاص على التوصل الى افاق جديدة وعلى استخلاص طرق اكثر ملاءمة للحياة .

الانسان هو ما يصنعه من نفسه :

يرفض كيلي مثل النظريات الظاهرية الاخرى الفكرة القائلة بان الحياة النفسية تتركز الى دوافع محددة وتقوم نظريته الى الطبيعة الانسانية على الكيفية التي يبني بها الانسان نفسه وعلى ما يفعله في ضوء تلك المكونات . ويعتقد كيلي مثل روجرز اننا لسنا بحاجة الى مفاهيم لفهم الاسباب الى تجعل الانسان مدفوعا ونشطا : فكل شخص مدفوع لا من اجل اي سبب اخر عدا كونه شخصا يعيش الحياة (٣١) . فمفهوم الدافعية بالنسبة لكيلي « قد يبدو فقط على انه حشواؤد » (٣٢) .

يذهب كيلي مثل الكثير من الوجوديين الى ان الانسان « هو مايفعله » وتحقق له - معرفته

(31) G.A Kelly. Man's construction of his alternatives. In G. Lindzey (Ed), Assessment of human motives. New York: Rinehart, 1958 P,49.

(32) Ioid,P.50.

الى تلك الخبرات الخاصة ونضعها في المجال العام .

الشخص كما يقيس نفسه :

يسعى العلماء الفينومينولوجيون مثل روجرز وكيلي الى ان يتجاوزوا الاستبطان ، والى ان يقيموا نظرياتهم على طرق موضوعية وعلمية . فمثلا يؤكد روجرز على ان المعالج النفسي يدخل الى العالم الداخلي لادراكات المريض ليس عن طريق الاستبطان ولكن بواسطة الملاحظة والاستنتاج . (٣٤) ويتضح الاهتمام بالموضوعية في الجهود العديدة التي بذلها روجرز لاجل دراسة الاشخاص بطريقة امبيريقية وهذه الجهود هي التي جعلت اعماله تقع في مجال علم النفس وليس الفلسفة . يبدو كذلك نفس هذا الاهتمام بالقياس الموضوعي للخبرة الذاتية في الاتجاه الذي اخذ به كيلي في قياس الشخصية . ويشترك علماء النفس ذوو الاتجاه الفينومينولوجي في جهودهم الرامية الى تكوين طرق ووسائل للدراسة الخبرة بطريقة موضوعية ، ولكن هل الشخص كخبير بقياس نفسه the person as his own assessors يستطيع قياس نفسه بدقة ؟ فاذا كان كل شخص منا على دراسة وثيقة بواقعه المدرك الواعي conscious perceived reality فقد يبدو ببساطة من الخداع ادراك ورؤية العالم الذاتي للشخص الاخر . وفي الحقيقة اننا لا نستطيع بالطبع ان ندخل بداخل جلد الشخص الاخر ونرقب العالم من خلال عينيه . ولكننا نستطيع ان نبدأ بواسطة عمل استنتاجات نقوم اساسا على ما نراه ، فعليه اكثر مما نقوم على ما نراه يفعله

بطبيعته من خلال رؤيته لما هو يفعله . لقد وصل كيلي من خلال خبراته الاكينيكية مع الطلاب المضطربين الى موقف علمي يتداخل بشكل واضح مع وجهات نظر الفلاسفة الوجوديين من امثال « سارتر » فالوجود يسبق الجوهر existence preceeds essence فليست هناك طبيعة انسانية - « فالانسان هو ما يصنعه من نفسه » Man is what he makes of himself .

مشكلات القياس الفينو مينولوجي للشخصية

لا يقتصر المفهوم الفينو مينولوجي في دراسة الشخصية على التصورات النظرية فحسب ، وانما تمتد ليشمل كذلك متضمنات ومشكلات خاصة بقياس الشخصية في ضوء هذا المنظور ، وكما رأينا يعتبر الاتجاه الفينومينولوجي على منطلق معين مفاده ان خبرة الشخص كما يدركها هي اساس دراسة الشخصية . ولكن اذا اهللنا المجال الخاص بالشخص كما يقول كيلي « فانه يصبح علينا بالضرورة ان نفسره كموضوع شامل inert object مساق في مجال عام بواسطة قوى خارجية ، او كيانات منعزلة واقعة على متصل » . (٣٣)

ومن ناحية اخرى اذا كان الافراد المختلفون يتشكلون داخل نفس النظام العام من القوانين فانه ينبغي ايضا اكتشاف الخصائص المشتركة والمستويات العليا من التجريد فلكي تدرس خبرات الفرد داخل الاطار المرجعي للقواعد العلمية فاننا ينبغي ان نجد الطرق التي توصلنا

(33) G. A. Kily, 1955. p.39.

(34) C.R.Rogers. Some Observations on the organization of personality. American Psychologist, 1947,2,pp.358—368.

الناس الآخرون (٣٥) يعني ذلك اننا نستطيع ان نحاول تناوله والدخول الى عالمه ، وليس تمثيلاتنا وتكويناتنا النظرية .

حاولت بعض الدراسات ان تختبر ما اذا كان الناس يستطيعون بدقة قياس سلوكهم والتنبؤ به فاذا تبين انهم لا يستطيعون ذلك فان قيمة البحوث الفينومينولوجية تكون ضئيلة .

ولتحديد قيمة التقرير المباشر الذي يقدمه الشخص نفسه علينا ان نقارن التنبؤات المستوحاة من تقريره الذاتي بتلك التي يمكن عملها من المصادر الأخرى للبيانات . فمثلا ، علينا ان نقارن - تقارير الذات self — re — port عند الفرد بتلك المعايير المأخوذة من الاختبارات والمقاييس النفسية ومن الطرق الأكلينيكية .

وبما يدعو للدهشة ان تقارير الذات وهي طريقة بسيطة قد ثبت انها صادقة بل وفي بعض الاحيان افضل من تنبؤها من أكثر الاختبارات والمقاييس النفسية تعقيدا والتي صممت لسبر أغوار الشخصية ، يتضح ذلك من بعض

الدراسات مثل دراسات « ماكس » « وستاوفر ليلي » اللذين حاولا التنبؤ بالتوافق في المستقبل عند مرضى فصامين . وقد وجدوا ان التقارير البسيطة عن الذات المأخوذة من مقاييس للاتجاهات قد تمدنا بتنبؤات افضل من أكثر المقاييس النفسية تعقيدا مثل اختصار منيسوتا المتعدد الأوجه لقياس الشخصية MMPI (٣٦) وقد وجدت دراسة أخرى ان بعض الطرق البسيطة لتقدير الذات self — rat — ing قد تكون أكثر ثباتا وفائدة مثل الاستنتاجات المأخوذة من التحليلات العملية لبعض اختبارات الشخصية . (٣٧)

وتبين دراسات « ميتشيل ونبلر » ان قدرة طلاب الجامعة على التنبؤ بتقديراتهم كانت دقيقة مثل تنبؤاتهم المأخوذة من اجاباتهم على اختبارات التحصيل والاستعداد والشخصية . (٣٨) وقد اظهرت البحوث التي اجريت على التنبؤ بالسلوك الانجازي والتوادي انه في كثير من الحالات كانت تقارير الذات دقيقة مثل الاختبارات الاسقاطية . (٣٩) بل وأكثر من ذلك تبين بعض الدراسات المتعلقة بالتوجيه المهني ان الاشخاص قد عبروا بشكل مباشر عن

(35) G.A.Kelly, 1955 p.42.

(36) J.Marks , J.Stauffacher & C Lyle. Predicting outcome in schizophrenia. Journal of Abnormal and Social psychology. 1963,66,117, — 127.

(37) D.R.Peterson. Scope and generality of verbally defined personality factors. Psychological Review 1965,72,48, — 59.

(38) W. Mischel, & P. Bentler. The ability of persons to predict their own behavior. stanford University, 1965.

(39) J.J. Sherwood. self — report and propective measures of achievement and affiliation.

البسيطة تزودنا بتنبؤات لا تنقل أهمية عن تلك التي نحصل عليها من أكثر اختبارات ومقاييس الشخصية دقة وتعقيداً ومن بطاريات الاختبارات، ومن الأحكام الأكاديمية ومن التحليلات الإحصائية المعقدة. (٤٣)

طرق دراسة الخبرة الذاتية :

يبدو في بعض الحالات أن الناس في ظروف معينة يستطيعون وصف سلوكهم والتنبؤ به ، على الأقل بنفس الدقة التي يستطيع بها المتخصصون أن يستخلصوا نتائج عن سلوكهم وشخصياتهم بواسطة طرق غير مباشرة ، ونتيجة لذلك من المعقول غالباً أن نسأل الشخص بطريقة مباشرة كيف سيسلك وتكون أوصاف الذات في كثير من الحالات دقيقة مثل مصادر البيانات الأخرى أو أفضل منها . ولكن ذلك لا يعني أن الناس تستطيع دائماً أن تتنبأ بسلوكها بدقة . وبالرغم من ذلك تبين نتائج بحوث عديدة أن الطرق التي صممت للحصول على تقديرات مباشرة للذات — self — esti — mates وعلى تنبؤات بالذات — self — pre — diction تستحق اهتماماً بالغاً . وفيما يلي نتناول بعض هذه الطرق :

ميوهم في تقارير للذات بدت ذات قيمة في عمليات الإرشاد المعني مثل أكثر الاختبارات أهمية في هذا المجال كاختبار ستوننج للميول المهنية . (٤٠)

وفي دراسة عن بعض سمات الشخصية كالعداوة والاهتمامات الجسمية والتصيلية والدينية ، - استخدمت فيها طرق عديدة ، تبين أن البيانات المأخوذة عن أوصاف الذات self — description — كانت صادقة كالطرق الأخرى المستخدمة مثل الاختبارات الإسقاطية (تكملة الجمل الناقصة. الثالث ، الرور شاخ) وتقديرات الزملاء للمفحوصين وغير ذلك من الطرق (٤١) وقد أظهرت دراسة أخرى أن تقديرات الأشخاص للذات كانت أصدق من تقديرات زملائهم لهم ، كما كانت أفضل من التنبؤات التي قامت على أي مقياس من المقاييس العديدة بما فيها المعالجات الإحصائية الدقيقة (٤٢) .

وباختصار يمكننا الحصول على معلومات مفيدة عن الشخص من خلال تقارير الذات self — report وتقديرات الذات self — rating ولقد تبين بصفة عامة ، أن هذه الطرق

(40) — P.H. Du Bois, & R.I. Watson. The selection of patrolmen Journal of Applied Psychology, 1950, 34, 90 — 95.

— C. Mc Arthur & L.B. Stemens. The Validation of expressed interests as compared with invented interests: A Fourteen Year follow — up Jour nal of Applied Psychology, 1955, 39, 184 — 189.

— S. Dolliver. Strong Vocational Interest Blank.

Vs. expressed vocational interest: A review: Psychological Bulletin, 1969, 72, 95 — 107.

(41) J. wallace, & L. Sechrest. Frequency hypothesis and content analysis of projective techniques.

Journal of consulting Psychology, 1967, 31, 56 — 64.

(42) H.D. Hacc & L.R. Goldberg. comparative validity of different strategies of constructing personality.

inventory Scales: Psychological Bulletin, 1967, 67, 231 — 248.

(43) W. Mischel. Personality and assessment. New York: Wiley, 1968.

طريقة تقرير الذات Q — sort technique (٤٤)

تتألف هذه الطريقة من عدد كبير من البطاقات ، وعلى كل بطاقة عبارة مطبوعة . ومن امثلة هذه العبارات : « انا شخص خانع » « انا شخص محبوب » « انا شخص مندفع » او قد تكون العبارات من قبيل : « اقلق بسهولة » « اعمل بكفاءة » . الخ .

تستخدم هذه الطريقة في وصف الذات ، او الذات المثالية ، او لوصف علاقة ما . في حالة استخدام هذه الطريقة لوصف الذات ، توجه تعليمات للمفحوص بان يفرز البطاقات لكي يصف كما يراها في الوقت الحاضر ، واضعا البطاقات وفقا لانطباقها عليه ، بحيث تتراوح من تلك الخصائص التي تكون اقل انطباقا عليه الى اكثرها انطباقا عليه . اما في حالة استخدامها لوصف الذات المثالية ، توجه تعليمات للمفحوص بان يستخدم البطاقات لوصف الشخص الذي يود ان يكون عليه . وفي وصف العلاقة ، على المفحوص ان يفرز البطاقات من اكوام تتراوح من تلك التي تكون مميزة اكثر للعلاقة الى تلك الاقل تميزا لها .

وقد افادت البحوث التي استندت الى نظرية روجرز من هذه الطريقة في دراسة التغيرات في الذات المدركة خلال العلاج .

من المعالم الرئيسية لهذه الطريقة ان المفحوص توجه اليه تعليمات لكي يفرز البطاقات في توزيع « قسري » forced distribution

على متصل continuum تميز من البنود الاقل تميزا الى تلك الاكثر تميزا لما يصنعه . هذا التوزيع القسري اعتدالي على وجه التقريب ، فالمفحوص ينبغي ان يضع بنودا قليلة نسبيا في الاكوام « الاكثر تميزا » و « الاقل تميزا » في حين ان معظم العبارات ينبغي توزيعها في فئات قريبة من مركز التوزيع ، ولذلك فان هذا التوزيع القسري يسهل معالجة النتائج بالطرق الاحصائية الملائمة . كذلك فانه يمكن من ضبط فئات الاستجابات ، مثل النزعة الى التركيز على تقديرات « المتوسط » او الى اعطاء تقديرات طرفية .

وتأتي بنود طريقة وصف الذات من مصادر عديدة ، فقد تشتق من نظرية في الشخصية (٤٥) او من التقارير والبروتوكولات العلاجية (٤٦) او مقاييس الشخصية . (٤٧)

ويعتبر الكثير من علماء النفس الفينومينولوجيين ، ان اوصاف او تقارير الذات تتضمن اهمية بالغة في حد ذاتها ، وان قيمتها كمنبثات predictors او كأدوات صادقة قد تفوق طرقا اخرى .

(44) J.Block. The Q — sort method in personality. assessment and psychiatric research. spring-field I11: Charles C. Thomas, 1961.

(45) W. Stephenson. The study of behavior. Chicago: University of Chicago press, 1953.

(46) J.M. Butler, & G.V.High. changes in the relation between self — concepts and ideal concepts consequent upon client — centered counselling Rogers, and R.F.Dymond (Ed) Psychotherapy and personality change.

Chicago: University of Chicago Press, 1954, pp. 55 — 76.

(47) J. Block. Op. cit.

المقابلة

فالمعالج ينبغي ان يحاول ان يتعلم من الشخص الخاضع للارشاد او للعلاج كيف يفكر ويفهم ويشعر هذا الشخص « فأفضل مدخل لفهم السلوك هو من الاطار المرجعي الداخلي للفرد نفسه » (٤٨) ورغم اهتمام الروجيريون بالتعاطف مع الشخص ، الا انهم مع ذلك لا يهتمون البحث الموضوعي في العلاقة بين المعالج او المرشد والشخص الذي يطلب علاجاً او ارشاداً نفسيين ، يفسر ذلك اهتمام مدرسة روجرز بالبحث في العمليات المتضمنة في المقابلة . اهتم روجرز في دراساته الاولى باختيار مقتطفات من مقابلات مسجلة خلال جلسات العلاج النفسي المتمركز حول العميل لتحديد كيف ان التعبيرات اللفظية للعميل تعكس صورته عن ذاته picture — self وكيف تتغير هذه الصورة خلال سير العلاج (٤٩) .

ولقد اصبح تحليل مضمون content analysis سجلات المقابلات طريقة منظمة للبحث ، ولقد استطاع الباحثون تحديد فئات لحساب درجات تعبيرات الأشخاص في المقابلة كما يقررون ذواتهم . ولقد اوضحت بعض البحوث مثلاً امكانية قياس تقبل الذات في علاقتها بتقبل الآخرين وانه كلما ازداد تقبل الذات ادى ذلك الى تقبل الآخرين . (٥٠)

ومع ذلك لم تكن مدرسة روجرز وحدها هي التي حاولت تحليل مضمون السلوك اللفظي في

يعترف معظم العلماء القنومينولوجيين ان تقارير الذات قد لا تكشف عن كل شيء هام في السلوك وقد لا تعطي صورة كاملة عن الشخصية ، فقد يكون الشخص واعياً بأسباب سلوكه ولكنه غير قادر او غير راغب في تقريرها . وقد لا يكون واعياً بكل خبراته وبالتالي لا يستطيع الكشف عنها . وبالرغم من ذلك يفضل القنومينولوجيون مثل روجرز الاطار المرجعي للشخص على انه المصدر الملائم لفهم ومهمة عالم النفس كما يرى روجرز هي ان يوفر الظروف او الشروط التي تؤدي الى النمو وتيسر الكشف عن المشاعر والذات .

ويجب الا نتوقع ان الناس تكون امينة مع نفسها حين تشعر بالخوف من ان ما تقرره سوف يؤخذ عليها او يؤدي الى قرارات سلبية تتعلق بمستقبلها ، ولكي يكشف الشخص عن مشاعره الخاصة ، فانه بحاجة الى جو غير مهدد يعمل على خفض مستوى القلق وديناميات الكف ولذلك يؤكد القنومينولوجيون على خلق ظروف التقبل والدفء والتعاطف مما يجعل الشخص يشعر بالتلقائية في الكشف عن ذاته بصراحة ، يتضح ذلك بقوة فيما يعرف « بالعلاج المتمركز حول العميل » او « بالعلاج الراجري » في هذا العلاج يوفر المعالج السماعه والتقبل ويترك جانباً مقياسه الموضوعية واهتمامه بالاختبارات .

(48) C. R. Rogers, op. cit. 1952, p. 494.

رابعة هذه الدراسات (49)

— C.R. Rogers Counseling and psychotherapy. boston: Houghton 1942.

— C.R. Rogers, & R.F. Dymond. Psychotherapy and personality change. Chicago: University of chicago press 1954.

(50) E. J. Murray, F. J. Auld, & A.M. White A psychotherapy case showing progress, but no decrease in the discomfort — relief quotient.

Journal of Consulting Psychology, 1954, 18, 349 — 353.

دراستها . وتخضع معاني الكلمات والجمل والمفاهيم لمقاييس كثيرة .

في هذه الطريقة يقدم للمفحوص كلمة مثير stimulus word مثل « ابي » او « انا » او عبارة مثل « ذاتي المثالية » ، ويطلب منه تقدير كل مثير وفقاً لمقياس متدرج من سبع نقاط يتراوح بين طرفين متناقضين مثل « قوى - ضعيف » « سار - غير سار » « نشط - خامل » وان يكون تقديره على اساس انطباق معنى المفهوم المتميز عليه ويعتبر التمايز السيماني - differential semantic — طريقة موضوعية ومرنة ، تسمح ببحث معاني الكلمات والمفاهيم من كل الانواع ، وكذلك يبحث التغيرات في هذه المعاني كنتيجة لخبرات او اجراءات خاصة مثل العلاج النفسي .

ولقد كشفت بحوث التحليل العالمي للبيانات المتجمعة من استخدام هذه الطريقة عن ثلاث عوامل سيمانية رئيسية : عامل التقييم eva-luative factor مثل « حسن - رديء » وعامل القوة potency factor مثل « قوى - ضعيف » وعامل النشاط activity factor مثل « ايجابي - سلبي » .

وتشير بعض الدراسات (٥٢) الى ان هذه العوامل السيمانية الثلاث التي اتضحت من دراسات معاني المفاهيم تشبه تلك العوامل التي ظهرت من تقديرات سمات الشخصية . ويعني ذلك ان عوامل السمات trait factors

المقابلة وانما لقي هذا ايضاً اهتماماً من دراسات تنتمي الى مدارس اخرى في العلاج النفسي .

من هذه الدراسات ذات الاتجاهات السيكدينامي محاولة تتبع التغيرات في انماط الصراع كما يجري التعبير عنها في المراحل المختلفة من العلاج . فالمفحوص يبدأ في التعبير عن صراعاته الجنسية بشكل متزايد في الجلسات الاخيرة من العلاج النفسي ، بينما كان يفصح عن صراعات عامة في المراحل الاولى من العلاقة العلاجية ، ومن الطبيعي ان تحليل المضمون يتوقف على استنتاجات الاخصائي الاكلينيكي للمعاني المتضمنة في عبارات الشخص الخاضع للعلاج او الارشاد .

وتوضح هذه الدراسات ان البيانات الفينومينولوجية المأخوذة من المقابلة قد خضعت لطرق موضوعية في البحث وفي ضوء تصورات نظرية مختلفة . ولذلك اذا كانت المقابلة اداة مفيدة من وجهة النظر الفينومينولوجية ، فان البيانات المأخوذة منها يمكن تحليلها بطرق مختلفة كمصدر رئيسي لقياس الشخصية .

طريقة التمايز السيماني :

وهي من الطرق الفينومينولوجية التي صممها « اوسجود » (٥١) لدراسة المعاني كما يقدرها المفحوص بدلالات الالفاظ . هذه الطريقة تحدد تقديرات لمعنى الاشخاص او الاحداث او المفاهيم التي يريد الباحث

(51) C.E. Osgood, G.J. Suci, & P.H. Tannenbaum. The Measurement of meaning. Urbana, Ill: The University of Illinois press 1957.

(52) من امثلة هذه الدراسات

— S.A. Mulaik. Are personality factors, raters, conceptual factors?

Journal of Consulting psychology. 1964, 28, (6), 506—511.

— P.E. Vernon. personality Assessment: A critical Survey. New York: Wiley, 1964.

« ممالك لنفسه » وليس مملوكا بطبيعته الانسانية ، وبانه هو ما يصنعه من نفسه .
 بتضمنات عميقة بالنسبة لدراسة الشخصية .
 فبدلا من البحث في موقع الفرد بالنسبة للابعد التي يحددها اخصائي القياس في اختبارات ومقاييس الشخصية وفي ضوء تصور نظري معين تصبح مهمة عالم النفس هي الكشف عما يصنعه الفرد من نفسه . ومع ذلك فان النظريات الفينومينولوجية ورغم اسهاماتها العظيمة في سير غور الشخصية الانسانية الا انه قد اثبت بشأنها بعض التساؤلات الناقلة التي يمكن ان نجعلها فيها يلي : -

هل المعارف اسباب للسلوك ؟ : فرغم اهمية المعارف والادراكات والتكوينات الشخصية في دراسة الشخصية الا انه من الصعب الزعم بانها اسباب رئيسية لسلوك الشخص . فالتكوينات اللفظية والمعارف لا تسبب دائما السلوك غير اللفظي او حتى تؤثر فيه ، فالعلاقات بين المفاهيم الشخصية والانماط السلوكية الاخرى غالبا ما تكون غير مباشرة . ولم توضح الدراسات ان التغيرات في التكوينات الشخصية - او في الآراء او المعتقدات او القيم - تتخلق بالضرورة تغيرات سلوكية هامة ، بل ان التغيرات المعرفية والقيمية غالبا ما تكون دالة لاداءات سلوكية معينة ، اكثر من ان تكون اسبابا لهذه الاداءات والتكوينات ، والمعارف قد تخضع لاعادة تنظيم لكي تتسق مع السلوك ، كما قد تستخدم لتفسير ذلك السلوك .

تفسيرات غير كاملة :

لعل اكبر نقد يوجه للتفسيرات المعرفية والظاهرية هو انها تفسيرات غير كاملة ولا تقدم تحليلا شاملا وتفصيليا بدرجة كافية للأسباب التي تحكم السلوك . ففي نظرية « كيبي » مثلا

اقرب غالبا الى عوامل المعاني meaning fac-
 tors التي تتضح من دراسات التمايز السيماني
 للكلمات والمفاهيم .

نقد الاتجاه الفينومينولوجي في دراسة الشخصية

ييدي الكثير من علماء النفس وخاصة في مجال دراسة الشخصية اهتماما كبيرا بالمعارف والتفسيرات الشخصية للخبرة - وهو ما قامت عليه النظريات الفينومينولوجية . وفي الواقع ان الاهتمام بالكيفية التي يدرك بها الشخص للاحداث ويرى نفسه وعالمه ، كان له اثر كبير في دفع وتطوير وتعميق البحث في الشخصية الانسانية .

ومع ذلك فان الاتجاه الفينومينولوجي في دراسة الشخصية قد تعرض لبعض النقد الشديد . ان الاعتقاد الوجودي بان « الانسان هو ما يصنعه من نفسه » وما يدركه في نفسه قد لقي اهتماما شديدا من الباحثين في السلوك والشخصية . فعلماء النفس المهتمون بوجهة نظر الحتمية في العلم يتساءلون عن الاسباب التي تحكم ما يصنعه الانسان من نفسه وما يدركها عليه ، كيف يتمكن الاشخاص من ان يصنعوا انفسهم ويدركوا انفسهم بطرق معينة ؟ فبينما يعزو الفلاسفة ذلك الى الارادة كسأ فعل « سارتر » الا ان علماء النفس يبحثون في المتغيرات التي تكمن وراء ظاهرات الوجود والارادة ذاتها . واذا كان عالم النفس يتقبل الى حد ما الفكرة بان الانسان هو ما يصنعه من نفسه ، فان عالم النفس كعالم عليه ان يذهب الى ما هو ابعد من ذلك لبحث في الشروط والظروف التي تضمن هذا الانسان ذاته بما فيها الشروط والظروف التي تؤثر في ادراكه لذاته .

وقد كان للفكرة الوجودية بان الانسان

هل الذات « فاعل » ؟

لقد تعرضت الفينو منيولوجية لنقد شديد لانها نظريات وصفية اكثر من ان تكون نظريات تفسيرية (٥٤) . يؤكد « سميت » على اهمية التمييز بين نوعين مختلفين للذات : المعنى الاول وهو الذات كفاعل للسلوك - doer of behavior وهذا المعنى يشير الى العمليات العديدة التي تؤلف شخصية الفرد - فالذات كفاعل هي مصطلح اجمالي لهذه العمليات . اما المعنى الثاني فهو الذات كموضوع self as object - هذا المعنى يشير الى مفاهيم الشخص واتجاهاته نحو نفسه . اي الى مفهومه عن ذاته ، ويرى سميت ان هذين المعنيين للذات قد لقيتا خلطا في النظريات الظاهرية . ومن الخطأ - كما يقرر سميت - ان تعزى النظريات الظاهرية للذات كموضوع (وهو مفهوم الفرد عن نفسه) كل انواع القوى العلية ، مثل القدرة على تقييمها ووقايتها ككل وتغييرها لنفسها (٥٥) .

عندئذ يمكننا ان نطرح سؤالاً هاماً :

« هل من الممكن ان يكون هناك تكامل بين النظريات الفينومينولوجية والنظريات السلوكية ؟ هذا التكامل ممكن ، ولكنه يتطلب من علماء النفس النظر الى الانسان على انه الفاعل النشط الذي يدرك بيئته ونفسه ويفسرها ويؤثر فيها ، وكذلك على انه مخلوق من الطبيعة خاضع لقوانينها .

ينظر للتكوينات الشخصية على انها المحددات الرئيسية للسلوك ، ولكن ما الذي يحدد التكوينات التي لدى الشخص ؟ فاعتبار تكوينات الشخصية على انها اسباب للسلوك والملاحظ قد تكون مقالا لتفسيرات علمية غير كاملة ، واننا لنجد تلك التحليلات غير الكاملة حينما تقدم الحالات العقلية او الادراكات او المعارف او - المشاعر او غيرها من التكوينات كتفسيرات للسلوك ، بينما تلقى محددات الحالات العقلية ذاتها اهمالا او عدم اهتمام . يقول « سكينر » : (٥٣)

« ان الاضطراب في السلوك لا يتحقق تفسيره بواسطة ربطه بالقلق ، الا اذا استطعنا بالتالي تفسير القلق . كذلك لا يتحقق تفسير فعل ما بأن نعزوه الى توقعات معينة ، الا اذا استطعنا بالتالي تفسير هذه التوقعات » .

ويرى « سكينر » ان التحليل الشمولي ينبغي ان يتضمن الشروط او التفسيرات التي تحكم السلوك ، وليس مجرد الخطوات العقلية الوسيطة الفرضية .

ولقد وجه النقد للفينومينولوجيين لاستبعادهم الانسان (الشخص المدرك او الشخص العارف) من السلسلة العلمية causal chain وبالتالي استبعادهم الانسان ذاته من الدراسة العلمية ، ولكن بعض المنظرين الفينومينولوجيين ، من ناحية اخرى قد وجهوا الاتهام - للناقدين السلوكيين لتناولهم الانسان « ككائن حي فارغ » او كآلة خالية من الفكر والمشاعر ، او كمجرد مخلوق انعكاسي .

(53) B.F. Skinner. Behaviorism at fifty. In. T.W Wann (Ed), Behaviorism and phenomenology. Chicago: University of Chicago press, 1964, pp.79 — 108.

(54) M.B. Smith. The phenomenological approach in personality theory. some critical remarks. Journal of Abnormal and social Psychology, 1950 45, 516 — 522.

(55) Ibid.

شخصيات وآراء

هزت العالم في الخمسينات أحداث ضخمة انطلقت من العالم العربي وامتد أثرها بعد ذلك الى الدول الافريقية وغيرها من بلدان العالم الثالث . فقد شهدت مصر مولد ثورة يوليو / تموز ١٩٥٢ ولم يمض على ذلك عامان حتى اندلعت الثورة الجزائرية ، وبدأت الامبراطورية الفرنسية تتداعى في افريقيا وجنوب شرقي آسيا ، كما أخذ الاستعمار الأجنبي يتقلص في افريقيا ، بينما نشأت حركة عدم الانحياز .

وفي الخمسينات ظهرت في الجزائر نخبة من كبار الروائيين الجزائريين الذين نشروا باللغة الفرنسية روايات ومسرحيات أصيلة كان لها أثرها الكبير في إيقاظ الوعي الوطني والدفاع عن الشخصية الجزائرية وشجب الاستعمار . وعند ما بدأت حرب التحرير في نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٥٤ ، أصبحت الرواية والمسرحية والشعر أسلحة فعالة تناضل من أجل الحرية وتمجد الماضي والاسلام الذى حاول الاستعمار مسخه والذي كان معظم الجزائريين يرون فيه أساسا قويا للوحدة الوطنية وعنصرا من أهم عناصر الشخصية الجزائرية .

صحيح ان الجزائر شهدت ، بعد الحرب العالمية الأولى نشأة « مدرسة » جزائرية كانت تكتب روايات موجهة للقارئ الفرنسى وتقلد الروائيين الفرنسيين الذين ألفوا قصصا وروايات تدور أحداثها في العالم العربي وخاصة في شمال افريقيا ، وتعنى بوصف العادات الشعبية

عبد الحميد بن هدوقة والرواية الجزائرية

السيد عطيه أبواننجا

في هذه الحرب وأبلوا بلاء حسنا في صف فرنسا وكانوا يتوقعون ان تفى فرنسا بما قدمته لهم من وعود بعد ان بذلوا كل غال للدفاع ، ولكنها غدرت بهم بعد ان وضعت الحرب اوزارها ، وقمعت الانتفاضات الوطنية بوحشية رهيبة .

وقد برزت في الخمسينات مجموعة من الكتاب والروائيين الذين وصفوا آثار تلك الحرب على المجتمع الجزائري ، وحلّلوا علاقة الجزائريين بالغرب وفرنسا بشكل خاص ، وقد عرف هؤلاء الادباء باسم مدرسة ١٩٥٢ ونذكر من بين الروائيين مولود معمري الذي نشر في فرنسا في ١٩٥٢ رواية « التل المسى - la cof fine oubliee » وفي ١٩٥٥ رواية « نوم العادل (اى النوم الهادئ) Le sommeil du juste . كما نشر مولود فرعون « ايام القبائل » في ١٩٥٤ . بينما نشر الروائي محمد ديب في فرنسا السدار الكبيرة « في ١٩٥٢ و« الحريق » في ١٩٥٤ .

وعندما شبت الثورة الجزائرية اخذ هؤلاء الادباء بمجدون ماضى الجزائر وتقاليدها الاسلامية ، وكانوا يقومون بذلك بأسلوب

والفولكلور وغير ذلك من الأمور التي تجذب السائح ، وتتفق مع الأفكار الخاطئة أو السطحية التي كونها الغرب عن الشرق ، مثل حياة المرأة العربية في الحريم وسليبتها وصراعها مع ضرابها . . الخ . وكانت المدرسة المذكورة تتجاسر أحيانا فتشير الى تفسخ المجتمع الاسلامي منذ أن بدأ يتأثر بالحضارة الغربية ، ولكنها كانت تمحصر في الوقت نفسه على تمجيد فرنسا التي « نشرت العلم وأنقذت المجتمع الشرقي من الجهل والتخلف والاقطاع »^(١)

وقد وصف جان بومير Jean Pommier نتائج هذه المدرسة بانه محاولات فاشلة غبية للامل فقال :

« يجب ان نقر باديء ذي بدء ، بشيء غيب للامل لا يوجد ولم يوجد قط أدب جزائري ، ونعني بذلك انه لا يوجد ، او لم يوجد بعد ، أدب مختص بالجزائر وحدها ، ادب يتأكد طابعه بوجود لغة وجنس وامة جزائرية بمعنى الكلمة » . (٢)

الا ان الحرب العالمية الثانية كان لها اثرها في ايقاظ الشعور القومي ، فقد جامد الجزائريون

(١) نذكر على سبيل المثال : الحصر ، بعض روايات من تلخ تلك المدرسة : الاترجمانية ، والفولكلورية .

Abdel Kader Hady — Hamou : Zohra , La femme du mineur , 1925

Silmane Ben Ibrahim , Khadre , Danseuse des Ouled Nait , 1926

Les Freres zanati : Bou el — Nouar , Le jeune Aljerien m1945

J . Pommier : les écrivains Algerienvisages m1945

de Algeri Paris horizons de France , 1953

p ,pp

اما العالم العربي فقد كان متعاطفا مع الثورة الجزائرية وفخورا بهذا الادب الجزائري الذي يغدق عليه الفرنسيون المديح ، ومن ثم فقد ترجمت مؤلفات اولئك الادباء الجزائريين الى اللغة العربية ، بما في ذلك الغت والسمين وماوجه الغربة في ذلك وقد دأبنا على الاعتراف بترائنا ونتاجنا بمجرد ان نرى الغرب يشيد به ، فادررنا قيمة الف ليلة وليلة واستلهمنا منها الروايات والمسرحيات عندما لمسنا مدى اعجاب الغرب بها .

الا ان الجزائريين انفسهم كانت لهم نظرة مخالفة لهذا الادب ، فقد فهم النقاد الحصيفون من أمثال مصطفى الاشرف والمرحوم عبد الله مازوني ان في هذا النتاج روائع خالدة ، ولكنهم كانوا يعرفون ايضا ان هناك اعمالا كثيرة ضحلة ومن ناحية اخرى فقد أعربت الدولة الجزائرية بعد استقلالها ، عن تقديرها لبعض الادباء ، فعينت مولود معمري استاذا للآثنوغرافيا ، وآسيا جبار مدرسا بجامعة الجزائر ، كما شجعت كاتب ياسين على الاستقرار في الجزائر فعاد اليها بعد السبعينات ، الا ان كثيرا من الجزائريين ياخذون على هذا الادب انه يستخدم اللغة الفرنسية ويخطاطب الفرنسيين ولا يختلف في نظرهم عن روايات « البير كامو » و « روبلس » وغيرهما من الكتاب الفرنسيين الذين كانوا

رمزى حتى يجدوا في فرنسا ناشرا يقبل طبع رواياتهم . فقد نشر كاتب ياسين مسرحية « الجثة الملوقة » في ديسمبر كانون الاول ١٩٥٤ ومرحبة « نجمة » في ١٩٥٦ . وفي ١٩٥٧ نشر محمد ديب رواية « النوال » كما صدر لمالك حداد ديوان شعر عنوانه « الشقاء في خطر » . وفي ١٩٦٢ نشر محمد ديب رواية « من يتذكر البحر » وكان يرمز لبلده الجزائر بالبحر الام .

ولن نتعرض لتلك الروايات بالتفصيل فقد خصصت لها دراسات كثيرة (٣) ولكننا سنكتفي بابداء الملاحظات التالية :

١) جذب هذا الادب الاصيل الكتاب الفرنسيين الذين كانوا يعيشون في الجزائر مثل البير كامو وجابريل اوديزيو وجول روا واما نويل روبلس وساعدوا زملاءهم الجزائريين على نشر نتاجهم كما رأى النقاد الفرنسيون في هذا الادب دليلا على نجاح ادماج الجزائر في فرنسا ، فاغدقوا المديح على الكتاب الجزائريين الناطقين بالفرنسية .

٢) رأى بعض الناشرين الفرنسيين في هذا الادب الجديد موردا هاما للارباح ، فقد صور الناشر « جوليارد » الرواية الجزائرية آسيا جبار على انها « فرانسواز ساجان » الجزائر ، لانها الفت وهي في سن العشرين رواية جريئة على غرار الرواية الفرنسية الشهيرة .

و « الطموح » . وفي ١٩٧٥ نشر عبد الملك مرتاد رواية نار ونور « بدار الهلال في القاهرة .

لقد كانت تلك القصص والروايات محاولات شجاعة ، الا انها كانت في معظم الاحوال ضعيفة من الناحية الفنية ، وكانت تخلط بين الدعاية والفن وتستغل على حد قول مصطفى الاشرف « شعورا قوميا معنى عهده » في جذب القراء . وسرعان ما ماسج الجزائريون وخاصة الجيل الجديد منهم هذا الادب الذي يصور الماضي على نحو لا يتخلو من المبالغة والتهويل ولا يعبر عن مشاكلهم الراهنة .

ولكن تطلعهم الى ادب اصيل تحقق على يدكائين فذيين هما طاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة . فقد نشر طاهر وطار رواية اللاز AS بالجزائر في ١٩٧٤ كما صدرت له في بيروت في العام نفسه رواية الزلزال :

صور طاهر وطار بأسلوب واقعي يشتد احيانا في جرائته وواقعيته بداية حرب الجزائر في قصة « اللاز » كما أبرز التناقضات التي كان المجتمع والافراد يتخبطون فيها في ذلك الحين ، لقد نشأ اللاز لقيطا وعاش على هامش المجتمع وعانى من الفقر المدقع ومن الذل والمهانة فاختلت قواه العقلية . وكانت تربطه علاقة غير شريفة بضابط فرنسي مما جعل الاهالي يرون فيه جاسوسا يعمل لحساب المستعمر ولكن اللاز ينتزع نفسه من الوحل ويقبل في خدمة الثورة ويعثر على ابيه الذي كان يقود فرقة من

يعيشون في الجزائر قبل الاستقلال ، كما ان الجيل الجديد من الادباء الذين يكتبون بالفرنسية من امثال رشيد بوجدرة و « حامو بلحفاوي » يأخذون على مدرسة ١٩٥٢ انها كانت تغلف نقد الاستعمار بالرموز ، وانها لم تكن جريئة في انتقاداتها ، وبالرغم من ان مولود معمري نشر في ١٩٦٥ رواية الرائعة « الافيون والعصا » التي يمجّد فيها حرب الجزائر ، ومع ان آسيا جبار عاجلت الموضوع نفسه في « اولاد العالم الجديد » (١٩٦٢) الا ان الجزائر لم تعد تقنع بهذا الادب بل ظلت تحس بحاجة شديدة الى ادب جزائري ناطق بالضاد . ولعل هذه الرغبة العميقة هي التي دفعت كاتب الى صياغة مسرحياته باللغة الجزائرية الدارجة ، وشجعت بعض الروائيين الشباب على نشر قصص قصيرة وروايات باللغة العربية تمجّد بطولة المجاهدين وتصف وحشية الاستعمار . وكان هؤلاء الادباء ينشرون قصصهم في الصحف ثم يجمعونها في كتب ، ونذكر من بينهم احمد بن عاشور وابو العيد دودو والجيلي خلاص . ويجدر التنويه بمؤلفات روائي شاب ، هو بقطاش مرزاق مؤلف « طيور الظهيرة » و « جراد البحر » فقد تميزت قصصه القصيرة بقوة اسلوبها وبراعتها في تصوير الحياة في مدينة الجزائر وابرز العلاقة بين الانسان وبيئته . وقد حاول بعض الادباء كتابة روايات طويلة فنشر محمد منيع « صوت الغرام » (١٩٦٧) كما نشر عرعر محمد العلي « ما لاندروه الرياح » (١٩٧٢)

وبشكل خاص مع المرأة الجزائرية . لقد أصبح عبد الحميد بن هدوقة رمزا للبلاد الجزائرية المعاصر فهو يمثل بلاده في كافة مؤتمرات الكتاب . ولا عطاء فكرة عن أهمية هذا الكاتب العملاق تكفي الإشارة الى ان رواية « ربح الجنوب » (الجزائر ١٩٧١) نشرت أربع مرات وبلغ عدد نسخها ٤٠٠٠٠ نسخة وترجمت الى الفرنسية وطبعت ثلاث مرات وبلغ عدد نسخها ٣٠٠٠٠ نسخة . وقد صدرت مؤخرا الطبعة الثانية من ترجمتها الهولندية « كما ترجمت ربح الجنوب الى اللغات الاسبانية والبولندية والالمانية .

لهذا وقد نشر عبد الحميد بن هدوقة في ١٩٧٥ رواية « نهاية الامن » وقد صدرت الطبعة الثانية منها وترجمت الى الفرنسية وظهرت الطبعة الثالثة منها ايضا ويجري الآن طبع ترجمة هولندية لها . وقد ظهرت منذ شهر رواية « بان الصبح » (١٩٨٠) .

كما نشر بن هدوقة قصصا قصيرة كثيرة ترجم معظمها الى الفرنسية المرحوم عبد الله مازوني ونشر بعضها في ثلاث مجموعات وهي :

- (١) ظلال جزائرية دار الحياة بيروت ١٩٦٠ .
- (٢) الاشعة السبعة ، ١٩٦٢ تونس .
- (٣) الكاتب وقصص اخرى الجزائر ١٩٧٤ .

المجاهدين . ولعل « اللاز » يرمز للجزائر التي استطاعت ان تطوى صفحة من الماضي الليم وان تغسل عار التبعية لفرنسا باستبسالها في النضال وان تسترد شخصيتها السلبية وجذورها الاصلية .

أما قصة « الزلزال » فهي تصور الجزائر في فترة اهتزت فيها اركان الماضي وبدأت تتضح فيها معالم المجتمع الجديد . لقد برع طاهر وطار في تصوير انهيار مجتمع ونشأة مجتمع جديد وما يحدثه ذلك من تناقضات واهتزازات ، ويسرّز التعارض بين القديم والجديد في حياة الشارع وحياة الاسرة وتطور الاحداث . فالزلزال هو الثورة الزراعية التي قوضت الاقطاع . ان بطل الرواية اقطاعي يحاول الاستعانة ببعض النصوص الدينية لمناهضة الثورة الزراعية فينادي بان الارض ملك لمن حياه الله بها ، ولكن الجيل الجديد يسخر منه ويتنصر عليه ، فيتزلزل عالم بطل الرواية ويفقد عقله ويهيم على وجهه في شوارع المدينة بينما يطارده الاطفال ، رمز الجيل الصاعد .

ويعالج عبد الحميد بن هدوقة الموضوعات نفسها في رواياته ، ويعتق مثل طاهر وطار ، المذهب الواقعي ، وينادي بضرورة الالتزام في الادب ، ولكن اسلوبه الواقعي تتخلله شاعرية فريدة وتغلغه رمزية تعطي لرواياته ابعادا عميقة كما تفيض كتاباته بالحب والحنان للريف الجزائري ولل فلاحين ، وتتعاطف مع الشباب

كما نشر مجموعة من الشعر الحر بعنوان الارواح الشاغرة (١٩٦٧ ، الجزائر) وكتب حوالى ٢٠٠ تمثيلية اذاعية وتلفزيونية .

ونظرا لغزارة انتاج عبد الحميد بن هدوقة فسوف نركز دراستنا على رواياته . ولما كانت تلك الروايات قد تأثرت بحياة الكاتب وتجاربه ، فسنعطى نبذة قصيرة عن نشأته وتطور فكره وفنه .

ولد عبد الحميد بن هدوقة في سنة ١٩٢٥ بالمنصورة بولاية سطيف ، وقضى طفولته في قرية صغيرة من قرى الجبل حيث عرف حياة الريف عن كثب وصوره في « ربح الجنوب » و « نهاية الامس » . ودرس اللغة العربية على يد والده وتابع دراسة اللغة العربية وأدائها في قسنطينة بالجزائر ثم في تونس حيث حصل على شهادة معادلة للسانس الأداب ، كما تخرج من معهد التمثيل العربي في تونس ، هذا وقد تعلم بن هدوقة الفرنسية في مدرسة المنصورة الفرنسية ثم في مارسيليا ، حيث تلقى تدريبا تقنيا في صناعات البلاستيك ، ودرس الاخراج الاداعي في الوقت نفسه ، وعاد بن هدوقة الى الجزائر في ١٩٥٤ حيث درس اللغة العربية وعندما قامت الثورة الجزائرية انضم اليها . ولما بدأ البوليس الفرنسي يطارده هرب الى فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني ١٩٥٥ وتوجه منها الى تونس في ، ١٩٥٨ حيث انقطع للدفاع عن الثورة الجزائرية ونشر مقالات كثيرة وكتابا عنوانه

« الجزائر بين الامس واليوم » ولعل هذا العنوان يلخص في حد ذاته عالم بن هدوقة القصصى . وبعد الاستقلال عاد بن هدوقة الى الجزائر حيث يشغل حاليا منصب مدير الاذاعة والتلفزيون . هذا وقد تزوج بن هدوقة بفرنسية انجب منها بنتا تعيش الان في فرنسا ، ولكنه لم يكن موفقا في حياته الزوجية فطلق زوجته الاولى واقترب باخرى جزائرية .

وقد صور عبد الحميد بن هدوقة الكثير من تجاربه في رواياته ولكنه لم يفرض شخصيته على شخصيات رواياته . فمما لاشك فيه أن مالك بطل ربح الجنوب والبشير بطل نهاية الامس ورضا بطل بان الصبح يشبهونه الى حد كبير ، لكن كل شخصية لها طابعها المستقل وحياتها الخاصة . هذا ويتميز انتاج بن هدوقة باصالة فهو ادب عربي اصيل نشأ وترعرع تحت شمس الجزائر ، ولكنه متفتح على الادب العربي والادب الغربي وفي رسالة شخصية وجهها اليها بن هدوقة حدد فنه وعالم رواياته قائلا :

« ان ما كتبه لن يعدو ان يكون اسهاما متواضعا في بحث ادب عربي جزائري ؛ وسط محيط تتنازعه التيارات والعقائد والأمزجة الحادة . . .

اننا نعيش هنا بالجزائر ، وفي كافة أنحاء الوطن العربي على ما اظن ، وجودا حضاريا وتاريخيا متازما وامتزقا في نفس الوقت . كما ان انتهاءاتنا الجغرافية والحضارية والروحية والثقافية

عناصر الاجابة على تساؤلات عبد الحميد بن هدوقة موضحين ان رواياته تصور ثلاث مراحل هامة من تطور الجزائر ، فهي مراحل تنصارع فيها الاتجاهات والقوى الاجتماعية المختلفة .

١ - ريع الجنوب

تبدأ أحداث « ريع الجنوب » بعد الاستقلال مباشرة ، وتدور تلك الاحداث في بقعة نائية بمنطقة جبلية ، وتمضى الحياة في القرية رتيبة كثيفة لا يخفف من وطأتها سوى اجتماع الفلاحين بالمقهى في المساء في المناسبات . ولا توجد في القرية مدرسة تعد ابناؤها للحياة ، وقد وهب أحد القرويين قطعة من الارض لبلدته حتى تبنى فيها مدرسة ، ولكن حياة السكان القروية وظروف معاشهم التي تستلزم تربية المواشى حالت بينهم وبين الانفاق على بناء المدرسة ، فالكل يود ان تكون في مكان يقرب من سكناه ، وهكذا قرروا في النهاية ان يجعلوا من المكان الموهوب مئوى اخيرا لشهداء القرية » . (٤)

وهكذا فضل الفلاحون التضحية بالمستقبل على مذبح الماضي ، وقرروا تكريم الموت بدلا من اعداد الجيل الجديد ، ومن الطبيعي ان تسيطر العادات والتقاليد العتيقة على أهل القرية وتمثل عليهم سلوكهم ، ومن الطبيعي ان تغلب عليهم السذاجة وان تحركهم الغرائز فيسمعوا لتحقيق النفع السريع والمصلحة العابرة بدلا من

لم تعد تكفينا لتحقيق ذاتنا ، فرحنا نبحت عن أنفسنا ، اما في الازمنة الضائعة ، اوفي البدائل المستوردة ، لنعوض لا شعوريا ما اخذ منا طوال قرون النوم والزهد . . .

لذا حاولت فيما كتبت ، على توضحه ، ان اعالج نقاط التآزم الرئيسية في الواقع الجزائري بصفة تدخل اكبر قدر من المستقبل في الحاضر ، وتبتعد عن المضامين الجاهزة والاشكال النابعة من مراكز خارجية ، اعتقادا مني بان الانطلاق من معطيات سوسيو- تاريخية محلية لكل قطر عربي ، لوروعيت في اعمالنا الادبية لارجعت لنا شيئا من كرامة ، وجنبنا كثيرا من مزالق الاستلاب . فالثقافة العربية التي عاش العالم على كرمها الروحي ما يقرب من الف سنة لا تستحق هذا الواقع الذي وضعها فيه تخلفنا المادي والسياسي .

ان هذه الاهتمامات هي التي جعلتني في كل اعمالني الادبية اعمد الى معالجة الواقع المتأزم والجوانب المظلمة في حياتنا الاجتماعية ، مبتعدا بقدر الامكان عن الاغتياب بما حققناه من ايجابيات .

هل وفقت ؟ طبعلا املك الجواب وليس لي ان اجيب فالقارئ وحده له الحق في ان يجيب عن مثل هذا السؤال . »

اننا سنحاول في الصفحات التالية ان نقدم بعض

اعداد العدة للمستقبل ، وهم على ما عليه من فقر وجهل متفرون بعث بهم الاقطاع كما يشاء .

وعندما تهب ريح الشمال تحملو الحياة بالقرية ويسودها الهدوء . وعندما تهب ريح الجنوب او ريح القبلى تعصف بكل زرع ، وتكسو القرية بطبقة من الغبار الاسود وتحمل في طياتها الزوايع ولكن ريح الجنوب التى تحمل الرواية اسمها لها قيمة رمزية . فكلما هبت اطلقت غرائز القرويين من عقالها وفجرت مشاعرهم الغنيفة ، ولعل ريح الجنوب تشبه في وظيفتها السروائية « الشمس » في رواية الغريب لالبر كامو ، فهي تثير القبط والغضب على نحو يدفع الى القتل .

في مسرحيات كاتب ياسين أيضا تطلق الشمس النحل من خلاياه ، وكثيرا ما تفتن ريح الجنوب بالرعد الذى يوحى « بمشاعر العنف والقوة والجبروت والثورة على كل شيء وهى ثورة تؤدى في النهاية الى الخراب » (٥) كما تفتن تلك الريح بالحر الذى يولد شعورا بالاختناق . وهكذا نجد ان الريح لها ، كالشمس في روايات كاتب ياسين وجهان احدهما يبعث على الهدوء والطمأنينة ويدعو الى الحب والعودة الى الارض الحنون ، اما الوجه الاخر فهو وجه العنف والحر والغضب والثورة التى تكتسح كل ما يعترض طريقها .

وتدور احداث الرواية حول عدة شخصيات

هى المجاهد مالك والقاطعى عابد بن القاضى وابنته نفيسة والراعى رابع وصانعة الفخار رحمة .

ان رابع يرعى غنم عابد بن القاضى كل يوم مقابل وجبة يومية وشاة كل عام ، وهو لا يعرف للراحة طعما ، ولكنه يعيش في انسجام تام مع الطبيعة . وفي المساء يعود الى كوخه في الجبل حيث تنتظر امه البكاء ولا يجد الراعى وسيلة للتعبير عن افكاره والخروج من وحدته سوى العزف على الناي . وفي المساء تصل أنغام الناي الى القرية من أعلى الجبل متقطعة يفرغ فيها صاحبها « كل ما يفيض به قلبه من حنان ووحدة وشوق » وكانت تلك الأنغام تسحر نفيسة وتثير خيالاتها ، كما كان يجذبها رابع بجماله وقوته ، الا انها كانت ترى فيه خادما من خدم ابوها ، اما رابع المسكين فقد صورت له سذاجته ان نفيسة تحبه .

اما العجوز رحمة فهي الفنانة الشعبية الاصيلة . لقد كانت تصنع أواني الفخار وتطليها بنفسها بالرغم من انها أصبحت طاعنة في السن وكانت تنشد الكمال في التعبير الفنى وتتحسر لانها لم تصل اليه . لقد كانت او انها تزين كل دار وقد سجلت تلك الفنانة على الاوانى الاحداث الهامة في حياتها وفي حياة القرية وخاصة اثناء حرب التحرير . والواقع ان تلك الأوانى أصبحت ذاكرة حية للقرية .

الحكومة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي . ان ابن القاضي يخشى مالك لانه يحس انه قد عرف سره ، ويخشاه كذلك لانه يتادى بالاصلاح الزراعي الذي كثر الحديث عنه على نحو يقض مضجع ذلك الاقطاعي .

ماذا يفعل ابن القاضي لينقذ الارض التي وهبها حياته ؟ لقد قران « يصهر الى » الحكومة أي ان يزوج ابنته الثانية « نفيسة » بالملك ، فنفيسة تشبه تماما زليخة ولورأها مالك لتحرك حبه القديم ، ولهذا فقد طلب ابن القاضي من العجوز رحمة ان تقنع مالك بالزواج بنفيسة ، كما اشاع في القرية ان هذا الزواج قد تقرر بالفعل وذلك حتى يضع مالكا امام الامر الواقع .

اما مالك فهو رجل نزيه مثالي استبسل في الحرب ثم عاد اليوم الى القرية لتحريرها من التخلف والفقر بعد ان تحررت من الاستعباد . انه يجرّ ماضيه الاليم ويعيش على ذكرى زليخة وعندما يرى نفيسة يتحرك حبه القديم ، ولكنه لا يتحمس لفكرة الزواج ، لان الماضي لا يمكن ان يبعث ، ولان نفيسة من جيل غير جيله . وهو يعرف كذلك أن ابن القاضي يداهنه ويريد ان يجعل منه شريكا وحليفا للاقطاع .

اما نفيسة فهي في الثامنة عشرة من عمرها لا تحلم الابدنية الجزائر وبجامعة الجزائر التي تدرس فيها ، وعندما ترى مالكا لانحس نحوه باى عاطفة ، فهو يكبرها سنا ويتنمى الى عالم يختلف عن عالمها . وهي تحس باختناق منذ

ان العجوز رحمة هي التي انقذت مالك المجاهد من موت محقق اثناء حرب التحرير ونجاته في دارها ستة اشهر حتى شفى من جراحه ومنذ ذلك الحين ومالك يعاملها كأه .

اما عابدين القاضي الثرى الذى يملك الاراضى الواسعة الخصبة والماشية الكثيرة ، فهو رجل عمل الا انه يحب المال حبا جما ويضحى بكل غال من اجل الاحتفاظ بالارض واقتناء المزيد منها . تحالف مع الاستعمار اثناء حرب الجزائر ولكنه تظاهر في الوقت نفسه بتأييد جيش التحرير . وعندما خشى ان يفتضح امره سعى الى تزويج ابنته زليخة للمجاهد مالك . كانت زليخة تدرس بجامعة الجزائر وكانت تؤمن بمبادئ الثورة . خطبها مالك واحبها وبادله الحب . وفي يوم ماعادت من الجزائر العاصمة الى قريتها بالقطار وكان من المقرر نسف قطار حربي يعبر القرية في اليوم نفسه . وضع مالك اللغم بيده بالسكة الحديدية ولكن القدر شاء ان يتعطل القطار الحربي وان ياتى بدله القطار الذى استقلته زليخة فينسف اللغم . وهكذا قتل مالك وهو لا يدري اعز انسان لديه ، جن جنون عابد ابن القاضي فوشى بمالك ورفاقه وفاجأهم الجيش الفرنسى فمات معظمهم بنار الفرنسيين وجرح مالك جرحا بليغا . ومنذ ذلك الحين ومالك يعتقد ان عابد ابن القاضي هو الذى وشى به ويرفقه ولكنه لا يملك الدليل على ذلك ، وعندما وضعت الحرب أوزارها عاد مالك الى القرية حيث عينته

والتقاليد « هل تثور ولكن اية ثورة وفي اي اتجاه ؟ انها لاتعرف احدا في القرية . وهب انها عرفت ماذا يجدي ذلك ؟ فلافرع هناك للمنظمة النسائية ولا لشبيبة الحزب ولا غيرهما ، لكنها مع ذلك لاهدان تثور ، وان تعارض كل سيطرة خارجية مهما كانت . ثورتها وحدها هي التي تستطيع تحديد الاتجاه والطريق » (٧) .

قررت نفيسة ان تستغيث بخالتها التي تقيم في الجزائر العاصمة حتى تقف بجانبها في محنتها . اعطت في السر خطابا الى الراعي رايح ليرسله اليها من مكتب بريد القرية المركزية . اما رايح المسكين فقد تصور ان نفيسة اخترعت هذه الحيلة لتبوح له بحبها ، وفي ليلة سكنت فيها الريح وافرغ فيها القمر على الارض كل ما فيه من نور فاذا هي سكرى بالنور ، اخذت نفيسة تدور في غرفتها كالحيوان الحبيس ثم اتجهت الى النافذة ففتحتها واخذت تتأمل الطبيعة ثم عادت الى فراشها فخلعت بغضب قميص النوم ورمت به فوق المقعد الخشبي وارتجت في الفراش عارية .

وفي الوقت ذاته ملا هدوء الليل وسكون الريح وضوء القمر قلب رايح بالأمال العذبة وتحركت غريزته فدفعته الى ان يقتحم سور دار نفيسة ويتسلل الى غرفتها واهتز كيانه العصبى وهو يرى جسم امرأة في حياته ، ايقظ نفيسة

عادت من الجزائر العاصمة الى قريبها لتقضى بها العطلة الصيفية . إنها تقضى سحابة يومها في سريرها الصغير بحجرتها الضيقة وعيناها تجولان في السقف تعد ألواحها . ان ام نفيسة حزينة لان ابنتها لاتصل وهي تعتقد ان « الفرنسية التي تعلمتها ابنتها ستحيد بها لا محالة عن الطريق السوى » (٦) اما نفيسة فهي مراقة تتطلع الى الحب وهي تكتشف جسدها وتحس بلذته وهي تتحسه . وعندما تسمع أنغام الناي التي يعزفها رايح الراعي تحلم بأنه أمير ساحر سيأتي لياخذها بين ذراعيه وينقلها من السجن الذي تعيش فيه .

ولنفيسة اخ صغير يتحدث معه من حين لآخر اما ابوها فهو لا يوجه اليها الكلام ، ولكنه كلف زوجته باخبار نفيسة بانها لن تعود الى الجزائر العاصمة لمواصلة دراستها اذ انه ينوى تزويجها مالمك .

تصورت نفيسة ان مالمك قد قبل بالفعل فكرة الزواج بها فجن جنونها وثارت على امها . انها تحنق على امها لانها سلبية تقبل سيطرة الرجل على المرأة . ان امها تمثل في نظرها الماضي الذي تلفظه فهي لا تقبل ان يتحكم الرجال في مصيرها وان يزوجهها رغم أنفها بشخص لاتحبه . انها لاتريد ان تعيش في قرية تحبس حريتها وتفرض عليها ارتداء ثياب مخفى انوثتها وكأنها عورة وتجعلها تعيش سجنية الدار والثياب

(٦) روح الجنوب ، ص ١٢

(٧) ص ٨٧ ، ٨٨ .

النار وما في كل منها من ألوان العذاب . ولكن فلاحا طرح سؤال لا يتعلق بالفقه ولا بالتوحيد فقال « ماهي الاشتراكية » فرد عليه شيخ على الفور قائلا « الاشتراكية مصدر ، اشترك يشترك اشتراكية » أبدى الجميع إعجابهم بهذا العلم الا ان أحد الفلاحين طلب من الشيخ ان يشرح له « الاشتراكية الاخرى » التي تتكلم عنها الحكومة فاجابه الشيخ « سواء كانت الاشتراكية التي نتحدث عنها الحكومة او واحدة اخرى فهي مصدر والسلام »

احس مالك بالغبثان وهو يستمع الى مايجري من حديث واخذ يقول لنفسه « ان الثورة المسلحة حررتنا من الاستعمار ولم تحررنا من الاوهام ، يجب القيام بثورة اخرى ولكن من يقوم بها ؟ المدرسة وحدها لا تكفي ... »

قرر الخروج من الحجرة والاختلاء بنفسه في مكان بعيد عن دار العجوز ، ولكن ابن القاضي لحق به ليفاتحه في مشروع الزواج وليشكو اليه من المضايقات التي يواجهها بسبب كثرة الضرائب الجديدة ومن الحكومة التي تقول ان الارض لمن يخدمها وتفكر في تطبيق اصلاح الزراعة .

وفي تلك الاثناء كانت نفيسة مع بقية نسوة القرية في دار رحمة . كان الليل في ثلثة الاخير وكان الحريرداد ويثقل ، بينها كانت ريح الجنوب تتململ وراء الجبال قبل ان تصل بزئيرها وجحيمها ، وكانت نفيسة تحس باختناق وهي تستمع الى نساء القرية وقد اخذن يصفن احوال

فطرده شرطردة وهي تقول « اخرج ايها الراعي القدر » خرج رابع حزينا ذليلا كاسف البال . تصور ان نفيسة لم تنبذه الا لانه يزاول مهنة قدرة فاقسم الايرعى الغنم بعد ذلك ، وقرر ان يعمل حطابا ، وبينما كان يجمع الحطب رأى العجوز رحمة في الجبل وهي بين الحياة والموت ، كانت رحمة قد ذهبت الى الجبل لتأخذ منه ما تحتاج اليه من تراب لصنع الاواني . وكان النهار مايزال في اوله ، ولكن الحر كان خانقا . كانت العجوز تجر خطاها وهي تحمل قفة تراب مشدودة على ظهرها بحبل وثيق وخانتها قواها فقد خرجت والتئوى الجبل على عنقها وكادت تختنق ، حملها رابع الى كوخها ومكث بجانبها حتى افاتت .

تدهورت حالة العجوز الصحية وماتت وحيدة وهي تهذى وتحلم انها قد أصبحت آنية من الفخار . قررت القرية باكملها ان تدود رحمة وتكرم مثواها واجتمع أهلها بدار رحمة وفي المساء تحدث امام القرية عن الدنيا والآخرة وتطرق الحديث الى الملابس الحلال والملبوسات الحرام فقال احد الشيوخ انه لا يجوز للرجال لبس الذهب « الا المصحف والسيف والانف وربط سنين مطلقا » . . وجاز للمرأة اللبوس مطلقا ولو نعل لا كسرير . وقال سائل آخر « واذا صلى انسان وهو يحمل ساعة ذهب هل صلاته صحيحة فقال الشيخ مستشهدا بخليل بن اسحق « عصا وصحت » .

تبارى الشيوخ في وصف زبانية النار وطبقات

فانها على زوجته ضربا لانها لم تحسن رقابة ابنتها ، وانتشر خبر الفضيحة ، فاحس الرجل بكل آماله وقد تداعت ، فقد ثلم شرفه فلن يتزوج مالك بنفيسة وسوف تضيق الارض من عابد ابن القاضى بعد ان جلبت عليه ابنته العار والشنار ، وعندما يكشف ان نفيسة تقيم بدار رابع يضرب رابع بموساه . لم يقاومه رايح بالرغم من انه كان اقوى منه بكثير بل استسلم له وتركه يطعنه ، ولكن ام رايح جن جنونها فهوت على ابن القاضى بفاسها اسرعت الام الى ابنا لانقاذه واسرعت الفتاة الى ابها لتحاول تضميد جراحه وتقاطر اهل القرية الى كوخ رايح ثم عادت نفيسة الى دارها بينما « تحركت ريح الجنوب » واخذ دويها يتصارخ بين جبال القرية ورباها فاذا الارض المقمرة تتلحف بلحاف من غبار ... غبار القبلى » . (٩)

وهكذا تنتهى ريح الجنوب التى تتركز على موضوعين رئيسيين تحرر المرأة وتححر الارض .

ان نفيسة تتطلع الى الحرية ، وكذلك يحلم مالك المجاهد بمستقبل آمن زاهر للفلاحين ولكن القوى الرجعية تلعب دورا كبيرا فى « ريح الجنوب » وتمثل تلك القوى فى ابن القاضى الذى يريد التهرب من الاصلاح الزراعى ، كما تتمثل فى سيطرة الرجل على المرأة القروية وفى خضوعها له وفى الشموعة وفى تمسك بعض

ليلة الدخلة . تظاهرت بالنوم فاخذت النسوة يتحدثن عن زواجهما بالشك بمالك ويغبطنها على ذلك . جن جنون نفيسة وقررت احباط ذلك المشروع بالفرار الى مدينة الجزائر . « تحركت ريح الجنوب بكل عنف وانطلق دويها بكل قوة يمز الدنيا هزا واخذت اصواتها فى فحيح وفير تتجاوب من كل جهة وجانب ، باعثة فى النفوس الهلع وفى القلوب الرعب والفرع » . (٨)

هربت نفيسة متكررة فى زى رجل ، شقت طريقها نحو السكة الحديد ولكنها تاهت وسارت فى طريق ادى بها الى الادغال حيث لدغها ثعبان راي رايح الخطاب رجلا يرقد سريعا ، وسرعان ما اكتشف ان هذا الرجل هو نفسه . لم يفكر فى الانتقام منها بل شق مكان اللدغ وامتنص الدم المسموم ووضع على الجرح عشبا يعرفه وكان يستعمله فى مداواة الغنم التى تلدغها الثعابين . استيقظت الفتاة من غيبوبتها فوجدت رايح بجانبها وشعرت باطمئنان شديد ، عرض عليها ان يعود بها الى دارها ولكنها توسلت اليه ان يأخذها الى داره حتى تشفى وتفر الى الجزائر العاصمة . خفت أم رايح لمساعدة نفيسة وتلوقت نفيسة بجانبها متعة الحياة البسيطة الهادئة .

ووقع اختفاء نفيسة على ابها وقع الصاعقة

ليعبروا عن آرائهم وخواطهم بينا يراقبهم
 مالسك عن كذب ويقيم اعمالهم ويعجب
 بشهامتهم ويتألم لفقرهم وجهلهم وتفرقهم .
 ومع ان ابن هدوقة يصور الحياة كما هي لا كما
 يجب ان تكون الان واقعيته تغلفها مسحة من
 الرومانتيكية ، ففي ربيع الجنوب شخصيات فذة
 هربت من الواقع الى عالم الطبيعة والفن مثل
 رابع الراعي الذى يعيش فى انسجام تام مع
 الطبيعة والموسيقى ، ومثل رحمة الفنانة العاملة
 التى تعيش فى عزلة بين احضان الطبيعة وتشد
 الكمال الفنى فى صنع الاوان ، واذا كانت
 اوانى ، رحمة العجوز سجلا فنيا لحياتنا الشخصية
 ولأحداث القرية ، واذا كانت انغام ناى رابع
 الراعي تعبر عن حياة القرية بما يتخللها من
 شعور بالوحدة والبؤس ، ومن ثورة كامنة على
 اوضاع اجتماعية جائرة فان ربيع الجنوب تعتبر
 شخصية رئيسية فى الرواية فهى ، بمثابة مارد
 يضيق بمقمه ويريد تحطيم اغلاله لينشر حوله
 العنف ويكتسح كل مايقف فى طريقه .

٢ - نهاية الأسس

نحن الآن فى ١٩٦٧ ، وقد مضى على
 استقلال الجزائر خمس سنوات . ان ذكرى
 حرب التحرير مازالت ماثلة فى الأذهان ، ولكن
 بعض رجال الدين من أمثال الشيوخ الذين
 سخر منهم ابن هدوقة فى ربيع الجنوب قد تحالفوا
 اليوم مع الاقطاعيين لمواجهة الاشتراكية التى
 يرون فيها صنوا للشيوعية وللإصلاح

شيوخ القرية يعلم عتيق لايتفق مع مقتضيات
 العصر ، اما الفلاحون فهم متفردون غير
 متضامين ، كما يفتقرون الى الوعى السياسى
 وهم لا يفهمون مايقوله لهم علماء القرية ولا
 يدركون ماذا تعنيه أجهزة الدعاية الحكومية
 عندما تحدثهم عن الاشتراكية والتسيير الذاتى
 وتأسيس اللجان والمشاى . . ولكننا نحس ان
 مالك وهو متعلم حصيف قد عاد الى القرية
 لتوعيتهم ، كما نحس ان القوى الرجعية قد
 بدأت تتصدع وتفقد نفوذها ، فقد رفض رابع
 الراعي العمل بخدمة ابن القاضى ووقف الى
 جانب نفيسة ضد ابها . كما لم يقبل مالك
 مشروع مصاهرة ابن القاضى واخيرا فقد وجهت
 نفيسة الى ابها الضربة القاضية ففقد سمعته
 وهيبته قبل ان يخر صريعا تحت ضربات ام
 الراعى رابع .

اننا نحس ونحن نقرأ « ربيع الجنوب » ان
 الجزائر فى فوران وغليان ، وانما على وشك
 مشاهدة احداث سوف تمزها وتزلزل اركان
 عالمها التقليدى ، ولكن ابن هدوقة يصور
 احتضار الماضى ومولد المستقبل من خلال قرية
 نائية فقيرة يصف حياتها اليومية فى اسلوب
 واقعى اصيل ، فهو لا يصور الفلاحين على نحو
 رومانسى كما فعل محمد حسين هيكل فى رواية
 زينب ، ولا يعطى لنضالهم بعدا ايدولوجيا كما
 فعل عبد الرحمن الشراقوى فى رواية الارض ،
 حيث يتكئ الفلاحون ضد الاقطاع ويتصورون
 عليه ، ولكن ابن هدوقة بنفسه المجال لهم

الزراعي . وبينما لم يحقق التيسير الذاتي كافة النتائج المنشودة تسلب بعض الانتهازيين الى المناصب الحكومية .

ان هذا الجو المتوتر نجد صداه في نهاية الأمر التي يدور فيها نضال بلا هوادة بين المجاهد النزيه « البشير » الذي يشبه الى حد كبير « مالك » بطل ربح الجنوب وبين الاقطاعي ابن الصخرى وحليفه امام المسجد . غير ان البشير يختلف عن مالك في انه لا ينتمي الى القرية التي تدور الاحداث فيها ، ومن ثم فان أهل القرية يرون فيه « أجنيا » يراقبونه بحذر مما جعل صراع البشير مع الاقطاعيين وحلفائهم صراعا مريرا تحفه المصاعب والأخطار .

ان البشير مثل مالك يجر وراءه ماضيا ثقيلا ليا ، استشهد أبوه وأمه في حرب التحرير ، وفقد هو وزوجته وابنته ، وجرح في ساحة الوغي ونقل منها الى ألمانيا الشرقية حيث تلقى العلاج اللازم ، ثم رحل الى تونس ، حاول شغل وقته بالدراسة في الجامعة التونسية ، كان يعتقد ان زوجته وابنته قد ماتتا بدورهما ، وتعرف في تونس على فتاة تونسية أحبته وأحبها وتزوجها عندما عاد الى الجزائر بعد الاستقلال ، وشغل البشير منصبا هاما وكانت زوجته تحب الحفلات والسهرة الراقصة التي ترى فيها وسيلة لتكوين علاقات اجتماعية تكفل لزوجها الترقى السريع . ولم يرتح البشير الى مسلك زوجته فانفصل عنها وأصيب بعد الطلاق بانحبس

عصبي . ومع أن شفى منه حتى قد الفاد من الجزائر العاصمة الى قرية نائية . انه يد اليوم أن يواصل جهده حتى يحرر البلاد من القذاعة ويقتلع الجهل من جذوره . لقد ضب من زملائه السابقين في الجهاد والذين يشغلون اليوم مناصب هامة بوزارة التربية ان يعمل مدرسا متنقلا بالقرى بحيث لا يمكث بقرية إلا ما يكفي من الوقت لتوعية الجيل الجديد وتنظيم قوى الفلاحين وإعدادهم لمواجهة من يستغلونهم .

والواقع ان عودة البشير الى القرية هي عودة الى الأصول وفرار من الحاضر الأليم . ان البشير يريد أن يهرب من الماضي الأليم ومن الحاضر الذي لا يرتضيه . انه يعتقد انه سيجد في القرية الهدوء والعزلة والبساطة التي ينشدها بعد حياة عاصفة .

وهاهو يصل اليوم الى القرية عبر طريق غير معبد مترب . « العري هو الكساء الوحيد الذي تلبسه الارض كأن ربحا ذرية نسفتها فاذا كل شيء كتيب واذا الشمس تفقد اشعتها فتضيء بلاحنان ولا جمال ، واذا الارض تعطى للنظر صورة من هرمها الفظيع » .

التف أهل القرية حول الزائر المجهول ولما علموا انه « المعلم » نظروا اليه باشفاق كانوا يتوقعون انه سيرحل بسرعة عن القرية كما رحل من قبله المعلمون الآخرون . فالمدرسة خالية من كل شيء ماء فيها ولا كهرباء وابناء القرية يذهبون الى الحقول لا الى المدرسة وامام الجامع

وأراد البشير أن يستعين بشيلة عجوز تطهى له الطعام وتنظف المدرسة وتعي بها فأشار عليه القهوةجى وبوغرارة باستخدام « أم الحركى » خاصة وإن القرية نبذتها فكانت تصنع أوانى الفخار تصنع الفخار وتبيعها فى الأسواق حتى لا تموت جوعا هى وزوجة ابنها وابنتها وابنته اما حفيدها ابن الحركى فهو يسعى غنم ابن الصخرى .

ولكى يفهم القارىء مأساة تلك المرأة وأسرتها نستطيع لأنفسنا ان نوضح له ماهو الحركى . ان « الحركى » هى فرق من الجزائريين الذين استعانت بهم فرنسا فى محاربة جيش التحرير . اما حركى « نهاية الامس » فقد كان يعيش فى فرنسا عندما علم ان المجاهدين قتلوا أباه لانه استضاف بعض انصار مصالى الحاج الذى كانت جبهة التحرير تعاديه . ولم يكن ابو الحركى يفهم ماهو الفرق بين حزب مصالى الحاج وجبهة التحرير ، ولكنه كان يعرف ان من واجبه ايواء المناضلين واكرامهم . وقد قرر ابنه الانتقام له بالانضمام الى الحركة ، وذات يوم وجد فى الجبل امرأة وابنتها وهما بين الحياة والموت فأولاهما بداره وتزوج بالمرأة وتبنى ابنتها ثم رزق منها بولد ، وعندما استقلت الجزائر رجم أبناء القرية الحركى وقرروا نبذ أسرته ، وكان اقسامهم عليه هم من تلقوا منه اكبر قدر من المساعدات قبل الاستقلال .

عاد البشير الى المدرسة وأشعل شمعاً واعد

يعلم بعضهم مبادئ القراءة والكتابة وما تيسر من القرآن الكريم وتأثر البشير بحفاوة أهل القرية واحس بانه قد عاد الى اصوله « هاهى ذى تلك الاصوات القديمة التى الفتها نفسه فى الطفولة والشباب واحبتها اخذت تعود الى سمعه ونفسه فتملؤها حنانا وحبانا وتصل بينها وبين الطبيعة فى اجمل ملتئمة من زقرفة عصافير وثغاء خراف واصوات اخرى كثيرة يعرفها الريفى وحده ويحس بها اكثر من غيره . فهو اذن بكل هذا سعيد وهو اذن فى هذه القرية يستأنف طفولته بفكر جديد وعن تجربة طويلة يستأنف طفولته ببراعة نفس وطهارة ضمير وعمل متواصل وحب لهؤلاء الناس جميعا مهما كانت الظروف لانهم فى حاجة الى الحب وفى حاجة الى من اتسعت خبرته وتعاقبت تجاربه » .

ولكن البشير لم يكن يعرف ان امام الجامع يرى فيه منافسا وغريما خطرا لاحظ الامام ان البشير لا يصلى فاخذ يشهر به ويصفه بانه بانه شيوعى اراد البشير تزويد القرية والمدرسة بالماء والكهرباء فاثار ذلك حنق لاقطاعى ابن الصخرى لانه كان يخشى ان تحرم مزارعة من بعض مالماء اذا نجح البشير فى تزويد المدرسة والقرية بالماء فقرر التخلص منه .

وتعرف البشير على مجاهد مثله اسمه وبوغرارة كان جاهلا ولكنه يتمتع بالشجاعة والذكاء وصفاء النفس والشهامة ونشأت بين الرجلين صداقة خالصة ووجد البشير فى زميله فى الجهاد خير معين .

القهوة وشرب جزءا منها واستلقى في سريره واستعصى عليه النوم ، وتحركت ذكريات الماضي في نفسه وكان يعيش في « مونولوج » دائم مع نفسه .

كان يدرس بمدينة الجزائر عندما خطب له ابوه أجل بنات القرية واسمها رقية . وبعد أربع سنوات من الخطوبة زف إليها وقضى معها شهر العسل بالقرية ، ثم ثارت الجزائر في نوفمبر تشرين الثاني ١٩٥٤ فكان البشير من أوائل من انضموا إلى جيش التحرير .

وكان يعود إلى زوجته خلسة بين الحين والآخر ، وفي آخر مرة وآها بكت كثيرا وأخبرته وهو يتأهب للرحيل بأنها حامل ، وإنما تحس أنها لن تراه بعد اليوم ، ولكنه هو كان يحس أنه بطل ملحمة كبرى يتصارع فيها الحب والتضحية والموت والحياة والأمس والغد .

وتتعاقب الشهور وتلد رقية بنتا تسميها فريدة ، وتنتظر على أحر من الجمر عودة زوجها الرقيق الحنون ، ولكن البشير يشبك يوما مع بعض جنود الجيش الفرنسي في معركة طاحنة وينقله رفاقه وهو جريح إلى مكان آمن قبل أن يذهب إلى ألمانيا الشرقية للعلاج ، ويقرر الفرنسيون التكتيل بأهل القرية فيأخذون أبا البشير إلى قسم الشرطة مع غيره من رجال القرية للتحقيق معهم ، بينما تقتحم فرقة من الجنود الفرنسيين دار البشير ويعتدى بعض الجنود على عرض رقية .

كان أبو البشير يتحمل الفرنسيين منذ عشرات السنين ولكن اعتداء الجنود الفرنسيين على شرف ابنه هو الذي رفع الغشاوة نهائيا عن بصره ، فمن خلال الشرف ، بالمعنى القروي ، أدرك معنى الكرامة والسيادة والحرية وحصل الشيخ على رشاشة من جيش التحرير ويحتجىء في زاوية الصلاة ، وعندما تقترب فرقة فرنسية من الزاوية يباغتها باطلاق النار عليها . يقتل قائد الفرقة وستة جنود قبل أن يلقي مصرعه ، ويتنقم الفرنسيون من أهل القرية شرا انتقام ، ويحظرون دفن جثة الشيخ ويهددون بقتل كل من يقترب منها . تعلم زوجة الشيخ بالخبر فتجمع حليها وتحبشها بالدار في مكان لا يعرفه أحد سوى ابنها ، وتأخذ فأسا وتتوجه إلى الزاوية لتدفن زوجها ، كما دفنت انتيجون أخاها في الأساطير الاغريقية ، ولكن الفرنسيين يطلقون عليها نيرانهم فتخر صريعة بجانب رجلها .

كان البشير يعتقد أن زوجته وابنته قد قتلا بدورهما وكانت رقية تعتقد أن البشير قد استشهد ، وعندما هدم الفرنسيون دارها هربت بابتنتها إلى الجبل حيث التقت بالحركي وتزوجته بعد أن أنقذها من موت محقق .

وفي اليوم التالي توجه البشير مع صاحبه بوغزارة إلى دار أم الحركي لشراء بعض الألوان الفخارية منها ، ونادى بوغزارة على أم الحركي فخرجت من الدار فتاة ضامرة شاحبة هزيلة ترتدى الأسماك ، وقفت أمامها لاهثة ساعلة

التحرير واستشهد له ولد ، كما ان له ابناً ثانياً يعمل كاتباً في بلدية القرية الرئيسية ، أى انه أصبح جزءاً من الجهاز الحكومي ، فكاتب البلدية يبقى في منصبه لا يتبدل ، بينما كان رئيس البلدية يتغير بعد حين ، وكان هذا الكاتب يستغل منصبه لخدمة مصالح ابيه . وكان ابن الصخرى يقرض المال لابناء القرية مقابل رهنهم لأراضيهم ، ثم يشترى منهم المحصول بثمن بخس لا يمكنهم من سداد ديونهم ، وعندئذ يتركون له الأرض صاغرين ، ومع ذلك ، كانوا لا يدركون ان هذا الاقطاعى السرايى يستغلهم ويحردهم شيئاً فشيئاً من ممتلكاتهم ، ويحتكر وحده مياه القنوات لري بساتينه ويحرم منها ابناؤه القرية . وكيف يرون عيوبه وهو الرجل التقى المتواضع الذى يقرأ القرآن كل عشية مع امام الجامع ؟

سافر البشير في اليوم التالى الى المدينة وقابل كبار المسؤولين وحصل منهم على امر بتوصيل المياه من القنوات التى تروى بساتين ابن الصخرى الى المدرسة والقرية . وكان احد المهندسين قد اعد من قبل مشروعاً في هذا الصدد الا ان تنفيذه كان يتأجل باستمرار لسبب خفى ، وتلقى كاتب البلدية الامر بتنفيذ المشروع فهرول الى القرية ليحيط بأباه علماً بذلك . ودش ابن الصخرى عندما علم ان البشير على صلة بكبار المسؤولين ، وقرر مداهنته ريثما يعد خطة محكمة للتخلص منه .

تكاد تخفتنى ، وكان اسم هذه الفتاة مثل اسم ابنته ، فريدة ، ولو كانت ابنته حية لكانت الآن في نفس سنها وما أن رآها البشير تسعل على نحو غير طبيعي حتى شعر بضيق غريب وباحساس يشبه الحزن والعطف . انه يشعر وكأنه يعرفها ويكاد يجد شبهاً بينها وبين زوجته رقية التى تلاحقه ذكراها . قرر البشير أن يستعين بأم الحركى في تنظيف المدرسة واعداد الطعام . خشيت العجوز أن يقتلها أهل القرية لو علموا انها تجاسرت فخرجت من منفاها لتعمل بالمدرسة ، ولكن البشير وعداها بحمايتها هو وصاحبه بوغرة .

وثار أهل القرية عندما علموا بالخبر ، وانتهز امام الجامع هذه الفرصة لتأليبهم على البشير ، ذلك « الأجنبى الذى تحدى مشاعر القرية وقرر الاستعانة بأم الخائن . حاول البشير اقناعهم بالحسنى وذكرهم بالآية الكريمة « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ، ونبههم الى أن ابن الحركى يرعى غنم ابن الصخرى ، فردوا عليه بأنه طفل برئ ، ولما حان وقت الصلاة توجه أهل القرية ، وهم يستشيظون غضباً الى الجامع الذى يقرأ ابن الصخرى فيه القرآن كل مساء مع الامام ، وقرروا عرض الأمر عليه .

كان أهل القرية يكتنون كل احترام لابن الصخرى ، فقد كان يملك المال الوفير وكانت بساتينه تشغل نصف مساحة اراضى القرية ، وكان يبدو عليه الورع ، وقد شارك في حرب

صوت انفجار عنيف ، لقد نسف الجامع ، انهم الامام البشير بانه هو الذى دبر هذه الجريمة فهو اششراكى لا يصلي ، كما كان قد اصيب بالجنون .

وأسرع أبناء القرية الى دار البشير ونادوا عليه ووجهوا اليه اقزع الشتائم . خرج اليهم البشير ليسألهم عن سبب غضبهم فأنبالوا عليه ضربا ورموه بالحجارة ، فجرح جرحا غائرا بجانب عينه وكاد القرويون يقتلونه لولا ان بوغراة خف الى نجلته .

واثبت التحقيق ان البشير برىء ونحامت الشبهات حول ابن الصخرى ولكن الشرطة لم تجد دليلا قاطعا يدينه . ولكى ينفى ابن الصخرى ، عن نفسه كل شبهة تطوع ببناء مسجد جديد . ونجح البشير فى تزويد القرية بالماء والمدرسة والكهرباء ، كما حصل على قرار بتزويد التلاميذ بوجبة غذائية ، وعلى قرار آخر بتوظيف ام الحركى فى المدرسة .

وأحسن اهل القرية باحترام عميق نحو هذا الشاب الذى انتصر على ابن الصخرى ، وعندما اعلن البشير بدء تسجيل التلاميذ تقاطر الاهالى الى المدرسة لقيد ابنائهم ، وأرادت ام الحركى تعليم حفيدها ، وعندما قرأ البشير اسم اب الطفل واسم امه صعقته المفاجأة . هل يصدق احد ان زوجته مازالت حية ؟ هل يصدق احد ان الطفلة التى ماتت هى ابنته ؟ واستدعى البشير رقية الى المدرسة . هاهى زوجته نداء

اما البشير فقد احضر بعض الادوية لعلاج فريدة من السعال ولما توجه الى دار ام الحركى علم ان فريدة قصت نحبها واستولى عليه حزن شديد وقرر ان يتكفل بجنائز هذه الطفلة المسكينة ، فزاد ذلك من حنق اهل القرية ولم يشترك فى الجنائز سوى صديقه بوغراة . وعندما توجه البشير الى القهوة مع صاحبه كال له القرويون السباب ، واتهموه بانه من اعوان الخونة والاستعمار وكادوا يعتدون عليه لولا تدخل بوغراة .

وبينا كان البشير يشيع جنازة فريدة شاهدته رقيه فاعمى عليها من وقع المفاجأة . نعم انه هو البشير بعينه زوجها الاول الذى قيل لها انه استشهد . انه يوارى جثمان فريدة التراب وهو لا يدرى انها ابنته . لقد كانت فريدة تمثل الجانب المضيء فى حياتها ، فقد كانت هى الرابطة الوحيدة التى تربطها بزوجها المجاهد ولكنها ماتت ومات معها الماضى المشرق ، لم يبق لرقية سوى حاضرها الاليم ، فهى الآن زوجة الحركى الخائن تعيش منبوذة ذليلة . احست رقية باختناق وغضب شديد لماذا تركها البشير للذل والهوان . هل سوف يصدق انها لم تكن تعرف ان زوجها الثانى حركى ؟ هل سيصدق انها بكت زوجها الاول أثناء الليل واطراف النهار ؟ هل سوف يصدق انها فى شقائها وعذابها الطويلين لم تنقطع عن التفكير فيه لحظة واحدة ؟ استيقظت القرية فى صباح اليوم التالى على

هو الذى دفع ابن هذوقة الى اقتراح خاتمته
تشهد اولاهما فرار البشير من الماضى بينما تجمع
الحاققة الاخرى بين زوجين مزقهما الماضى .

والواقع ان « نهاية الامس » تدور احداثها فى
١٩٦٩ ، بعد ان نجحت البلاد فى التغلب على
الفتن التى ثارت فى منطقة القبائل وبعد ان
طبقت الحكومة سياسة التسيير الذاتى واخذت
تستعد لتطبيق الاصلاح الزراعى ، وكانت
اتجاهاتها الاشتراكية تثير حق الرأسماليين
والاقطاعيين وبعض رجال الدين ، ومن جهة
اخرى كان بعض المسؤولين يضيّقون ذرعا
ببعض العناصر الدينية التى لاتتحمس
لسياستهم وفى هذا يقول البشير :

« انه بقدر ماكان هذا النمط من الناس أثناء
الاحتلال عاملا من عوامل الحفاظ على
الشخصية وعدم الذوبان فى المستعمر بقدر ما
سيكونون فى المستقبل عرقلة فى وجه كل اصلاح
وحاجزا أمام كل تقدم » (١٠)

وهكذا تصبح قرية نائية مثل القرية التى
قضى فيها ابن هذوقة طفولته رمزا للجزائر
بأسرها ، فهذه القرية قد شهدت ملحمة حرب
التحرير ولكنها شهدت كذلك مأساة الحركيين .
كما اصبحت ميدانا لصراع مرير بين القوى
التقدمية والقوى الرجعية ، ويقترن ذلك
الصراع الاجتماعى بصراع سيكولوجى يدور فى
نفس كل شخصية من شخصيات الرواية ،

الامس البعيد . وقابلها ببرود شديد لماذا هذه
القسوة ؟ ماذنبها هى ، لقد دنسها الاستعمار ولم
يكن لها من خيار ، انها الماضى الذى يعيش على
ذكراه ، انها الامس المشرق والحنان والحب ،
ولكنها ايضا الألم والعار والماضى الرهيب .

ماذا يفعل البشير ؟ هل يترك القرية بعد ان يفظ
وعى أبنائها وانتصر على الجهل والرجعية
والاقطاع ؟ ام هل يرد اليه زوجته ؟ .

إن البشير كان فى حيرة من امره وان توخينا
الدقة قلنا ان مؤلف الرواية عبد الحميد بن
هذوقة هو الذى وقع فى هذه الحيرة . فقد اخبرنا
انه ظل فترة لا يعرف كيف يختم روايته .
والواقع انه ادرك ان رقية ليست مجرد شخصية
من الشخصيات بل هى رمز للجزائر ، الوطن
الحبيب الذى دنسه الاستعمار ، فهل ينبذ
الجزائريون هذا الماضى كما نبذ اهل القرية كلا
من رقية وام الحركى ؟ ام يقبلونه بمافيه من ذل
وهوان عسى ان تصبح نهاية الامس بداية
للغد ؟ فى هذا يقول ابن هذوقة :

« رقية هى رمز للجزائر التى احتلها على
التوالى الرومان والبيزنطيون والسواندال
والا تراك ، فهل نبى الجزائر من العدم ونبذ
الماضى ام نأخذ من الماضى افضل مافيه ونقبل
الحياة فى سياق انساني ، اى اشتراكى » ؟ .

الواقع ان كل جزائرى يجعل فى قلبه هذا
الماضى الذى لم تتدخل جروحو بعد ، ولعل ذلك

ويحدد موقفها من الماضي الذي لم تندمل جراحه بعد .

والواقع أن « نهاية الأمس » تصور هذا الصراع في واقعية لا تخلو من قسوة ساخرة على سلبية القرويين وانقيادهم لابن الصخرى الذي يسخرهم لاغراضه ويهردهم من ممتلكاته بقسوة يغلفها ستار من النفاق وكان قلبه كيا يوحى بذلك اسمه ، قد قد من صخر . أما البشير ، فهو الذي يبشر بغد جديد وهو يضطلع بدور رمزي ، دور المعلم يعيش في الوقت نفسه أسيرا للماضي ، فهو في تأمل ذاتي لا ينقطع ، وفي حوار مستمر مع نفسه ، وفي حلم داخلي لا ينتهى وكثيرا ما ينسى نفسه وهو يتحدث مع أصحابه الى أن ينبيه رفيقه الى انه قد غاب عنهم بفكره . وعندما ينام البشر يستيقظ لديه اللاشعور الذي يحاول كبح جماحه في أثناء البقطة وتمزق رقية بنفس الحالة النفسية ، وتحلم بأمر تعب عن رغبتها الدفينة وذكريات التي تحاول كتبها . والواقع أن معاناة رقية والبشير ، وصراع فريدة مع المرض واستشهاد الشيخ حمودة ، أبي البشير ومصرع زوجته وهي تحاول أن توارى جثمانه التراب ، بكل ذلك يعطى « لنهاية الأمس » شاعرية مأساوية لا تخلو من رمزية .

٣ - بان الصبح

نحن الآن في عام ١٩٧٦ وقد مضى على استقلال الجزائر أربعة عشر عاما ، وواجهت البلاد مشكلة لم تعرف لها مثيلا من قبل وهي

الطفرة السكانية ، فقد بلغ عدد الجزائريين أربعة عشر مليونا ، أى ضعف عدد السكان قبل الاستقلال وبدأت الأرض تقصر عن تلبية احتياجات أبنائها ، فبادرت الحكومة بتنفيذ الثورة الخضراء وتطوع شباب الجامعة للاسهام في تحقيق هذا الهدف .

وكان للطفرة السكانية أثرها في تزايد الصراع بين الماضي والحاضر ، فقد نشأ جيل جديد يزيد عدده عن نصف السكان ، جيل لم يشهد حرب التحرير أو لم يتأثر بها الا قليلا ، ولهذا فهو أقل اهتماما بقصص المجاهدين وببطولات الحرب ، وهو يولي اهتمامه لمشكلات لم يجربها آباؤه ، وهي مشكلات يصطدم بها شباب العالم الثالث خاصة في البلدان العربية وفي العالم الاسلامي .

وقد كانت مناقشة مشروع « الميثاق » عام ١٩٧٦ فرصة سانحة لتقييم انجازات الثورة من جهة ، ولدراسة المشكلات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الجزائر وتلمس حلها . من جهة اخرى ، وانتهاز الجيل الجديد هذه الفرصة لمحاولة فرض شخصيته والتخلص من سلطة الآباء ، وطالب بعضهم بنبد الماضي وبالتحرر من اغلال التقليد وهذا ما نجد صداه في رواية « بان الصبح » .

ففى الخمسينيات تزوجت رقية بطة « نهاية الامس » بالبشير بناء على قرار التخذ والداهما ورحب العروسان بهذه الفكرة ونشأت بينهما

يتقرب اليه الشيخ علاوة ، كما كان امام الجامع يتقرب لابن الصخرى في نهاية الامس » وعندما تحمل دليلة سفاحا تقرر الاحتفاظ بالجنين حتى لاتنهرب من مسؤوليتها وحتى « تفجر » بيت أبيها .

والواقع ان هذا البيت قد أصبح رمزا للجزائر نفسها ، وليس هذا بغريب ، فقد رمز محمد ديب الى الجزائر بمنزل في رواية المنزل الكبير ، كما صور نجيب محفوظ تطور المجتمع المصري من خلال تطور اسرة واحدة في ثلاثينته الشهيرة ولكن عبد الحميد بن هدوقة جعل الصراع يحتد في هذا المنزل بين افراد اسرة واحدة ، وهو صراع ادى عندما « بان الصبح » الى قتل الاب بالمعنى الذى يعطيه التحليل النفسى لهذا التعبير . ان ابنة الشيخ علاوة تسمى أبيها بالجنرال لانه بحكم بيته وكأنه « ثكنة » وهو يجد في ابنه « عمر » مدير المؤسسة عزاله ، وعمر هذا منافق فاسد يصل مع ابيه جهارا ويرتكب كافة الموبقات خلصة ، وللشيخ ابن آخر هو مراد الطبيب الذى درس في فرنسا وهو يضيق ذرعا بابيه ويحلم بالفرار من دار ابيه وبالحاق بصديقه التى تعيش في فرنسا وللشيخ ولد ثالث هو رضا الذى لا يكتفى مثل دليلة بمقاومة التقاليد على نحو اثنى مراهق بل يؤمن بالنضال الاجتماعى والسياسى ، وهو يحاول ايقاظ وعي نعيمة ابنة عمه التى تقيم بدار ابيه حتى تنهى دراستها بالجامعة . ان نعيمة قروية بريئة تنظر الى المدينة بعينين جديدتين ، وعندما تتوثق

بداية حب عصفت به الحرب ودنسته ، وفى الستينات حاول عابد بن القاضى تزويج مالك بنفيسة ولكن نفيسة رفضت الخضوع لتقاليد الماضى ، لقد كانت نفيسة ، تبحث عن ذاتها وتحاول تكوين شخصية تختلف عن الآخرين ، فهى تقرأ في قريتها المجلات الفرنسية بينما لا يتحدث القرويون الا بالعربية ، وهى تنبذ الزى القروى الذى يخفى معالم بدننا وتحاول اكتشاف ذلك البدن الذى ترى فيه القرية « عورة » وعندما تتضاعف ضراوة الاجداد على حد تعبير كاتب ياسين نفر نفيسة فتحدث فضيحة تعصف بتقاليد الماضى .

وفى « بان الصبح » نساء يشبهن رقية ويتزوجن مثلها بالطريقة التقليدية : في الرواية نفسها مرافقة هي « هالة » التى تحلم مثل نفيسة برجل يختطفها من سجن التقاليد وفتاة قروية تحضر الى الجزائر العاصمة مثل نفيسة لتدرس بالجامعة ، الا انها سرعان ماتعود لقريتها بعد ان تحطمت أحلامها على صخرة التقاليد .

الا ان « بان الصبح » تحتوى على شخصية جديدة وهى « دليلة » الفتاة المتمردة التى ضربت بالتقاليد عرض الحائط وتكررت للدين وذهبت الى ابعد مما ذهبت اليه نفسه فجعلت من اشباع رغبات الجسد وسيلة لتقويض الماضى . ان دليلة بنت الشيخ علاوة رجل الدين المجاهد تعاقب الخمر وتجمعها علاقة غير شريفة بزميل لها في الدراسة ، وهو في الوقت نفسه ابن رجل ثرى

صلتها برضا ابن عمها اليسارى يزداد وعيها السياسى فتحضر اجتماعات الميثاق وتتطوع لخدمة الثورة .

وللدليلة صديقة هى نصيرة التى بلغت مثل رضا نضجا سياسيا كبيرا ، وقد ساعدها على ذلك ابوها العامل الفقير الذى رباه فى جومن الديمقراطية والحرية . ان نصيرة تحاول على غرار رضا أن توظف الوعى السياسى لدى دليلة ، كما تنظم بالتعاون مع رضا جهود العمال الذين يعانون من ظلم وفساد عمر ابن الشيخ حمودة ، وهو نضال يؤدى الى طرد عمر من المؤسسة التى يديرها وإلى تحقيق مطالب العمال ، وبذلك بان الصبح على الصعيد الاجتماعى بعد ان بدت تبشيره فى ريح الجنوب « ونهاية الامس » .

ان الصراع الذى يدور فى المؤسسة ينظره صراع آخر بين الشيخ حمودة وزوجته وابنه عمر من جهة ، وبين دليلة ورضا ومراد من جهة اخرى ، وسرى فيما بعد ان هذا الصراع يؤدى الى فضيحة تقوض بيت « الجنرال » والواقع ان هذا الصراع له قيمته الرمزية ، فالجزائر المستقلة قد اصبحت اليوم فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها وهذه الفتاة الشابة تتلمس طريقها ، فالقوى المحافظة تجذبها فى اتجاه ، والقوى التقدمية تدفعها فى اتجاه آخر ، ولكن هذه الفتاة الشابة قد كسرت مثل دليلة قيدها ، لقد بان الصبح ولكن النهار لم يطلع بعد ، فهل قتلت

الجزائر اباهها حقا ام ان الأجداد سوف يضاعفون ضراوتهم ؟

ان عبد الحميد بن هدوقة يقسوى سخريته من الشيخ علاوة ويرسم له صورة لاتنسى . لقد تعاون الشيخ علاوة مع جبهة التحرير وهو الان يعمل مستشار واستاذ محاضرا بمدينة الجزائر . وعلى غرار امام الجامع فى « نهاية الامس » يتقرب الشيخ علاوة الى ذوى المال واصحاب السلطة ، ويكن للاشتراكى كرها شديدا ، ويرى أن من ينادون بها كفر من اعوان الشيطان ، والشيخ علاوة لا يقبل الحوار ، فقد تعود أن يستمع الناس اليه وهو يلقي درسه ومأساة الشيخ علاوة ان الجيل الجديد لا يريد الاستماع اليه . لقد ويغ احد الشبان وقال له ألا تعرفنى ، فرد عليه الشاب قائلا « ان لم اكن اعرفك فالآن عرفتك ، انت الماضى الذى لا نريده هذا انت (١١) وحاول الشيخ الاشتراك فى اجتماع للميثاق خصص لمشكلة ملكية الاراضى واراد الاستشهاد بعلماء الدين فرد عليه شاب قائلا « دع ذلك للمسجد نحن نتحدث عن الملكية المستغلة وغير المستغلة وانت نتحدث عن الزهد فى الدنيا ، الارض لله يرثها من يشاء من عباده . . . هذه الارض التى نتحدث عنها يملكها اشخاص استولوا عليها باوجه غير مشروعة وهم يستغلون الشعب . . فهمت ؟ » مع من يتحدث الشيخ اذن مادام الفقه وكل

لقد اعتقد الشيخ علاوة خطأ ان نعيمة حامل ، فقد فتح الشيخ خلسة خطابا أرسله عشيق دليلة اليها ولكنه وجهه الى نعيمة ، حتى لا يوقظ شكوك الشيخ وحاول عمر ابن الشيخ ، الا اعتداء على نعيمة فلما صرخت مستغيثة بابناء عمها لطمها واتهمها بانها حاولت اغواؤه . لقد صدق الشيخ ابنه وارسل الى اخيه خطابا يشكو اليه فيه من مسلك نعيمة « الشائن » ويؤكد له انها حاولت الايقاع بعمر حتى يتزوجها فلا يعلم احد بعارها . ويقرر « صالح » ابو نعيمة قتل ابنته اذا تأكد انها دنست شرفه وبصحها الى طبيب وهي لاتدري لذلك سببا ، وعندما يتضح انها عذراء يقبل ابنته على جبينها وقد ترغرغرت عيناه بالدمع ، ويخرج الاب رشاشته التي احتفظ بها منذ كان يحارب الفرنسيين ويستتج من شهادة الطبيب عشر نسخ ويسرع الى دار أخيه . وكانت اسرة الشيخ علاوة قد اجتمعت في الصالون وكان عمر يتقد غضبا بعد ان نجح اضراب العمال واصدر الوزير امرا باقائه من منصبه . وعندما دخل صالح الدار ومعه رشاشته ارتعدت فرائص الشيخ وتوقع ان اخاه قد قتل نعيمة وأنى ليجهز عليهم جميعا وقال له متوسلا « صالح ، انا اخوك » .

ووزع صالح نسخة من شهادة الطبيب على كل شخص واقرب من أخيه وقال له :

« لماذا كذبت ، انت وزوجتك على بنت يتيمة كادت تذهب ضحية كذبكم لو لم اعرضها على الطبيب ؟ »

ماقرأه لادخل له في النقاش ، هل يريد الجيل الجديد ان يحكم عليه بالصمت ؟ ان الشيخ علاوة ساخط على مدينة الجزائر الصاخبة وساخت على الجيل الجديد ، ولكنه حافظ بشكل خاص على نفسه لانه يشعر بانه غريب في مدينته وهو يتحول في « بان الصباح » الى ربيع جنوب تعصف بأسرة باكملها وشمس مرعبة قوية تحرق كل من يقترب منها ، انه يرمز الى القوة العمياء والتقاليد التي تطمس شخصية الفرد ، انه هو صوت الاجداد ونداء الماضي ، ولكن الجيل الجديد لم تعد تسحره اجماد الماضي بل هو يرى نواحي نقصه اكثر مما يرى مزياه . وفي هذا يقول رضا عن ابيه وهو يتحدث الى ابنة عمه نعيمة « اتريدين ان تعرفي عمك هذا الذي منه تتألمين والذي كنت به من قبل تعتزين ، انه مجموعة من قطع الغيار لا تشابه الواحدة الاخرى ولا هي من مصدر واحد . انه يجي في عدد من العصور وفي عدد من البلدان في نفس اللحظة .

دليلة : صحيح هو يوجب الماضي لكن لا أفهم لماذا يتشبث بعض الناس بالماضي ؟ رضا : لانهم يخافون المستقبل ، فالرجوع الى الماضي نوع من الطفولة ، لأن المستقبل ، مغامرة وابداع . الرجل العاجز لا يمكنه ان يلتفت الى المستقبل ثم ان أبى لا يفكر بعقله وانما يحفظ ذاته . . . من الصعب تحليل شخصيته بكلمات .

دليلة : انه رجل يجرى باستمرار للحاق بالقطار ، لكنه في كل مرة يصل الى القطار يجد القطار قد اقلع .

تناهب لتطبيق الاصلاحات الاجتماعية وكان التحالف بين العلمانيين ورجال الدين قويا ، فقد لعب الاسلام دورا مجيدا في الحفاظ على الشخصية الجزائرية وفي تشجيع الشعب على مقاومة عدو جبار ، كما اضفى على حرب التحرير طابعا مقدسا ، فقد كان المناضلون « مجاهدين » وكان كل من يخر منهم صريعا يعتبر « شهيدا » .

وبمرور الوقت ، أخذ التقدميون وبعض المسؤولين يضيّقون ذرعا ببعض العناصر الدينية ، التي كانت تريد ، في نظرهم ، أن تحيا الجزائر كما كانت تعيش في العصور الغابرة ، وقد اتضح ذلك بشكل خاص في أثناء المناقشات التي دارت حول الميثاق وحول سياسة التعريب وموقف الجزائريين ، الذين تعلموا باللغة الفرنسية أو ينطقون باللغة البربرية ، من تلك السياسة ، وما زالت هذه المشكلة تشغل بال الجزائريين وتدل الاحداث التي شهدتها جامعة الجزائر على ان هذه المشكلة ما زالت قائمة .

وتعتبر روايات ابن هدوقة مرآة صادقة لتطور الجزائر المعاصرة ، ففي « ربيع الجنوب » يتعامل مالك بحذر شديد مع الاقطاعي عابد بن القاضي ، ويراقب رجال الدين ولكنه يبدي لهم كل احترام بالرغم من أن آراء بعضهم تثير حنقه .

وفي « نهاية الأمس » يشتد الصراع بين البشر ، المجاهد التقدمي ، وبين الاقطاعيين وحلفائهم من العناصر الرجعية ، وتقف الحكومة بجانب البشر ، بينما يجاربه الأهالي في أول الأمر بتحريض من امام الجامع والاقطاعي ابن الصخري ، وعندما تفشل خطة ابن الصخري يعجب الأهالي بان البشر ويؤيدونه من أعماقهم ، ولكن ابن الصخري يظل محتفظا بنفسه وهيبته ، خاصة بعد أن تطوع ببناء مسجد جديد . وفي « بان الصبح » يتضاءل دور المجاهد ويضطلع بالنضال شباب الجامعة ويشنون حربهم على آبائهم ويريدون تحريرهم

واحضر الشيخ علاوة الرسالة وسلمها لصالح فرماها قائلا « لماذا أقرأ ورقتك ؟ لو كنت رجلا لعملت معها مثل . رأيت دليلا الرسالة وفكرت في ان تصارح اهلهما بالحقيقة ولكنها عدلت عن الاعتراف بان الرسالة موجهة لها ولم تجد لذلك فائدة خاصة وإن نعيمة لن تعود الى مدينة الجزائر ولن تدرس بالجامعة . اما عمر فقد عرف ان كذبه قد انفضحت وتوقع ان يقتله عمه فارتعدت فرائصه . خرح العم وهو ينظر الى اخيه باحتقار وتسلب كل من في الصالون خارجين ولم يبق فيه الا الشيخ وزوجته وابنه عمر . وجهت الزوجة الحديث الى الشيخ علاوة قائلة « فضحتنا انت . . . في آخر عمرك تقرأ رسائل غيرك ؟ من يفعل هذا ؟

وهكذا تنتهي القصة وقد فقد الشيخ هيبته وتداعت أركان داره ، فقد قرر مراد الرحيل واستعدت دليلا لمغادرة الدار للاحتفاظ بجنيها وهماو عمر يفقد منصبه ويبدو ان الليل الطويل الذي كان يجثم على الدار قد انجلى فبان الصبح بنجاة من موت محقق وبانصار رضا ونصيرة على عمر .

خاتمة

صور ابن هدوقة الجزائر في ثلاث مراحل من حياتها أولاها بعد الاستقلال مباشرة حينما كانت كافة العناصر تتلمس طريقها بعد ان بدأت البلاد صفحة جديدة من حياتها وحاولت التكيف مع الاوضاع الجديدة ، وكانت الحكومة

الشيخ « يلتبس الامر على الشيخ علاوة فيعتقد ان نعيمة ، ابنة اخيه ، حامل ، لانعدام الحوار بينه وبين كل من نعيمة ودليلة ، كما يسيء ابو نعيمة معاملتها ويصحها الى قرينته ويسجنها وهي لا تعرف لكل ذلك سببا . تحاول نعيمة التحدث مع ابيها فينهرها ولا يصغي اليها الا بعد ان تتضح برائتها وعندها يعدل الأب عن فكرة قتلها ولكنه يحرمها في الوقت نفسه من الدراسة بالجامعة .

كما تنتهي روايات ابن هذوقة بفضيحة ترمز الى تعفن الماضي ، وقد اشرنا الى ذلك عند الحديث عن فرار نفيسة ، بطلة « ربح الجنوب » ، والى انقراض امر الشيخ علاوة في نهاية « بان الصبح » . كما يرمز انعدام الحب أو عدم اكتماله الى سيطرة التقاليد الخائفة والى تفسخ المجتمع وتزعزعه . نفيسة لا تعرف الحب لانها تعيش سجنية في دارها . ورقية ، بطلة « نهاية الامس » ، تعصف الحرب بحبها . ونعيمة ، في « بان الصبح » ، تحس بميل شديد نحو ابن عمها رضا ، ولكنها تعود الى قرينتها قبل ان يتطور ذلك الميل الى حب ، اما دليلة ، فهي لا تعرف الحب لانها تحتفظ للذات خطفا ، وفي هذا تقول لصديقتها نصيرة « اشرب الخمر ، واذا شربت احوال بكل الوسائل أن اسكر لاني اعرف انني لا يمكن أن أكون سكري في كل مكان ومتى شئت حياتي كلها اذن مضمومة في لحظات .

من نفوذهم ، ويطالبون بنبد التقاليد وبلاستعاضة عنها بأيدولوجيات معاصرة . وتفرد رواية « بان الصبح » مكانة كبرى لذلك الصراع ، وتصور مناقشات الميثاق بدقة كبيرة وكأنها تحرر محضرا للاجتماعات . ويبرز الكاتب كافة الاتجاهات ، ومع ذلك نحن نشعر بتعاطفه مع الجيل الجديد ومع الطبقات الكادحة . وبالرغم من ان الجزائريين يجدون في روايات ابن هذوقة صدق لمشاغلهم ومشاكلهم ، فإن ابن هذوقة ليس مؤرخا : فالتاريخ يتوخى الدقة الموضوعية ، ويركز اهتمامه على المجتمع لا على الأفراد ، ويعطي الأولوية لدراسة الطبقات والمؤسسات والجماهير ، ويحلل عوامل قوتها ، ويصف تزايد نفوذها أو تلاشيها ، ويستند الى الإحصاءات والوثائق والسجلات ومستندات الملكية الخ .

أما روايات ابن هذوقة فهي ليست سجلا تاريخيا بمعنى الكلمة ، وإنما هي صورة سوسيولوجية لتطور المجتمع عبر فترة زمنية محددة . وتعتمد تلك الروايات على وسائل أدبية تركز على الإيحاء واستخدام الرموز ، كما يمتزج فيها الخيال بالحقيقة .

ففي رواياته يحدث سوء فهم بين مختلف الشخصيات ، مما يوحي بانعدام الحوار . ان ابا نفيسة ، في ربح الجنوب ، يوقن بان ابنته لا ترفض الزواج بمالك ، فهو لا يتحدث اليها مباشرة ، بل يصدر اليها اوامره عن طريق زوجته . كما يعتقد نفيسة انها ستوف الى مالك قريبا . فهي لا تستطيع مخاطبة ابيها ، او الاتصال بمالك لمعرفة نواياه ازاء مشروع الزواج . وفي « نهاية الامس » يثور القرويون على البشير لانهم لا يصغون اليه . وفي « بان

مفترق الطرق بين الامس والغد ، والماضي والمستقبل .

ولكن روايات ابن هدوقة لا تصور الجزائر فحسب ، بل يجد القاريء فيها صورة تنطبق الى حد كبير على العالم العربي والاسلامي . فكثير من المشكلات التي يواجهها الشريف الجزائري يعاني منها القرويون في البلدان العربية . ومن عاش في القاهرة وجد انها تعاني ، مثل الجزائر العاصمة ، من اكتظاظ السكان . وما زالت المرأة العربية تناضل لفرض شخصيتها على غراب نفيسة ونعيمة ودليلة . وما زال العالم العربي والعالم الاسلامي يتلمسان طريقهما بين الاصل والتكيف مع مقتضيات العصر . وكثيرا ما اصطدمت الحكومات ببعض العناصر الدينية عندما حاولت ادخال بعض الاصلاحات الاجتماعية او تغيير النظام الاقتصادي . ولهذا فان روايات ابن هدوقة ليست جزائرية صرفة ، فهي تجمع بين الخصوصية والعالمية ، مما يفسر نجاح ترجماتها الفرنسية والانجليزية والاسبانية ، ولعل البلاد العربية في الشرق الاوسط : تكتشف بدورها هذا الكاتب العملاق .

وبالرغم من ان ابن هدوقة لا يفرض آراءه على الشخصيات التي تخيلها ، بل يتيح لكل شخصية الفرصة لتعبير عن مشاعرها وافكارها ، الا ان القاريء يحس ان ابن هدوقة يتعاطف مع بعض الشخصيات . فقد جعل من العجوز رحمة ، في « ربح الجنوب » ، رمزا رائعا للمرأة العاملة والفنانة الشعبية ، كما ان تعاطفه مع رقية ، بطلة « نهاية الامس » ، اعطى لتلك الشخصية أهمية كبرى ، اذ اصبحت رمزا للجزائر ، فرقية هي الام / الارض ، والماضي بجوانبه المشرقة والمظلمة . ولعل مالكا ، والبشير ورشا يشتركون مع ابن هدوقة في بعض صفاته وتجاربه ومشاعره ، ولعل كل شخصية تمثل مرحلة من مراحل حياة الكاتب .

والواقع ان الشخصيات في روايات ابن هدوقة تنبض بالحياة على نحو يشعر القاريء : شخصيات ولدت في الجزائر وترعرعت تحت شمسها . فنحن نرى في هذه الروايات « جوا » و « مناخا » لا نجدهما في كتب التاريخ . نحن نعيش معها في صراعها مع القوى المعارضة لها ، ونتابع عبرها تطور المجتمع الجزائري بما فيه من اتجاهات متباينة ، ونشاهد الجزائر وهي في

يعد جان بياجيه من أبرز وأشهر علماء النفس في القرن العشرين . فهو أحد علماء النفس القلائل ، الذين كرسوا جهودهم لدراسة النمو العقلي لدى الأطفال ، ما يربو على نصف قرن من الزمان . لقد أجرى العديد من البحوث وألف الكثير من الكتب ونشر العديد من المقالات عن نمو الذكاء عند الأطفال (مايزيد على ٣٠ كتابا ومئات المقالات) . وفي السنوات الأخيرة ، كان لدراساته ونظرياته عن النمو العقلي تأثيرها المباشر في الممارسات التربوية المختلفة ، بدرجة لم تبلغها نظرية أخرى في علم نفس النمو من قبل . وقد كتب عن بياجيه ودراساته العديد من المؤلفات ، التي اختصت بتحليل نظرياته وآرائه وتوضيح تطبيقاتها التربوية .

ولد جان بياجيه في سويسرا عام ١٨٩٦ ، وبدأ حياته العلمية في ميدان العلوم البيولوجية ، ثم تحول اهتمامه إلى دراسة الظواهر النفسية ، وبخاصة النمو العقلي . وقد اشتهر بياجيه كعالم نفسى يتم بدراسة نمو الأطفال أساسا ، ولكنه كان إلى جانب ذلك عالم رياضيات وفيلسوفاً وعالماً بيولوجياً أيضاً . وقد كان لهذه الخلفية العلمية العريضة انعكاساتها وأثارتها على نظرياته النفسية . فقد نقل معه إلى ميدان علم النفس كثيراً من المفاهيم البيولوجية ، كما كان لنظرية المعرفة والنطق الحديث دور هام في تشكيل نظرياته عن النشاط النفسي للإنسان . وقد توفي بياجيه عام ١٩٨٠ ، تاركا ذخيرة لاتنضب من البحوث والنظريات والمؤلفات ، وبصمات واضحة على مسار الفكر السيكلوجي لسنوات طويلة قادمة .

ولقد تمكن بياجيه - بحكم تكوينه العلمى

السلوك والنطور

تأليف : جان بياجيه

عرض وتعليق : سليمان الخضري

استاذ مساعد بجامعة قطر

بساط البحث بشكل صريح ، وإنما يجيبون عليها بصورة ضمنية . انهم يعتقدون أن أى سمة وراثية (بما فيها أى تغير فى السلوك الوراثى) ، إنما هى نتائج للتغيرات التى ترجع للصدفة ، ولا تظهر قدرتها على تحقيق التكيف للكائن الحى ، الا بعد أن تحدث عملية الانتخاب الطبيعى ، أما العادات السلوكية المكتسبة فليس لها أى دور على الاطلاق فى عملية التطور .

وقد وضع بياجيه أمامه هدفا أساسيا لكتابه هذا ، ألا وهو مناقشة وتحليل التصورات المختلفة التى وضعها الباحثون عن العلاقة بين السلوك ومحاولة تقديم تصوره الخاص عن الدور الذى يلعبه السلوك فى عملية تطور الكائنات الحية .

يبدأ بياجيه بعرض نظرية لامارك عن العلاقة بين السلوك والتطور ، موضحا نواحي القوة وجوانب القصور فيها . فلamarck - من وجهة نظر بياجيه - صاحب أفكار مهمة عن دور السلوك فى تطور الكائنات الحية . وترجع أهمية هذه الأفكار الى سببين رئيسين : أولهما أن لامارك هو بلا شك المؤلف الذى أقر صراحة ودون أى غموض بأهمية السلوك ودوره الرئيسى فى تكوين أعضاء معينة لدى الكائنات الحية . وثانيهما ، أنه افترض وجود تنظيم كل داخل فى الكائنات الحية ، تعمل فى إطاره جميع الأساليب السلوكية .

يعطى لامارك للسلوك أصلا بيثيا ، بمعنى أن السلوك يتحدد بالدرجة الأولى بالظروف البيئية الخاصة التى يعيش فيها الكائن الحى والفكرة الرئيسية التى يطرحها : هى ليست أعضاء الحيوان - أى طبيعة أجزاء جسمه وشكلها - هى

والفلسفى من أن يعالج كثيرا من القضايا النظرية المعوصة فى علم النفس ، وكان له رأى وموقفه الواضح فيها . والكتاب الذى نعرض له اليوم « السلوك والتطور » يعد من أحدث كتب بياجيه ، ويعالج قضية من هذا النوع الفلسفى . وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب باللغة الفرنسية عام ١٩٧٦ ، ونشرت ترجمتها الانجليزية عام ١٩٧٨ ، وهى الترجمة التى اعتمدنا عليها فى هذا العرض .

يقع الكتاب فى ١٥٩ صفحة ، بخلاف المقدمة ، ويضم تسعة فصول . ويعالج بياجيه فى هذا المؤلف مشكلة من أصعب المشكلات النفسية والفلسفية معا . فمن المعروف ، كما أشار بياجيه فى مقدمة الكتاب ، أن معظم الباحثين يتفقون على وجود علاقة ما بين السلوك وبين تطور الكائنات الحية بصفة عامة . أما ما طبيعة هذه العلاقة ؟ فذلك نقطة الاختلاف والمشكلة الرئيسية التى تتفاوت فيها الآراء وتناقض النظريات ، فبعض الباحثين يرى أن السلوك سبب من أسباب تطور الحياة ، بينما يرى البعض الآخر أن العكس هو الصحيح ، بمعنى أن تطور الكائنات الحية هو الذى يؤدى الى ظهور الاشكال السلوكية المختلفة .

والواقع أن كل التفسيرات التى وضعت لتحديد دور السلوك فى ميكانزمات التطور تميل لأن تتخذ أحد اتجاهين متطرفين . وتمثل أفكار « لامارك Lamarck » ومن تبعه أحد هذين الاتجاهين . فهم يعتبرون أن التغيرات التى تحدثها البيئة فى سلوك الكائنات الحية هى المصدر الأساسى لما يحدث لتلك الكائنات من تطور فى أشكال أعضائها . وفى الطرف المقابل يوجد الداروينيون التقليديون . فهؤلاء لا يظنّون مشكلة دور السلوك فى التطور على

Accommodation للمواقف الخارجية ،
لأنشأ من فراغ وإنما هي تبقى على سلوك موجود
أصلاً : وعملية الملاءمة التي تحدث ، سواء كان
ذلك على مستوى الحيوانات الدنيا أو على
مستوى الأطفال الراشدين ترتبط ارتباطاً وثيقاً
بعملية أخرى ، تعرف بعملية التمثيل
Assimilation . ويقصد ببياجيه بعملية
التمثيل هذه ، تناول عناصر معينة من البيئة
الخارجية ، وتكاملها داخل بنية سلوكية موجودة
من قبل . ويعنى هذا بعبارة أخرى ، أن هناك
عوامل داخلية (أو عمليات فطرية) تدخل في
تشكيل جميع مظاهر السلوك .

كذلك يرفض بياجيه فكرة لامارك عن أن
العادات التي يكتسبها الحيوان تفرض بواسطة
التغيرات البيئية ، وليس للحيوان دور رئيسي
فيها . فهناك حيوانات كثيرة تغلبت على بيئتها
الجديدة عن طريق نشاطها الانجابي . صحيح
أن هذا النشاط لعب دوراً رئيسياً في عمليات
الملاءمة لتلك الظروف الجديدة ، ولكن هذه
الملاءمة مشروطة أيضاً بقدرات الحيوانات
وامكاناتها السلوكية ، التي يتيحها لها تنظيمها
الداخل أو بنيتها الوراثية . ان أى نظام للفعل
(للنشاط) أو المعرفة ، يفترض وجود تنظيم
داخلي لأنماط سلوكية تؤدي وظيفتها من خلال
التفاعل مع البيئة الحارّة .

ان الصعوبة الواضحة في تفسير لامارك
للتطور تنبع من أنه يجعل البيئة المحدد الوحيد
للسلوك ، ولا يعطى أى دور للعوامل الفطرية
التي يحددها التكوين الداخلي للكائن الحي .
وبدلاً من ذلك لو عاجنا السلوك باعتباره امتداداً
للتنظيم الداخلي وان كان متخصصاً في مجال
التفاعلات الوظيفية بين الكائن الحي والبيئة ،
لأصبح ممكناً التوفيق بين هاتين المجموعتين من

التي أدت الى نشأة عاداته وتحديد إمكاناته
السلوكية وقدراته الخاصة ، وإنما العكس هو
الصحيح بمعنى ، أن عادات الكائن الحي
وطريقة حياته ، والظروف التي عاش فيها
أسلافه ، هي التي أدت مع مرور الوقت الى
تحديد شكل جسمه ، وعدد أعضائه
وخصائصها ، ومن ثم الامكانيات السلوكية
والقدرات التي وهبها .

كذلك يفترض لامارك أن العادات
المكتسبة ، على الرغم من أنها تؤدي الى حدوث
تغيرات في بنية الكائن الحي ، فإنها مع ذلك
تعمل في إطار تنظيم كل لا هو نتيجة للسلوك ولا
هو من انتاج البيئة : هذا التنظيم الداخلي ، هو
البنية الداخلية للكائن الحي . وعلى ذلك ،
يقدم لامارك نوعين متميزين من أسباب
التطور : التنظيم الداخلي ، الفطري أو
الطبيعي ، للكائن الحي ، والعوامل البيئية
الخارجية التي يتعرض لتأثيرها .

يشير بياجيه الى أن هذه الثنائية الواضحة في
تصور لامارك عن العوامل المحددة للتطور أو
الموجهة لمساره ، تحتاج الى حل توليفي يجمع
دونها دونما تناقض . ويرى أن لامارك قد عجز
عن تحقيق هذا الحل .

يرفض بياجيه فكرة لامارك الرئيسية ، والتي
يفترض فيها أن السلوك وحده هو المسئول عن
تكوين أعضاء الكائنات الحية بمزول عن تأثير
التنظيم الداخلي لها . ان لامارك - يشير بياجيه -
قد تجاهل غرضية السلوك الحيوي . فالسلوك
الحيوي سلوك موجه نحو هدف ، أى نحو
اشباع حاجة (أو حاجات) داخلية تنبع من
الكائن الحي . والعادات الجديدة التي يكتسبها
الكائن الحي ، والتي تمثل عملية ملاءمة

من جانب الكائن الحي ذاته . وفضلا عن ذلك ، يستطيع الكائن الحي أن يحدث تغيرات في سماته أو خصائصه الولادية عن طريق « ملائمتها » للشروط البيئية الخارجية . وقد حاول بولدوين أن يوضح امكانية تثبيت والانتقال الوراثي لهذه التغيرات . ومع ذلك لم يحاول أن يتعرض بشكل مباشر لمشكلة البيئة التي تميزت بها أفكار لامارك ، ولهذا طرح فكرة الانتخاب العضوي ، التي لازالت تعرف باسم « أثر بولدوين Baldwin Effect » لم ينظر بولدوين للانتخاب العضوي على أنه استبدال الخصائص المكتسبة بخصائص النوع الفطرية ، وإنما نظر اليه على أنه تثبيت تدريجي للخصائص المكتسبة .

ويتنقد بياجيه فكرة الانتخاب العضوي ، موضحا أنه لا يمكن أن يؤدي الى النتائج التي أشار اليها بولدوين ، الا اذا نظرنا اليه أولا باعتباره مرتبطا بالبيئة الداخلية (بنية الكائن الحي) ، والا اذا افترضنا أن هذه البيئة الداخلية تتغير بواسطة الانتخاب العضوي قبل أن يحدث الانتخاب فعلا . والواقع أن الاشكال السلوكية الجديدة التي تنشأ نتيجة للتغيرات البيئية - يشير بياجيه - سوف تؤدي الى تغير البيئة الداخلية بدرجات متفاوتة . ففي بعض الحالات تكون التغيرات سطحية بحيث لا يستتبعها انتقال وراثي . وفي حالات أخرى ، أن يؤدي التكيف لبيئة جديدة الى عدم اتزان كبير قادر على تغيير البيئة الداخلية للكائن الحي وفي مثل هذه الحالات ، ليست العملية مجرد تثبيت لانماط سلوكية جديدة ، وإنما هي استبدال انماط جديدة بأخرى قديمة .

وعلى الرغم من ذلك ، يشير بياجيه الى أن الانتخاب العضوي له دور رئيسي في التطور

العوامل . العوامل الداخلية ، وعوامل البيئة الخارجية . كذلك لم يثر لامارك مشكلة على كبير من الاهمية ، وهي مشكلة التميز في السلوك بين النشاطات المكتسبة وبين الاشكال الغريزية الموروثة . والعلاقة بين هذين النوعين من السلوك تثير أصعب مشكلة علينا أن نتصدى لها عندما نتعالج دور السلوك في عملية التطور ذاتها .

لقد كان هناك اسهامان رئيسيان لعبا دورا في النظرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر : الاول هو تفسير دارون Darwin للتطور على أساس الانتخاب الطبيعي ، والثاني رفض ويزمان « Weismann » لافتراض انتقال الصفات المكتسبة بواسطة الوراثة . والواقع أن دارون لم ينكر اهمية العوامل البيئية في السلوك وإنما الفرق الرئيسي بين دارون ولا مارك ، أن دارون لا يعطى أى دور لاشكال السلوك الفردية في عملية التطور وهذا هو ما وجد عالم النفس بولدوين J. M. Baldwin نقطة ضعف في نظرية دارون ، وأدى به الى نشر مقالة مشهورة عام ١٨٩٦ ، يحاول فيها تطوير نظرية دارون بادخال مفهوم « الانتخاب الوظيفي Functional selection أو بعبارة أدق مفهوم الانتخاب العضوي Organic » .

يبدأ بولدوين من فكرة الانتخاب الطبيعي بالمعنى الدارويني . فعمليات التكيف الاولى تتم على أساس الخصائص الفطرية للنوع . ولكن بولدوين يضيف الى ذلك ، أن الكائن الحي يكتب خصائص جديدة عن طريق مايسميه بالانتخاب الوظيفي الذي يتطلب نشاطا إيجابيا

بباجيه أن تناقض هذا التفسير واضح تماما : فالكل المنظم الذي يشكله الكائن الحي والذي يتصف باللاعشوائية ، هو مع ذلك نتاج لتغيرات جزئية مختارة ، يرجع أصلها الى الصدفة والعشوائية كلية .

يشير بباجيه في نقده لهذا الاتجاه الى أننا يجب أن نفرق بين نوعين متميزين من التغيرات : التغيرات الكمية والتغيرات الكيفية أو النوعية . فالتغيرات الكمية تتمثل في صورة مبسطة في تقوية أو اضعاف خاصية معينة مثل التغيرات التي تحدث في سرعة التعلم بين أجيال من الفئران . مثل هذه التغيرات أسهل من غيرها في تفسيرها على أساس الصدفة والانتخاب بعد الحدود . ولكن المشكلة تصبح صعبة ومعقدة حينما تنتقل الى التغيرات الكيفية . فطور الانتخاب في هذه الحالة غير واضح ويصعب علينا تبيته .

ان المحاولات المستمرة لتفسيح التفسير بالانتخاب الداروين أدت مع ذلك الى تمييز مفيد أكدته (ماير ' Mayr ') مرارا بين انتخاب السلوك المشالي وهو عنصر توحيد والانتخاب الذي يساعد على التنوع وهو عنصر مرونة . وهذا يعيدنا مرة أخرى الى المشكلة الرئيسية عن أصل الأشكال الجديدة من السلوك . لقد وضع ماير هذه المشكلة في أوضح عبارات ممكنة عندما أشار الى أن هناك احتمالين لاثالث لها : الاول أن السلوك الجديد له أساسه الوراثي من البداية ، والثاني أن السلوك الجديد ينتج من تعديل غير وراثي لسلوك موجود من قبل (بواسطة التعلم والارتباط الشرطي ... الخ) ثم يحل هذا السلوك الجديد محل سلوك وراثي .

بصرف النظر عن الدور الذي يلعبه في ميكانيزمات التطور ، وبصرف النظر عن استنتاجات يولدون المتسرعة نسبيا .

ثم ينتقل بباجيه الى مناقشة وجهة نظر العلماء ، الذين تخصصوا في دراسة عادات الشعوب Ethologists عن العلاقة بين السلوك والتطور ويشير الى أن كثيرا من هؤلاء العلماء يعطون للسلوك دورا تطوريا على مستوى الانتخاب فقط وليس على مستوى التكوين الفعلي للتغيرات الوراثية على الرغم مما نعرفه من صلة وثيقة بين الأعضاء المتخصصة وأدائها السلوكي الوظيفي . ويتمثل موقف هؤلاء العلماء في مقالة « لبنداري ' Pittendrigh ' S . S . » يذكر فيها بوضوح أن عملية التكيف ليست عملية عشوائية ، وإنما ترجع لقدرة الكائن الحي على أن يجمع ويحتفظ بالمعلومات المتقلة اليه بالوراثه ، وكذلك بتلك التي يكتسبها ، كذلك يتصف التنظيم الذي يشكله الكائن الحي « باللاعشوائية » كتنقيص لعدم النظام أو الصدفة . والمشكلة الرئيسية في نظر بتندري تتمثل في مصدر المعلومات التي تكون هذا التنظيم ويسود الفارئ انطباع بأن بتندري يبني أفكاره على تصور مماثل « للتدرج الهرمي » لوس ' Weiss ' بخاصيته الرئيسية : أن الكل ذو ثبات أكبر من الأجزاء ، وأن التغيرات الجزئية محكومة بنظم كلية أكبر . ثم يتقدم بتندري خطوة أخرى ليقرر ، أن الطبيعة « اللاعشوائية » للتنظيم والتكيف ، يمكن أن ترجع الى خاصية وراثية ، تعمل على تجميع التغيرات الصغيرة التي تحدث بواسطة الانتخاب والتي ترجع في وجودها الى الصدفة . ويرى

لا تنطبق مباشرة على الجينات ، ولكنها تعمل أولا على مستوى السمات المكتسبة ، ثم يحدث ما يسمى بالتمثيل الوراثي **Genetic assimilation** وهو العملية التي عن طريقها يمكن الاحتفاظ بصفة مكتسبة نشأت استجابة لمثير بيئي معين ، حتى في غيبة تلك الشروط الجارحية التي تعتبر: شروطا مسبقة لتكوينها . وهذه الفكرة شبيهة بوجهة نظر بولدوين التي تعرضنا لها في الفقرات السابقة .

ويشير بياجيه الى أن هذا المنحنى جذاب ، والى أنه قد تبناه لفترة من الوقت . ومع ذلك فهو يشير بعض المشكلات . منها غموض فكرة التمثيل الوراثي ، وكيف يحدث تثبيت الصفات المكتسبة في بنية الجينات لدى الكائن الحي . ومع ذلك يتفق بياجيه مع وادنجتون في فكرة تكوين تراكيب جديدة من الجينات ناتجة عن آثار التغيرات البيئية . كذلك يتفق معه في ارجاع عملية الانتخاب الى البيئة الداخلية ، كما تعدل بالتغيرات السلوكية التي تفرضها ظروف البيئة الخارجية .

ويستطرد بياجيه في مناقشة أفكار باحثين آخرين مثل بول ويس **Paul A. Weiss** موضحا نواحي القوة والضعف فيها . ثم ينتقل بعد ذلك لمناقشة عدد من القضايا التي تعبر عن وجهة نظره في العلاقة بين السلوك والتطور وسوف نفرد القسم الباقي من هذه المقالة لعرض وجهة نظره والشواهد التي يقدمها لتدعيمها .

يحدد بياجيه بأنه يشمل جميع الافعال الموجبة من الكائن الحي الى نحو البيئة الخارجية لكي يغير بواسطة تلك الافعال الظروف الموجودة حوله ، أو يغير موقفه هو في علاقته بالبيئة

أما عن الاتجاه السبرناطقي **Cybernetic** في تفسير العلاقة بين السلوك والتطور فيمثل وادنجتون **Waddington** يشير بياجيه الى أن دور السلوك في التطور قد أعيد تفسيره بطريقة أكثر شمولاً حيناً أدركنا أن العملية البيولوجية ليست ذرية أو خطية في شكلها على الإطلاق ، وإنما تتضمن باستمرار عمل نظم للتغذية المرتدة **Feed back** كما حددها أصحاب الاتجاه السبرناطقي .

لقد طرح وادنجتون قضيتين رئيسيتين ، الأولى أن الكائنات الحية « تختار بيئتها ، وأن عملية الاختيار تتضمن تفاعلاً بين الكائنات والبيئة. فمن ناحية يوجه نشاط الكائن الحي نحو تذكر ظروف خارجية معينة مناسبة له ، لأنها تغذي أنماط سلوكه المختلفة (التغذية بالمعنى الفسيولوجي أولاً ، ثم معاني أخرى) كذلك يستبعد الكائن الحي أو يرفض الظروف البيئية المناسبة له . ومن ناحية أخرى تباشر البيئة تأثيراً مساعداً على أحداث تغيرات في الكائن الحي تتلاءم مع الظروف البيئية المختارة ، وتأثيراً غير

مشجع للتغيرات التي لا تستطيع أن تتلاءم مع تلك الظروف . باختصار ، تتضمن عملية التفاعل مع البيئة دورة من التحولات والتغيرات ، فيها تعدل الكائنات الحية من بيئتها ، وتحدد البيئة بدورها تغيرات في الكائنات الحية . ومعنى ذلك أن وادنجتون يؤكد أهمية السلوك باعتباره « أحد العوامل التي تحدد مقدار ونمط التطور الذي يخضع له الحيوان ، وهو في نفس الوقت نتاج تطوري ، طلياً أن سلوك الحيوان هو الذي يحدد طبيعة البيئة التي سيخضع لها نفسه الى حد كبير ... » .

أما القضية الثانية ، فهي أن عملية الانتاج

البيئة بنقل الاشياء وغير ذلك وانما هي بالاحرى تؤثر في ذاتها محاولة تقوية الروابط الحيوية بينها وبين البيئة .

ومن هذا المفهوم لمعنى السلوك ، يوضح بياجييه أن هدف السلوك ليس مجرد المحافظة على البقاء ، وانما هو بالاحرى يعمل على زيادة قدرة الفرد أو النوع ، بتوفير وسائل وأساليب أعظم ، تساعد على توسيع البيئة التي يمكن التمرد عليها ، وتلك التي يمكن معرفتها .

يوضح بياجييه أن هناك أمثلة كثيرة لأساليب سلوكية ، توحى بساطتها بأنها من ابتكار الحيوان الفرد أثناء تفاعله مع البيئة الخارجية ، ولكنها يتم تثبيتها وانتقالها وراثيا . كما أن هناك حالات أخرى تصبح فيها الأساليب السلوكية المكتسبة ثابتة ومستمرة ، ولكنها لاتصبح وراثية ، وانما لابد أن تتعلم من جديد في كل جيل ، مثل اللغة البشرية . ولما كان السلوك المعقد يتكون من أفعال موجهة نحو البيئة ، فإن التعديلات التي تحدث فيه تنتج من الآثار المتجمعة للبيئة ونشاط الكائن الحي معا . ولكن هذه التعديلات تختلف في مستواها من حالة لأخرى . فقد تقف عند مستوى وظائف الاعضاء ، دون أن تحدث صراعا مع البروجرام الوراثي للنوع . وفي هذه الحالة لا يحدث تغير في البيئة الوراثية الداخلية للكائن الحي ، ويظل السلوك الجديد يتعلم مع كل جيل . وقد تعمل التغيرات على مستوى أعمق مما يؤدي الى حدوث عدم اتزان بين التغيرات وبين البرمجة الوراثية . وفي هذه الحالات يحدث تغير في البيئة الوراثية .

ويفسر بياجييه ذلك الذي يحدث في البنية الوراثية ، بأن حالة عدم الاتزان تحس على مستوى المورثات . ولكن الرسالة المنقولة في هذه الحالة ليست مجرد إخطار بما يحدث ، أو

المحيطه . والسلوك في أدنى مستوياته لايزيد عن مجرد كونه أفعالا حسية حركية (ترابطات من المدركات والحركات) ، وفي أعلى مستوياته يتضمن العمليات العقلية العليا ، كما يحدث في النشاط العقلي للإنسان . فالسلوك بهذا المعنى ، هو فعل هادف يسعى الى الاستفادة من البيئة أو تغييرها ، ، والى المحافظة على قدرة الكائن الحي على التأثير في تلك البيئة ، والزيادة المستمرة لهذه القدرة .

ومعنى هذا أن الحركات أو الاستجابات الداخلية للكائن الحي ، مثل انقباض العضلات أو حركة الدم ، لاتدخل في مفهوم السلوك ، على الرغم من أنها شروط ضرورية لحدوث السلوك . كذلك التنفس لايعتبر سلوكا ، لأنه غير موجه لكي يؤثر في البيئة . أما الافعال المتعكسة للحيوانات فيمكن أن توصف بأنها سلوك ، لأنها تهدف الى تغيير العلاقة بين الكائن الحي والبيئة .

ويستبعد بياجييه من مفهوم السلوك كذلك ما يحدث في النبات ، مثل استجابة الزهرة للضوء ، على الرغم من أنها موجهة نحو تغير وضع النبات بالنسبة للبيئة . ويقدم لذلك أسبابا ثلاثة : أولا أن النباتات لاتستطيع الحركة ، بمعنى الانتقال في المكان . وعلى الرغم من وجود الحركة في بعض الحالات ، الا أنها حركة سلبية وليست تحركا إيجابيا . فهي مجرد حركة جزئية أو موضعية لأجزاء معينة من النبات ، وليست انتقالا كليا للجسم يؤدي الى تغير وضعه في المكان . وثانيها ، عدم وجود جهاز عصبي لدي النبات ، ومن الميسر القول بأنه السبب في انعدام الحركة أو أنه نتيجة لها . ومن المعروف أن الجهاز العصبي هو التحقيق الملموس للروابط المطلوبة للسلوك . وثالث الأسباب . أن النباتات لاتتأثر تأثيرها على

الخمول التي تؤدي اليه في البداية ، ثم يصبح بعد ذلك احتياطاً تنبؤياً ضد التعب الزائد . والعملية الثانية تنشأ من الأولى ، ويسمىها بياجيه بالتعميم ، وفيها يستخدم شكلاً معيناً من السلوك لتحقيق أغراض جديدة في مواقف جديدة . والنوم أيضاً يصلح كمثال هنا ، حيث يصبح جزءاً من غريزة البياض الشتوي ، ويحمي الحيوان من قلة التغذية وهو هدف جديد . وحينئذ يستدعي نمط ما من السلوك تأزراً وتنسيقاً بين عدة عناصر تحدث العملية الثالثة ، التي تجمع وتربط بين هذه العناصر بالطرق المختلفة الممكنة . ويعتقد بياجيه ان هذه العملية هي التي تفسر لنا الظاهرة المعروفة ، وهي ظاهرة الاختلافات السلوكية المعقدة الموجودة بين أنواع من الكائنات الحية القريبة جداً من بعضها ومع ذلك لا يمكن تفسيرها لا على أساس الانتخاب الطبيعي ولا على أساس مطالب البيئة ، هذه العناصر « المجموعة » الخارجية ، تسع لتثير عملية رابعة داخلية أكثر تعقيداً وتتضمن حدوث تمايزات وتكاملات بين نظم جزئية . ومن الواضح في هذه العمليات الأربع ان لتعزيز السلوك أو تصحيحه دور فيها . اما العملية الخامسة ، فهي عملية تعويضية ، فهي تلغي أو تعوض اضطراباً أو عدم اتزان داخلي في البنية الوراثية . اما العمليتان السادسة والسابعة ، فيقر بياجيه بأنهما لازالتا على درجة عالية من الغموض على الرغم من الثقة الشامة في وجودهما الفعلي ، ويستخدم بياجيه مصطلح التمييز المكمل للدلالة على العملية السادسة وهي التي تؤدي الى تكوينات متطورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلوك مثل الأرجل . اما العملية السابعة فيشير اليها بمصطلح « التناسقات البنائية » (Constructive co-ordinations) وهي تؤدي الى تطورات تتطلب

حتى بما يجب أن يحدث ، وانما الرسالة الوحيدة هنا هي « أن شيئاً ما لا يؤدي وظيفته بطريقة سوية » . وتستجيب البنية الداخلية بتجريب تنوعات مختلفة ، نصف عشوائية في الغالب ، نتيجة لقلة المعلومات عندها ، وهنا يأتي دور الانتخاب بواسطة البيئة الداخلية ، التي تم تعديلها نسبياً بواسطة شكل جديد من أشكال السلوك ، وهو الذي يبدأ العملية كلها ، وبالتالي يتأثر بالضرورة بالبيئة الخارجية التي وجد فيها . فما يحدث إذن ، ليس تأثيراً مباشراً من النوع الذي افترضه لامارك ، وانما عملية ابدال تتضمن إعادة تكوين داخلي .

ينتقل بياجيه ليتناقص مشكلات الفرائز في علاقتها بمشكلات التطور ، ويشير بياجيه منذ البداية الى أنه من العسير أن تحدد دور العوامل الفطرية ودور التغيرات المكتسبة في السلوك الفريزي ، ولذلك فهو يصف بالفريزي كل نشاط خاص ومميز للنوع ، دون افتراضات مسبقة عن علاقة هذا النشاط بما هو فطري وما هو مكتسب .

يشير بياجيه الى أن مشكلة أصل الفرائز لازالت دون حل حاسم منذ قرون عديدة . فعلى الرغم من أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم الفسيولوجي للكائنات الحية ، فإن محاولة تفسيرها في لغة علم البيولوجي الحديث تؤدي الى صياغات عديدة ومتناقضة .

يميز بياجيه سبع عمليات رئيسية ، تعد بمثابة الميكانيزمات لكل سلوك ، بما فيه السلوك الفريزي . أولى هذه العمليات وأبسطها هي انتقال السلوك من التابع المنتظم أ - ب - ج ، الى تبؤ مسوجه نحو الهدف ، حيث يعني الوصول الى ج ، العمل على تنفيذ أ ، ب . ويضرب بياجيه مثالا لذلك بالنوم ، حيث يكون له وظيفة التنشيط أو الانعكاش من حالة

متعددة من التمثيل ، بقدر ما يوجد من انماط السلوك (بما فيها ادراك الاخطار شأنها شأن ادراك الاشياء المفيدة) . واذا كان التمثيل الفسيولوجي يستمر في الحدوث بالتكرار البسيط فان التمثيل السلوكي ينتج ذاكرة تزيد عدد العلاقات بين الكائن الحي والبيئة ، ومن ثم تسهم في توسيع ذاتها .

اما الملازمة فيقصد بها بياجيه التغيرات التي تحدث في الكائن الحي لكي يتوافق مع بيئته ويتأثر التنظيم الفسيولوجي بعملية الملازمة تأثرا سلبيا فقط حيث ان ما يحدث هو مجرد استبدال لجوانب معينة من دورة التمثيل ، وذلك في الحدود الدنيا . وعلى العكس من ذلك فان الملازمة في مخطط الفعل السلوكي مصدر لتغيرات لا تلغى الاشكال السلوكية الموجودة ولكنها تحدث فيها تمايزا عن طريق ايجاد نظم جزئية **Sub-systems** .

ومعنى هذا ان الميكانيزمات الوظيفية الرئيسية المشتركة بين الفسيولوجيا والسلوك تميل الى المحافظة على الوضع الراهن في مجال الفسيولوجيا ولكنها تعمل على التوسع في مجال السلوك ، فعملية التمثيل والملازمة تعملان معا على ما يبدو انه يمثل هدفا مزدوجا للسلوك في جميع مستوياته وهو ان يوسع بيئة الكائن الحي من ناحية وان يزيد من قدرات الكائن من ناحية اخرى .

يشير بياجيه الى ان البحوث والدراسات التي اجريت على الجهاز العصبي ومرونته تكشف عن وجود تفاعل وثيق بين تطور الجهاز العصبي وتطور السلوك حتى ولو لم يكن تطور الجهاز العصبي ناتجا مباشرا لتطور السلوك . ويعتقد بياجيه ان المبادرة تأتي من السلوك على الرغم من ان الجهاز العصبي هو الذي يمد السلوك بادواته . وعلى الرغم من ان الجهاز العصبي قد

معلومات مفصلة عن البيئة ، كما في حالة انتاج اعضاء للوخز واعضاء ذات مادة سامة على سبيل المثال . وما يؤكد وجود هذه العمليات ودورها في اعادة تكوين البنية الوراثية - من وجهة نظر بياجيه - طبيعة الجهاز العصبي ذاته . فمن المعروف ان الارتباطات العصبية تشبه الشبكة ، اي تشكل نظاما مترابلا له ميكانيزماته التحفيزية الداخلية . واذا كان اهم جهاز وراثي منظما لهذه الطريقة ، فليس هناك ما يدعو الى رفض فكرة ان الجينات المسؤولة عن اعادة التكوين الوراثي للسلوك ترتبط فيها بينها وفقا للامكانيات المتاحة ، ومن ثم فهي تنتج شيئا مختلفا تماما عن طفرات الصدفة . فالمنتج الجديد تأليف منظم وليس عشوائيا .

وفي نهاية تأملات السيكولوجية عن الغرائز ، يؤكد بياجيه ان العمليات السبع السابقة يجب ان تعالج على اساس انها تعتمد على الديناميات العامة للتكيف ، بمعنى انها تحدث داخل نظام معين هو الجهاز العصبي الذي يكامل بينها .

يحتتم بياجيه مؤلفه موضعا ان الكائن الحي نظام مفتوح ، والسلوك شرط ضروري لكي يؤدي هذا النظام وظائفه . ويحاول السلوك ان يرتقي بنفسه دائما ، ومن ثم فهو يمد التطور بحركه الاساسي .

ويفسر بياجيه هذا الدور الهام للسلوك على اساس العمليتين الرئيسيتين اللتين تمثلان محور تفسيره للنمو والعمليات النفسية بصفة عامة ، الا وهما عمليتا التمثيل **Assimilation** والملازمة **Accommodation** فالتمثيل يشير الى استيعاب الاشياء او الموضوعات وتكاملها في مخطط الافعال التي يقدم بها الكائن الحي (استيعاب جميع ما يتوسط بين الافعال والتمثيل الفسيولوجي ، على سبيل المثال ، بين البحث عن الطعام وهضمه) . وعلى ذلك فهناك انماط

ظهر متأخرا في تطور الكائنات الحية ، فكانت تقدم بخطوات سريعة تفوق التطورات التي تحدث في الوظائف الأخرى . وبالإضافة الى هذا فإن النشاط العصبي له وجهتان : في المقام الأول هو موجه للخارج يوسع من امكاناته الذاتية التي ترتبط بامكانات السلوك في بيئة لا تكف عن الاتساع . ثانيا ، النشاط العصبي موجه ايضا للداخل لكي يحقق تناسقا وتأزرا بين الاعضاء . هذا الشكلا من النشاط مرتبطان ببعضهما وبنفس التطورات التي تحدث فيها ، بحيث ان كلا منهما ضروري للآخر ومن هذا يجد بياحيه من المشروع ان يستنتج انه بقدر ما يلعب السلوك دورا في تشكيل الجهاز العصبي فانه يساعد في خلق التنظيم الكلي للحيوان الذي هو في ذات الوقت تعبير له .

ان التطورات السلوكية تتميز بزيادة في عدد الحركات الممكنة للحيوان ، وزيادة حركته في البيئة . وهذه التطورات تقود الى مجموعة من التهذبات العصبية والمورفولوجية . وليس هناك من تفسير لتلك التطورات - من وجهة نظر بياحية - سوى أحد تفسيرين . الأول أن الاعضاء تنشأ مستقلة عن السلوك ، وأن كلا منها نتاج لطفرات الصدفة ، بحيث يوجد لدينا مجموعتان مستقلتان من أحداث الصدفة ، تتركان للانتخاب الطبيعي وحده مهمة التوفيق بينهما ، وفي نفس الوقت تحقيق التكيف مع البيئة الخارجية . والتفسير الثاني ، أنه يوجد تنسيق منذ البداية بين تغييرات الاعضاء وتغييرات السلوك . وفي هذه الحالة فإن السلوك لا بد أن يلعب الدور الرئيسي في هذه العملية لسببين : أولا لأنه الشرط المسبق للتفاعل الضروري بين الكائن الحي والبيئة ، وثانيا لأن السلوك وحده هو الذي يستطيع تحسين عمليات التكيف أو استبدالها . ويصرح بياحيه بأنه يأخذ بالتفسير الثاني . ومن هذه الزاوية فهو يعتبر السلوك القوة المحركة للتطور .

ان هذا الدور الجوهرى للسلوك باعتباره المحرك الرئيسى للتطور ، يرجع الى جوانب ثلاثة يتميز بها السلوك . أولا أن السلوك غرضي ، وهذه الغرضية ضرورية لاشباع حاجات الكائن الحي عن طريق التأثير المباشر في البيئة . ومن ثم فإن ما يحدث في السلوك من تطور لا يمكن أن يقارن بالطفرات العشوائية ، التي تنشأ بشكل مستقل عن البيئة . وللسلوك أيضا طبيعة داخلية ذاتية ، فهو يرتبط بالدور الانتقالي للبيئة الداخلية ، اذ هو الوسيط الذي يربط بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية . والجانب الثالث يرجع الى أن السلوك يهدف دائما الى الارتقاء بذاته ، بمعنى تحسين قدرته على التعامل مع البيئة . ومعنى هذا أن التغييرات التي تحدث في السلوك ترتبط بتغييرات في البيئة الداخلية ، ثم تقوم البيئة الداخلية بعدا ما يحدث فيها من تعديل بدور هام في عملية التطور ، وهو انتقاء تغييرات جينية ، تؤدي الى حدوث عملية اعادة بناء للبيئة الوراثية .

وهذا يعطي بياحيه دورا للسلوك باعتباره يمثل الميكانيزم الرئيسى لتطور الكائنات الحية ، بفضل توسطه بين الكائن والبيئة . ويعتقد بياحيه أنه بهذا استطاع أن يتجنب التأثير المباشر للسلوك ، الذي افترضه لامارك .

فهل نجح بياحيه في تقديم تفسير ، متميز عما سبقه ، للعلاقة بين السلوك والتطور ؟

الواقع أن ما قدمه بياحيه من استنتاجات باعتباره المحرك الاساسى لتطور الكائنات الحية ، تظل مجرد احتمالات وافتراسات ، يمكن المجادلة فيها وتقديم حجج مضادة لها . ومهما يكن ، فسوف تظل مشكلات العلاقة بين السلوك والتطور مشكلة نظرية تحتمل تفسيرات مختلفة ومتعارضة ، حتى تتوافر لدينا معلومات تجريبية جديدة من بحوث علم الوراثة وغيره من العلوم البيولوجية .

العدد التالي من المجلة

العدد الأول - المجلد الرابع عشر
ابريل - مايو - يونيو
قسم خاص عن
الصهيونية
بالإضافة إلى الأبواب الثمانية

ليرات ٣	سوريا	٥	دولار	الخليج العربي
مليوناً ٢٥٠	القطر	٥	دولار	السعودية
مليوناً ٢٥٠	السودان	٤٠٠	فلوس	البحرين
قرشاً ٣٥	ليبيا	٤٠٥	دولار	البحرين الشمالية
بايعه ٤٠٠	منسقط	٤٠٠	فلوس	البحرين الجنوبية
دنانير ٥	الجزائر	٣٠٠	فلوس	العراق
دينار ٥٠٠	تونس	٢٠٥	ليرة	لبنان
دراهم ٥	المغرب	٢٥٠	نقشا	الأردن

الاشتراكات :

البلاد العربية ٢٥٠٠ دينار
البلاد الاجنبية ٣٠٠٠ دينار

تمويل قيمة الاشتراك بالربح الكويتي لمسابه وزارة التعليم بموجب حوالته مصرفية خالصة المصاريف على بنك الكويت المركزي، وترسل صورة منه الحواله مع اسم وعنوانه المشترك الى ،

وزارة الاعلام - المكتب الفني - ص.ب. ١٩٣ الكويت

